

अवधी कृष्ण काव्य और उसके कवि

[आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच. डी. उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध]

FOR FAVOUR OF REVIEW

डॉ. मुरारिलाल शर्मा 'सुरस', एम ए, साहित्यरत्न, पी-एच. डी.

हिन्दी विभाग

डी. ए. वी. कॉलेज, जालंधर [पंजाब]

रंजन प्रकाशन

बाँके विलास, सिटी स्टेशन रोड आगरा

© डा. मुरारिलाल शर्मा 'सुरस', १९६७

प्रकाशक

रंजन प्रकाशन

वाँके विलास,

सिटी स्टेशन रोड, आगरा-३ [उत्तर प्रदेश]

संस्करण

प्रथम, जुलाई १९६७

मूल्य

पन्द्रह रुपये मात्र

मुद्रक

अमदीशप्रसाद अग्रवाल, एम. ए.

दी एजुकेशनल प्रेस, सिटी स्टेशन रोड, आगरा-३

मुख्य विक्रेता—

एच एस आगरा

आमुख

कृष्ण की नीलाभूमि में जन्म लेने और वेष्णव परिवार में पालित होने के कारण 'कृष्ण काव्य' के प्रति मेरी स्वाभाविक अभिरुचि थी। १९५४ ई० में एम. ए. करने के बाद जब अनुसंधान कार्य करने का सकल्प किया तब हिन्दी साहित्य के सर्वथा उपेक्षित अंग 'अवधी में कृष्ण काव्य की परम्परा' विषय की ओर गुरुवर डा० नय्येन्द्र जी ने संकेत किया और साथ ही अवधी साहित्य के एक श्रेष्ठ (किन्तु अख्यातनाम) कवि लक्षदाम के काव्य ग्रंथों का अनुशीलन करने की ओर मुझे प्रेरित किया। तदनन्तर प्रस्तावित योजना के अनुसार उन्होंने मुझे लक्षदास के जन्म-स्थान गुनीर ग्राम (फतेहपुर) जाकर कवि से सम्बन्धित अन्य वृत्त प्राप्त करने का आदेश दिया। मैंने वहाँ जाकर प्राप्तव्य समस्त सामग्री का नकलन किया और वहाँ से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अन्य स्थानों—सचवारा (इलाहाबाद), गोरखपुर तथा वृन्दावन आदि—से भी लक्षदास जी से सम्बन्धित अन्य विवरण एकत्र किये।

लक्षदास जी की रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियों को प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले कैप्टन शूरवीरसिंहजी (तत्कालीन) जिला नियोजन अधिकारी, फतेहपुर ने किया और कवि के सम्बन्ध में प्राप्त हुए कतिपय विवरण को उन्होंने पचदूत तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करके हिन्दी के विद्वानों को इनसे अवगत कराया। मैंने इस प्रकार की विकीर्ण समस्त सामग्री को एकत्र करके आधेय विषय की रूपरेखा बनाई और विश्वविद्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दी। तदनन्तर इस प्रकार के विशृङ्खल और अस्पष्ट योजना मूवों को ही आधार बनाकर मैंने खेत में से 'सिला' बीनने का कार्यारम्भ किया। इसके लिये मुझे अवधी क्षेत्र की कई बार यात्राएँ करनी पड़ी जिनमें अनेक कठिनाइयाँ आईं। कभी-कभी समस्याओं ने ऐसी विषम परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि मैं निराश हो गया, बीमार भी हुआ, फिर भी मैंने हिम्मत न हारी। फतेहपुर की यात्राओं में डा० फाँजदारसिंह, ए. डी. ओ. (रातीय रक्षक दल) ने कई बार मेरे साथ देहात में घूम-घूम कर सामग्री सकलन में बहुत सहायता की। पं० देवीरत्न अवस्थी 'करील' ने भी मेरा पर्याप्त मार्ग दर्शन किया, एतदर्थ मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

अवधी कृष्णकाव्य की परंपरा के रूपात्मक विकास के अध्ययन की दृष्टि से प्रस्तुत प्रबंध बड़े महत्त्व का है। इसके प्रथम अध्याय का पूर्वाङ्क तो पीठिका रूप में है जिसके लिखने में विद्वानों के जिन ग्रंथों से सहायता ली गई है उनका यथास्थान उल्लेख किया गया है। उत्तरार्द्ध में अवधी कृष्णकाव्य की परंपरा से सम्बन्धित समस्त कार्य सकलित सामग्री के आधार पर मैंने तैयार किया है। यह नितात मौलिक प्रयत्न है। प्रस्तुत प्रबंध के उत्तरोत्तर विकास में यह संकेत किया गया है कि ब्रजभाषा कृष्णकाव्य में सर्वाधिक मिठास और रस-प्रवणता होने पर भी सामाजिक मर्यादा और विधि-निषेधों का ध्यान न रखने की बात खटकती है किन्तु अवधी कृष्णकाव्य के प्रणेता कवियों ने इस ओर बहुत ध्यान दिया है। सामाजिक शिष्टता और मर्यादा का न हो इस ओर ये कवि सदैव रहे हैं इसी भावना से प्रेरित

होकर अवधी कृष्ण काव्य में प्रायः स्वकीया प्रेम की ही व्यजना की गई है। गार्हस्थ्य जीवन की पवित्रता को बनाये रखने और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन न होने देने में इन कवियों ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है।

इस प्रबन्ध के आलोच्य कवियों की रचनाएँ अमुद्रित होने से जनसाधारण को अलभ्य है और कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों, साहित्यिक संस्थाओं, उनके संग्रहालयों एवं पुरातत्व विभाग आदि में सुरक्षित है। इन कवियों के वर्ण्य-विषय का सम्यक् विवेचन करने तथा अपने कथन की पुष्टि के लिए हमें इस प्रबन्ध के बीच तथा पादटिप्पणियों में आवश्यकता से अधिक और लम्बे उद्धरण देने पड़े हैं जिनका उद्देश्य प्रबन्ध के आकार को बढ़ाना कदापि न समझना चाहिए। पादटिप्पणियाँ, मे कहीं-कहीं उद्धरणों की पुनरावृत्ति करने में हमारा उद्देश्य यही रहा है कि आलोच्य विषय विधिवत् स्पष्ट हो और एतद्विषयक कोई भ्रांति न हो। उद्धरणों के सम्बन्ध में दूसरा निवेदन यह है कि प्राप्त प्रतियों में रचना का जो रूप प्रतिलिपिकारों ने दिया है उसे उसी प्रकार के अपरिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसमें किसी भी प्रकार से सशोधन या परिवर्तन नहीं किया गया। इसी कारण उसमें गति-यति भग आदि दोष कहीं-कहीं स्पष्ट रूप से प्रकट हैं। जब तक इन रचनाओं की कुछ और प्रतियाँ प्राप्त नहीं होती और उनका सुसम्पादित मुद्रित संस्करण नहीं निकल जाता तब तक हमें इतने से ही सतोष करना पड़ेगा।

कवि लालचदास और लक्षदाम की रचनाओं की हस्तलिखित पोथियों को प्राप्त कराके उनकी प्रतिलिपि कर लेने की सुविधा के लिये हम कैप्टन शूरवीर मिह जी के बहुत आभारी हैं। शासकीय कार्यों में व्यस्त रहने हुए भी अध्यवसाय और खोजी प्रवृत्ति उनकी विशेषता है। पं० देवीदत्त शुक्ल (भूतपूर्व सम्पादक 'सरस्वती') तथा गुरुवर डा० सत्येन्द्र के आशीर्वाद एवं दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करने पर ही लक्षदास जी के जीवन सम्बन्धी अन्य सुबो का विवरण ज्ञात हो सका। ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता एवं एतद्विषयक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने में डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं डा० सत्यनारायण दुवे से पर्याप्त सहायता मिली है। वेदाचार्य पं० ब्रजवल्लभ शरण, पं० किशोरदास तथा डा० नारायण दत्त गर्मा ने निम्बार्क सम्प्रदाय के सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री एवं सहायता देकर मेरा मार्ग प्रशस्त किया। डा० राममुरेश त्रिपाठी, प्रो० रमानाथ त्रिपाठी, डा० शिवगोपाल मिश्र, बा० जयनारायण कपूर, वकील (उद्भाव), श्री उदयशंकर शास्त्री प्रभृति विद्वानों ने हस्तलिखित पोथियों को दिखाकर या बताकर मेरा श्रम सार्थक करने में सहायता दी है। प्रो० रमाकान्त चतुर्वेदी एवं प्रो० जगन्नाथ तिवारी के आशीर्वाद से मैं अपना सकल्प पूरा कर सका। अतः मैं इन सभी का हृदय से आभारी हूँ। पूज्य गुरुवर डा० भगवत्स्वरूप जी मिश्र ने अपनी अस्वस्थता के दिनों में भी मेरा निर्देशन किया और कठिनाइयों के कारण मेरे हतोत्साहित होने पर भी बार-बार 'आशा ज्योति' दिखाकर मुझे संभाले रखा है। उनके लिये 'धन्यवाद' जैसे शाब्दिक लोकाचार को व्यक्त करते हुए भी मुझे सकोच होता है, उनके लिये तो मेरे हृदय में अपार श्रद्धा एवं आदर है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी, सम्मेलन पुस्तकालय एवं संग्रहालय, प्रयाग संग्रहालय (पुरातत्व विभाग) आदि के अध्यक्षों ने मुझे पुस्तकें एवं पोथियाँ दिखाने की सुविधाएँ प्रदान कीं। चिरजीव पुस्तकालय आगरा गौरावाँ पुस्तकालय उद्भाव नेशनल लाइब्रेरी कज्जल शेर शेर सस्कृत जयपुर आगरा तथा नागरी

प्रचारिणी सभा आगरा, पुस्तकालय के अधिकारियों न दुर्लभ ग्रंथों को दिखाने की कृपा की। एतदर्थ मैं उन सबका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। भाई तोताराम जी 'पंकज' एवं रमेश चन्द्र पाठक 'पद्मेश' प्रभृति अन्य भाइयों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मेरे मानसिक सतुलन को साधने में बड़ी सहायता दी। उनकी इस कृपा को मैं कैसे भुला सकता हूँ। 'सम्मेलन पत्रिका', 'उत्तर-भारती', 'साहित्य सदेश', 'सप्तसिंधु' तथा 'श्रीसर्वेश्वर' के सम्पादकों का भी मैं अनुगृहीत हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे प्रबन्ध से सम्बन्धित लेखों को अपने पत्रों में स्थान दिया।

अन्त में मैं अपने विभागीय अधिकारी (स्व०) पं० पंचमलाल जी चतुर्वेदी, जिला विद्यालय निरीक्षक को स्मरण करता हूँ जिनके आशीर्वाद एवं आदेश से मैं अपने इस संकल्प को प्रारम्भ करने के लिये प्रवृत्त हुआ। श्री देवीदीन त्रिवेदी, शिक्षा उपनिदेशक तथा प्रिंसिपल श्री रामकुमार गुप्त का भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने मेरा संकल्प पूरा करने के लिये स्वीकृति एवं सहायता प्रदान की।

प्रस्तुत प्रबंध जिस तत्परता और श्रेष्ठता से मुद्रित किया गया है उसके लिए श्री जगदीशप्रसाद अग्रवाल, एम. ए. को भी 'डलिया भर कर' धन्यवाद देना चाहता था परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया है क्योंकि ब्राह्मण का 'आशीर्वाद' ही उन्हें प्रिय है, धन्यवाद नहीं।

—मुरारिलाल शर्मा 'सुरस'

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

विषय-सूची

अध्याय १

काव्य का विकास तथा लक्षदास से पूर्व अवधी कृष्ण काव्य की परम्परा

संस्कृत में कृष्ण और राधा की कथा का ऐतिहासिक वृत्त । प्राकृत और अपभ्रंश में कृष्णकाव्य—स्वयम्भूदेव, पुष्पदन्त, आचार्य हेमचन्द्र सूरि, मेस्तुग, प्राकृत पैगलम् । प्राकृत-अपभ्रंश साहित्य की परम्पराओं का सिंहावलोकन—साहित्यिक परम्पराएँ, छंद परम्परा, रस । ब्रजभाषा कृष्णकाव्य की पीठिका—जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति, नामदेव, नरसी मेहता; सत्त कवियों की रचनाएँ । आरम्भिक ब्रजभाषा में कृष्णकाव्य की प्रवृत्तियाँ—साहित्यिक परम्पराएँ । लक्षदाम जी के समय तक ब्रजभाषा में कृष्णकाव्य की धारा । अवधी कृष्णकाव्य की पीठिका; अवधी कृष्णकाव्य पर ब्रजभाषा कृष्णकाव्य की धारा का प्रभाव, राम काव्य की धारा का कृष्णकाव्य पर प्रभाव । अवधी कृष्णकाव्य का इतिहास—माधवी, लालचदास, आसानन्द, भीम कवि, बलवीर, गोविन्द दास । कृष्णकाव्य का सिंहावलोकन ।

अध्याय २

दास जी का जीवन परिचय

अध्ययन की सामग्री—बहिर्साक्ष्य-भक्तमाल, मूलगोसाईं चरित, भगतविहार, गो० लक्षदास जी के सम्बन्ध में प्रचलित जनश्रुतियाँ । जनश्रुतियों में प्रामाणिक तत्व । अन्तर्साक्ष्य—समय, जन्मस्थान एवं निवास, पिता, जाति, नाम, जीवन वृत्तांत, वृद्धावस्था एवं अन्तिम समय, स्वभाव, सम्प्रदाय, गुरु एवं ज्ञान शिष्य परम्परा ।

के उपजीव्य ग्रंथ—श्रीमद्भागवत और लक्षदास जी की रचनाएँ, महाभारत और कृष्णरससागर, जैमिनीयाश्वमेध और कृष्णरससागर। ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय एवं विषय प्रतिपादन—कृष्णरससागर—कृष्णरससागर और श्रीमद्भागवत के कथारूपों की तुलना (१) कृष्णरससागर में संकलित श्रीमद्भागवतपुराण का अनुवाद—(क) श्रीमद्भागवत के नवम स्कंध तक की कथाओं में से ग्रहण किये गये प्रसंग, (ख) दशम स्कंध पूर्वार्द्ध में कृष्णजन्म से लेकर भ्रमरगीत तक के प्रसंग, (ग) दशम स्कंध उत्तरार्द्ध के प्रमुख प्रसंग, (घ) दत्तात्रेय-जड़ु मवाद की कथा। (२) अन्य पुराणों पर आधारित कथाएँ—द्रौपदी चरित्र, चन्द्रहास की कथा, हसध्वज की कथा, मयूरध्वज की कथा। (३) अन्य रचनाओं का संकलन—भक्तवत्सल भगवान् की स्तुति, मंजु मुक्तावली, सतनाम स्तोत्र, वारह वन वर्णन, समस्तानन्दप्रदस्तोत्र, हरिहर नामावली, जगलकिशोर लीला, वृन्दावन विहार वर्णन, पावन लीला, स्फुट पद। पदों के वर्ण्य-विषय का आधार। (४) दोहावली—दोहावली का वर्ण्य-विषय।

भागवतपुराणसार

बरवै उधवा का वर्ण्य विषय, कृष्ण की लीला का वर्ण्य विषय, वारह-मासा, पद। समुनोपासना के पद। अन्य उपलब्ध रचनाएँ।

अध्याय ४

लक्षदास जी की चरित्र-कल्पना

लक्षदास जी के चरित्रों का परम्परागत स्वरूप, मौलिकता, लक्षदास जी के कृष्ण, बलराम, नंद, यशोदा, राधा, गोपिया, रुक्मिणी, वसुदेव-देवकी।

अध्याय ५

कवि लक्षदास का काव्य सौष्ठव

लक्षदासजी की रचनाएँ, रचनाओं का वर्गीकरण। प्रबंध काव्य का स्वरूप—मामह, दण्डी, रुद्रट, हेमचन्द्र, विश्वनाथ कविराज, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की दृष्टि में प्रबंध काव्य के तत्व, निष्कर्ष। श्रीमद्भागवतपुराणसार की प्रबंध कल्पना—महदुद्देश्य, महज्वरित, महती घटना, समग्र जीवन का रसात्मक चित्रण, सौन्दर्यानुभूति के वर्णन, प्राकृतिक सौन्दर्य, खण्ड काव्य के सान्दण्ड, चरित काव्य, कथा-आख्यान और ज्ञानवार्ता, मंगल काव्य। मुक्तक काव्य—स्तोत्र एवं स्तुति काव्य, श्रुगार काव्य एवं भावानापरक गीतिकाव्य—परम्परा एवं मौलिकता, वृन्दावन विहार वर्णन; कृष्ण की भीमा बरवै उधवा वन विहार फाग द्विदोलना सरद रात्रि भ्रमरगीत समुनोपासना के कविता दोहावली

भक्तवत्सलता, राधाकृष्ण की शोभा, प्रेम की अनन्यता, कवि की भक्ति भावना, नीति, मत् महिमा, नाम महिमा, मर्यादा की रक्षा, आत्म-प्रबोध, दैन्य एवं आत्म-कथन ।

अध्याय ६

लक्षदास की कला एवं कृतित्व

(क) वात्सल्य और उसके अन्तर्गत भाव-विस्तार, सख्य-प्रेम में भावानुभूति का विस्तार, शृंगार और उसके अन्तर्गत भाव-विस्तार, निर्वेद और उसके अन्तर्गत भाव विस्तार, अलंकार योजना; रस, छंद ।

(ख) पूर्ववर्ती एवं समनामयिक कवियों और भक्तों की तुलना में लक्षदास की प्रतिभा—ब्रज के प्रमुख सम्प्रदायों में उपासना का स्वरूप और उनका लक्षदास जी की रचनाओं पर प्रभाव, राधा का परकीया-स्वकीया स्वरूप, हिंडोलना, फाग और वसंत विहार, रासलीला; मान-विग्रह, निष्कर्ष ।

अध्याय ७

दास की भाषा एवं शैली

भाषा—शब्द रूपान्तर एवं तद्भव शब्दों के प्रयोग, विदेशी शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे । ब्रज और अवधी की सीमाएँ, लक्षदास की रचनाओं में ब्रज और अवधी के प्रयोग—परसर्ग (कारक), सर्वनाम; व्यक्तिवाचक सर्वनाम—उत्तमपुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष; प्रश्नवाचक सर्वनाम, सम्बन्धवाचक सर्वनाम, अन्य सर्वनाम । सार्वनामिक विशेषण—प्रकार-वाचक या सादृश्य वाचक विशेषण, परिमाणवाचक, सख्यावाचक विशेषण । ब्रज और अवधी के अनुसार क्रियापद के प्रयोग, काव्य-शैली—कृष्ण की बाललीला तथा माधुर्य भाव की लीलाएँ, कृष्ण कथा से सम्बद्ध रचनाएँ, अन्य रचनाएँ । निष्कर्ष । लिपि शैली ।

अध्याय ८

दास का सम्प्रदाय और उनका दर्शन

ब्रज में कृष्ण भक्ति के प्रेरक प्रमुख सम्प्रदाय और उनका दर्शन—निम्बार्क सम्प्रदाय, स्वामी हरिदास का सखी सम्प्रदाय, वल्लभ सम्प्रदाय, श्रीकृष्ण चैतन्य का गौड़ीय सम्प्रदाय, राधावल्लभ सम्प्रदाय । लक्षदास के समय की दार्शनिक परम्पराएँ, लक्षदास की दार्शनिक मान्यताएँ, निम्बार्क सम्प्रदाय में ब्रह्म का स्वरूप, लक्षदास की रचनाओं में ब्रह्म, जीव, जगत्, माया । लक्षदास की

का स्वरूप निकुञ्ज लीला एवं नित्य

अध्याय ६

लक्षदास जी की साहित्य की देन तथा अवधी कृष्णकाव्य का सर्वेक्षण

३०६-३५२

अवधी कृष्णकाव्य के विकास में लक्षदास का योगदान, लक्षदास के परवर्ती अवधी कृष्ण काव्य का सर्वेक्षण—नरहरि महापात्र, अब्दुर्रहीम खानखाना, गोपीनाथ द्विज, भीष्म, मदानन्द, रघुनाथ रामसनेही (बाबा), चतुरदाम, मार्तसिंह, धर्मदास, सवलसिंह चौहान, सवलश्याम, गोविंद कवि, गोपाल कवि, वाकावती महाराणी, निर्मलप्रकाश, गिरधारी, भूषणि, बालकृष्ण, चंददास, सरयराम पट्टिन, मन्जित द्विज, नवलदाम, ब्रजवामीदान, क्षेमकरन मिश्र, गोकुलनाथ, गोपीनाथ, मणिदेव, लोकीदान दाव, रत्नकुंवरि, लखनसेन, भावन कवि, भागवतदास, राजेन्द्रप्रसाद, ज्वानाप्रसाद मिश्र, विसाहूराम, नारायणप्रसाद मिश्र, श्रीलाल उपाध्याय, द्वारकाप्रसाद मिश्र। अवधी कृष्ण काव्य पर लक्षदास का प्रभाव।

सहायक ग्रंथों की सूची

३५३-३५६

कृष्ण काव्य का विकास तथा लक्षदास से पूर्व अवधी कृष्ण काव्य की परम्परा

धर्म प्रधान देश भारत में शिव, राम और कृष्ण के जिन रूपों की पूजा-अर्चना का विधान आज तक जन-समाज में प्रचलित है वह हमारे लौकिक और पारलौकिक पक्ष के चिंतन पर आधारित रूप हैं। शिव तो आदि देवता के रूप में आदिकाल से पूज्य हैं ही किन्तु विष्णु के अवतारी रूप राम और कृष्ण की पूजा-उपासना का विधान सभ्यत समाज के नैतिक स्तर को बनाये रखने तथा भक्ति के सगुण साकार रूप की प्रतिष्ठा के लिये हुआ। उपासना की इस परम्परा के उद्भव और विकास में समाज को समय-समय पर नई प्रेरणाएँ एवं नया उन्मेष प्राप्त हुआ है। भगवान् के अवतारी रूपों में राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाकर पूज्य हुए ही किन्तु कृष्ण का चरित तो जन-जीवन की इकाई का ऐसा अभिन्न अंग बन गया कि वैदिक काल से आज तक उसके रूप में निरन्तर विकास हुआ है और उसकी लोकप्रियता में भी अभिवृद्धि हुई है। कृष्ण और राधा की इस भावना का बीज वेदों, ब्राह्मणों और उपनिषदों में परलविन, पुष्पित होता हुआ तथा समाज की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप होकर भक्तिकाल के साहित्य में सर्वाधिक विकास एवं महत्व को प्राप्त हुआ। इन पक्तियों के द्वारा अवधी कृष्ण काव्य के विकास की पीठिका में हम उसकी प्राचीन परम्पराओं का संक्षिप्त विवेचन करेंगे।

संस्कृत में कृष्ण और राधा की कथा का ऐतिहासिक वृत्त

वेदों में ब्रूलोक का अधिष्ठाना देवता आदित्य, मध्य लोक का इन्द्र और भूलोक का अग्नि को बताया गया है। आदित्य ने अपने प्रकाश तथा ताप से मृष्टि को जीवन दान दिया। ताप से वृष्टि होती थी जिससे जीवनदायिनी वस्तुएँ एवं फल-पूल उत्पन्न होते थे और प्राणी जीवित रहते थे। इस प्रकार इन्द्र वृष्टि वनस्पति व्रजभूमि और जीवन की साध सामग्री

का देवता 'राधानाथि' हो गया।^१ कालांतर में विष्णु को सूर्य का रूप माना जाने लगा और सूर्य लोक में परे गोलोक में उसका निवास मान लिया गया। वेदों में उनका साम्य कही-कही इन्द्र में भी किया गया है किन्तु वेद के विष्णु महाकाव्यों के विष्णु नहीं हैं, उनकी महत्ता का प्रतिपादन और सुरक्षण तथा व्याप्त होने की भावना का विकास तो हमारे आचार्यों एवं कवियों ने बाद में किया। धीरे-धीरे विष्णु का महत्त्व बढ़ने लगा और इन्द्र को लोग भूल में गये।^२ कालान्तर में अन्य देवताओं की कथाएँ भी विष्णु में सम्बद्ध होने लगी और विष्णु ही 'त्रिविक्रम दिश्वम्' (भुवनम्य राजा) और राधानाथि हो गए। सूर्य लोक के अतिरिक्त व्रजभूमि में भी उनकी गोमडली स्वीकार की जाने लगी, वे व्रजभूमि के 'गोपति' हो गये।

ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु के रूप में परिवर्तन हुआ। गतपथ ब्राह्मण में विष्णु को वामन के रूप में चित्रित किया गया है^३ और ऐतरेय ब्राह्मण में उन्हें देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता स्वीकार कर लिया गया।^४ ऐतरेय आरण्यक के समय तक विष्णु की पूजा होने लगी, बाद में ये सब सम्बन्धों एक देवता वासुदेव में मिल गई जिसकी पूजा पाणिनी के समय (५०० ई० पूर्व) में जन-साधारण में प्रचलित श्री पतञ्जलि के भाष्य में विष्णु और वासुदेव कृष्ण में कोई अन्तर नहीं बनाया गया। इसमें स्पष्ट है कि पतञ्जलि के समय से पूर्व (१५० ई० पूर्व) ही विष्णु और वासुदेव कृष्ण के एक होने की भावना का पर्याप्त विकास हो चुका था।^५

वासुदेव के साथ कृष्ण के नाम का संयोग ४ स्थावरो पर मिलता है—(१) ऋग्वेद के एक सम्पूर्ण सूक्त के स्तोत्रा आगिरस नाम के एक ऋषि हैं जो सोमपान के लिये अश्विनीकुमारों का आह्वान करते हैं।^६ इन्हीं आगिरस कृष्ण ने ऋग्वेद के अष्टम मंडल की रचना की थी। (२) ऋग्वेद में कृष्ण नाम के एक असुर का भी उल्लेख है। यह कृष्णाभुर अशुमती नदी के तटवर्ती विस्तृत गूढ़प्रदेश में भी विचरण करता था। उसका इन्द्र से युद्ध हुआ था। (३) छांदोग्य उपनिषद् में देवकी पुत्र आगिरस कृष्ण के विषय में कहा गया है कि उनके गुरु अग्नि-ग्न ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया कि उन्हें फिर कभी ज्ञान की पिपासा नहीं हुई तथा यज्ञ की ऐसी मर्मल रीति बनाई जिसकी दक्षिणा श्री तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य।^७ (४) जानको की गाथा के भाष्यकार का मत है कि कृष्ण एक गोत्र का नाम है जिसका पूरा नाम है कार्पायन। वासुदेव उसी गोत्र के क्षत्रिय थे, अतः वासुदेव कृष्ण कहलाए।^८

^१ 'अस्मा अत्र मघवन गोमति व्रजे', 'यत्र गावो सूरि शृंगा अवाम'

'स्तोत्रं राधाना पते गिवाहो वीर यस्तते।—ऋग्वेद ५।६।८६, १३।

^२ गतपथ ब्राह्मण १।६।३-१०।

^३ वही २।५।१।

^४ विष्णु परमस्नदन्तरेण सर्वा अन्या देवता।—ऐतरेय ब्राह्मण १।१।

^५ गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर—के० एम० मुनी, पृ० १२६-१२७।

^६ इडियन एण्टीक्वेरी ३, १६—जे० बार० ए० एस० (१९०८) पृ० १७२।

^७ ऋग्वेद ८।८।१-६।

^८ छांदोग्य उपनिषद् १।१७।४-६।

^९ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (१९४८)—डा० रामकुमार वर्मा पृ० ७०६

राामाय्य विद्वान् कृष्ण की ऐतिहासिकता में सन्देह करते हैं और कृष्ण को केवल कवि प्रसूत कल्पना मानते हैं किन्तु भारतीय विद्वानों ने इस बात का खण्डन किया है और कृष्ण की ऐतिहासिकता प्रतिपादित करने के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।^१ छादोग्य उपनिषद् में देवकी पुत्र कृष्ण के सम्बन्ध में जो विवरण मिलता है^२ वह महाभारत में वर्णित आगिरस कृष्ण के वृत्त में मिलता जुलता है।^३ इसीलिये विद्वानों ने दोनों के एक होने का अनुमान किया है। वैदिक आगिरस कृष्ण उपनिषद् के देवकी पुत्र आगिरस कृष्ण ही है। परम जानी होने के साथ ही वे अहिंसावादी भी हैं। यह अनुमान भी निराधार नहीं है कि आगिरस कृष्ण ही कदाचित् कृष्णामूर है। अहिंसावादी होने के कारण इन्द्र के साथ उनका वैर हुआ तथा इन्द्र ने उनकी सेना तथा सतानादि का सहार किया; कृष्ण ने इसीलिये अश्विनीकुमारों की स्तुति की। दूसरे, ये वैदिक कृष्ण ही मभवत जातकों के वामुदेव कण्ह हैं। दोनों के दुखी होने के समान कारण में जो पौत्र और पुत्र का अंतर है वह मौखिक परम्परा में चलती हुई कथा में आ जना सहज है। महाभारत के कृष्ण चरित में राजनीतिकता और पराक्रम के साथ ज्ञान एवं विद्वता जिन दो प्रकार के गुणों का वर्णन है उनमें पहला घटजातक के वामुदेव कण्ह और दूसरा उपनिषद् के देवकी पुत्र कृष्ण में साम्य रखता है।^४

रामायण में विष्णु का कोई विशेष महत्त्व नहीं बनाया गया, अन्य देवताओं की भाँति वे भी पुत्रेष्टि यज्ञ में अपना भाग लेते हैं किन्तु आगे चलकर रामायण में अनेक प्रक्षिप्तान आ गये^५ जिनके आधार पर विष्णु को प्रधानता दी गई और वे सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किये जाने लगे और उनके आयुध भी उनके हाथ में आ गये।^६

महाभारत में सामान्यतः, कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है किन्तु कथित के विचार में वे देवत्व की भावना में समन्वित हैं।^७ भगवद्गीता में इन्हें एकान्त ब्रह्म के रूप में स्वीकार करके ब्रह्म का साकार रूप मान लिया गया है।^८ गीता में साधना को तीन भागों

कृष्ण चरित्र (हिन्दी सम्स्करण) — अकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, द्वा परिच्छेद।

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (१९४८), पृ० ७१०।

छादोग्य उपनिषद् ३।१।४-६।

महाभारत महापर्व ४१।११।२२-२४।

हिन्दी अनुगीतन, वर्ष ७, अंक १, पृ० ६ डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा का लेख — 'वासुदेव कृष्ण'।

इडियन एंटीक्विटी — लामन, भाग १, पृ० ४८८।

शंख चक्र गदापाणि पीत वस्त्र जगन्पति । — १।१४।२।

जर्नल आव द रायल एजियेटिक सोसाइटी (१९१५), पृ० ५४८।

यथाकाशस्थितां नित्यं वायु सर्वत्रगो महान्।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ — श्रीमद्भगवद्गीता ९।६।

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते।

एकन्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ — वही, ९।१५।

मन्मता भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु।

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण ॥ — वही, ९।३४

कस्माच्च ते न नमेरमहामन गरीयसे ब्रह्मणोऽन्यादिबन्धे।

अनन्त देवता जगन्निवास त्वमक्षर मत् यः — वही ११।३७

में विभाजित किया गया है—ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के विकास ने कृष्ण के रूप का और भी अधिक स्पष्टीकरण किया और परमात्मोपासना का पूर्वकल्पित रूप अब एक प्रकार की भावना भक्ति में परिणत हो गया।^१ डॉ० भण्डारकर का विचार है कि गीता की रचना गौतम बुद्ध के बाद हुई।^२

गीता में वामुदेव की गिनती दृष्टियों में हुई है। महाभारत में वृष्ण-वग को यादव या सात्वत भी कहा गया है। सात्वत वग के वामुदेव नाम के एक महान व्यक्ति ने ईश्वर की एकात्मकता का प्रचार किया किन्तु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी सात्वतों ने उन्हीं की पूजा भगवान् वामुदेव के रूप में प्रारम्भ कर दी। बाद में महाभारत में भी वामुदेव और कृष्ण की एकता को प्रतिपादित करने का यत्न किया गया। पांचरात्र धर्म महाभारत के नारायणीय खण्ड से गीता की भक्ति के पश्चात् विकसित हुआ।^३ नारायणीय में अवतार की भावना का अत्यधिक विस्तार है। इसमें अन्य अवतारों के साथ कस-वध के निमित्त वासुदेव का अवतार तो निदिष्ट किया गया है किन्तु गोकुल में अमुर-वध का या गोपाल कृष्ण के व्यक्तित्व का कोई उल्लेख नहीं है। गोपाल कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण हरिवंश पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण में हुआ है। गोपाल कृष्ण की कथाएँ इन पुराणों की रचना के पूर्व अवश्य प्रचलित रही होगी तभी तो वे बाद में लिपिवद्ध हुई।^४

महाभारत और पुराणों में कृष्ण-वामुदेव नाम के सम्बन्ध में कई उल्लेख मिलते हैं जिनके आधार पर यह निर्णय करना कठिन-सा है कि कृष्ण ही वामुदेव थे। महाभारत में स्पष्ट रूप में कृष्ण और वामुदेव की भिन्नता के कथन न होने पर भी इस बात का यत्न बग़ावर दृष्टिगोचर होता है कि कृष्ण ही वामुदेव हैं। शान्ति पर्व में नारायण्यैव धर्म की उपासना का विधान बताते समय वामुदेव को ही उपास्यदेव और नारायण की आदि मूर्ति, अज, अविनाशी, सनातन, और निर्गुण परमात्मा बतलाया गया है।^५ विष्णु तथा भागवत आदि पुराणों में भी महाभारत की भाँति वामुदेव की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है जिसमें अनेक स्थलों पर कृष्ण का सकेत भी नहीं है। हरिवंश में वासुदेव नाम धारण करने वाले अन्य राजाओं का पराभव उन्मूलन करके कृष्ण के एकमात्र वामुदेवत्व की प्रतिष्ठा की गई है।^६

त्वमादिदेव. पुरुष. पुराण स्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम् ।

वेनामि वेद्यं च परं च धाम त्वया नत विश्वमनन्तरम् ॥ - वही, ११।३८ ।

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुर्गरीयान् ।

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ - वही, ११।४३

^१ भक्तिकल्प इन एगियण्ट इण्डिया, डॉ० बी० के० गोस्वामी, पृ० ६०-६२ ।

^२ वैष्णविज्म, गौविज्म, एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, पृ० ३५ ।

^३ रेगियल सिथीगिया आव हिन्दू कल्चर विश्वनाथ, पृ० २०० ।

^४ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १९४८ ई०, पृ० ७०८ ।

^५ महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ३४०, ४०-७२ ।

^६ लोकेऽस्मिन् वामुदेवोऽहं भविष्यामिह ते त्वयि ।

हवे मयि त्वमप्येको वामुदेवो भविष्यसि ॥

ततः मुदर्शनं चक्र पुनरायाद् गुरोः करे ।

चक्षेणोरसि निर्भिन्नः स गतामुर्गवोत्सवः ।

पपात

—हरिवंश, विष्णु-पर्व ४४।२२

हरिवंश विष्णु-पर्व ४४ २६

हरिवंश में कई स्थानों पर कृष्ण के द्वितीय वामुदेव होने का भी मकेन है ।^१ जिससे यह स्पष्ट अनुमान होता है कि प्राचीन परम्परा के अनुसार वामुदेव पूज्य देवता थे किन्तु परवर्ती काल में कृष्ण का वासुदेव से सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया । पुराणकाल में इसी बात की बार-बार आवृत्ति की गई जिसके कारण यह विचार बद्धमूल हो गया कि कृष्ण ही वासुदेव है । धीरे-धीरे प्राचीन काल के पूज्य वामुदेव के अस्तित्व को नोख मूलने लगे और कृष्ण को ही वासुदेव के रूप में ग्रहीकार कर लिया गया ।

वैदिक कर्मकाण्ड युग में हिंसा का विरोध करके अहिंसा का प्रचार करने के उद्देश्य से तथा आत्मचित्तन के द्वारा भक्ति-मार्ग में श्रद्धा एवं उपासन का विकसित रूप देने के लिए सात्वत धर्म का श्रीगणेश हुआ था । बौद्ध एवं जैन मन निरिश्वर्वादी थे किन्तु मुधारवादी सम्प्रदाय होने में इनका प्रचार बढ गया । पाचगव्य धर्म ने भी इन मुधारों को एक नवीन सुगठित रूप देकर (ईसा में ५०० वर्ष पूर्व) अपनाया ।^२ इस प्रकार सात्वत धर्म अन्य कई विविध धर्मिक विचारों के साथ सम्मिलित होकर वैष्णव धर्म बन गया ।^३

वस्तुतः गोपाल कृष्ण की भावना का विकास हरिवंश पुराण में हुआ है । ३८०८ वे श्लोक में कृष्ण ने अपने आपको 'पशुपालक बनाकर अपना वैभव गोधन को स्वीकार किया है । ३५, ३२ वे श्लोक में श्रीकृष्ण की गोवर्द्धन पूजा और उनके वज्र और वृन्दावन निवास का पता चलता है । इस प्रकार श्रीकृष्ण की गोवर्द्धन पूजा और वज्र निवास में एक ऐतिहासिक सामग्री मिलती है ।^४

वासुदेव कृष्ण के साथ विष्णु नागायन की भावना नौ पतजलि के समय के पूर्व ही मिल चुकी थी,^५ किन्तु गोपाल की भावना सम्भवतः ईसा की पहली और तीसरी शताब्दी के बीच आभारों के देवता गोपाल कृष्ण के कारण आई । डा० भण्डारकर का कथन है कि आभीर जाति का कृष्ण शब्द, सम्भवतः पश्चिम के 'क्राइस्ट' शब्द से उद्भूत हुआ है,^६ किन्तु अन्य विद्वान इस मन में सहमत नहीं हैं ।^७ आभीर एक गन्धिकाली जाति थी जिसका अधिकार

वासुदेवेति मा त ब्रूत नु गोप यदुत्तमम् ।

एकोऽहं वासुदेवो हि हत्वा तं गोपदारकम् ॥

विष्णुः कृष्णस्तथा शार्ङ्गानित्ययुक्त सदा हरि ।

जघान तेन गोविन्द पौण्ड्रक नृपसत्तमम् ॥

एवमेपोऽवतीर्णो वै पृथिवी पृथिवीपते ।

विष्णुर्यदुकुलश्रेष्ठो वासुदेवेति विश्रुतः ॥

एतच्च कारणं श्रीमान् वसुदेवकुले प्रभुः ।

जातौवृष्णिषु देवक्या यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥

—हरिवंश, भविष्यपर्व २१।१४ ।

—बही, १०१।२३ ।

—हरिवंश-विष्णुपर्व १२।२३-२४

^१ हरिवंश पुराण, विष्णु पर्व, २२।६० ।

^२ एनसाइक्लोपीडिया आव रिक्लीजन एण्ड एथिकम्, भाग १२, पृ० ५७१ ।

^३ वैष्णव धर्म परगुराम चतुर्वेदी, १६५३, पृ० ४१ ।

^४ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १६४८, पृ० ७१० ।

^५ रिक्लीजस क्वैस्ट आव इण्डिया, पृ० ३६ ।

^६ वैष्णवविजय शैविज्य एण्ड माइनर रिक्लीजस सिस्टम्स पृ० ३७ ।

^७ सूर और उनका साहित्य भा० शमा १६५४ पृ० १६२

समूचे राजस्थान पर हो गया था, यह समुद्रगुप्त के प्रयाग वाले स्तम्भ से भी स्पष्ट है।^१ इस जाति में ईश्वरसेन नाम का एक बड़ा भारी राजा हुआ जिसका एक शिलालेख नामिक में प्राप्त हुआ है।^२ जिनके विवरण में जान होता है कि वह गोपाल कृष्ण का उपासक था। इन्हीं आभीरों ने अपने महत्व में 'गोपाल कृष्ण' को 'वामुदेव कृष्ण' में सम्मिलित कर दिया। इस प्रकार महाभारत में वर्णित वामुदेव कृष्ण द्रुह्य के अवतार हो नहीं रहे, वे 'गोपाल कृष्ण' में रूपान्तरित भी हो गए और गोपाल कृष्ण की लीलाएँ वामुदेव कृष्ण की लीलाएँ बन गईं। इसी का परिणाम यह हुआ कि नारद पाचरात्र की 'जानामृत मार मन्त्रिता' में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। डा० भण्डारकर ने 'जानामृत मार मन्त्रिता' का रचना-काल ईसा की चौथी शताब्दी के बाद ही निर्धारित किया है।^३ सम्भवतः इसी का परिणाम यह हुआ कि पुराणों में गोपाल कृष्ण की रास-लीला आदि के वर्णन का विस्तार हुआ और परवर्ती काव्य में दान-लीला तथा मान-लीला आदि के प्रसंगों को प्रश्रय दिया गया।

दक्षिण भारत में कृष्ण भक्ति और पाचरात्र धर्म ईसा की पहली शताब्दी पूर्व ही पहुँच गये थे। इसीलिए तामिल कवियों ने अपने काव्य में पाचरात्र पूजा का विधान तथा कृष्ण की बाल लीलाओं का सूक्ष्म वर्णन किया है। इन कवियों का समय भी ईसा की प्रथम शताब्दी का है।^४ इसके अतिरिक्त दक्षिण में पल्लव राजाओं के शिलालेखों से भी यह स्पष्ट है कि उस काल में भागवत धर्म पर्याप्त प्रचलित एवं सम्मानित था।^५ आठवीं शताब्दी में यह धर्म शंकर के द्वैत के सम्पर्क में आया। अपनी भक्ति के आदर्श के कारण इसे शंकर के मायावाद से संघर्ष लेना पड़ा। नवी शताब्दी के आखवार सतों की काव्यताओं में प्रभावित होकर ११वीं शती के रामानुज ने भागवत धर्म की दार्शनिक सिद्धान्तों के अनुकूल प्रचारित किया। इस प्रकार आठवीं शताब्दी से लेकर १५वीं शताब्दी तक दक्षिण ही धर्म-सुधार का प्रमुख केन्द्र रहा। वैष्णव और शैव सभी भक्तों ने भक्ति का प्रचार किया और आचार्यों ने अपने दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके भक्ति पद्धति का रूप स्थिर किया। इस प्रकार इन आचार्यों ने भक्ति की लहर समस्त भारत में फैल गई।

जब आठवीं शताब्दी में राजनीतिक और धार्मिक उथल-पुथल हो रही थी, शैव और वैष्णव आचार्यों ने मिलकर बौद्ध और जैन धर्मों का डट कर विरोध किया और उन्होंने तद्देशीय भाषा में नास्तिक धर्म (बौद्ध और जैन धर्म) के विरोध में अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। डा० नारायण का विचार है कि हिन्दू धर्म का जो स्वरूप इस समय स्थिर हुआ, उसका बहुत कुछ श्रेय बौद्ध और जैन धर्म को ही है। इसी के परिणामस्वरूप तामिल-नाडु के आडियार और आलवार सतों ने ७वीं से १२वीं शती के समय में अपने विचारों को पौर्णिक आख्यानों के साथ मनन्वयात्मक रूप दिया।^६

^१ हिन्दी साहित्य की भूमिका : डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २४।

^२ कल्याण, श्रीकृष्णाक, श्रावण १९८८ में श्रीकृष्णावनार शीर्षक लेख।

^३ वैष्णवविजय, वैष्णवविजय ग्रन्थ भाइनर गिलीजस सिस्टम्स : डा० भण्डारकर, पृ० ४१।

^४ बर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णवविजय इन साउथ इण्डिया : कृष्णास्वामी आयरगर, पृ० ६०।

^५ आर्कियोसांजोकेस सर्वे आफ इण्डिया कनिंघम जिल्ड १ पेट १७ व ३०

^६ इनफ्लुएंस ऑफ इस्लाम आन इण्डियन कल्चर पृ० ८६-८७

पाचरात्र धर्म और भागवत धर्म के विकास के साथ नारद पाचरात्र में भक्ति को परम प्रेम-स्वरूपा बतलाया गया और शाङ्खिल्य ने उसे ईश्वरोमुखी अनुराग का सजा दी। (भक्ति परानुरक्तिरीश्वरे)। कालांतर में प्रेम-भक्ति का प्राधान्य हो जाने और 'गोपाल' की भावना के विकास का यह फल हुआ कि 'गद्यान्तापति' की भावना का अर्थ 'आराधना' के स्थान पर 'श्रीलक्ष्मी' लिया जाने लगा।^१ बाद में जब विष्णु और कृष्ण की भावना का एकीकरण हुआ तो गद्या को शक्ति का अवतार स्वीकार किया गया और ब्रजभूमि तथा गोमण्डली का सम्बन्ध विष्णु पूजा में हो गया।^२

हिन्दी साहित्य के भक्ति काल के काव्य में गद्या के जिस स्वरूप का विवेचन मिलता है वह मुख्यतः भागवत के पर्ववर्ती पौराणिक साहित्य की ही देन है क्योंकि महाभारत में कृष्ण के जीवन चित्रण के साथ राधा का कोई उल्लेख नहीं है और न कृष्ण के गोप-जीवन की कथाओं का ही निर्देश है। भागवत में कृष्ण के बाल-जीवन का विस्तृत वर्णन है और गोपियों का भी निर्देश है, किन्तु राधा का नहीं। कृष्ण के साथ एकान्त में विचरण करने वाली एक गोपी का विचरण दिया गया है परन्तु उसका नाम नहीं दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा कृष्ण के राजेश्वर्यम्बरूप का वर्णन किया गया है और राधा-कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। दक्षिण के आचार्यों—विष्णु स्वामी और निम्बार्क—ने गोपाल कृष्ण और राधा को भक्ति में प्रधानता दी। रूक्मिणी और लक्ष्मी की अपेक्षा राधा को महत्त्व दिया गया, क्योंकि उसे 'प्रेमस्वरूप' बताया गया। आनन्दवर्धन के 'ध्वन्यालोक' और 'लीलाशुक' के 'कृष्णकर्णामृत' में भी राधा का चरित्र प्रकट किया गया।

१२वीं शताब्दी में भी राधा-कृष्ण सम्बन्धी काव्य एवं नाटक पर्याप्त मात्रा में लिखे जाने लगे थे।^३ प्रारम्भ में 'गाह्यमत्तसई' में उसकी प्रकृति नितान्त शृंगारिक थी जो कि उत्तरोत्तर धार्मिक होने-होने १२वीं शताब्दी तक और अधिक भक्ति भाव सम्मिश्रित हो गई।^४ तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी ई० में वापदेव की 'हरि लीला' तथा वेदान्तदेशिक की 'यादवाभ्युदय' रचनाएँ मिलती हैं। १५वीं शताब्दी ईसवी में ब्रजविहारी (श्रीधर स्वामी), गोपालीला (रामचन्द्र भट्ट) हरिचरित काव्य (चतुर्भुज), हरि विलास काव्य (ब्रज लोलिम्बराज), गोपाल चरित (पद्मनाभ), मुगारविजय नाटक (कृष्ण भट्ट) और कमनिधन महा-काव्य (श्रीराम) लिखे गये।^५ १६वीं शती में गोडीय वैष्णव विद्वान् रूपगोस्वामी ने 'पद्यावली' में अनेक पूर्ववर्ती संस्कृत कवियों की कृष्णलीला सम्बन्धी कविताओं का सकलन किया था, जिससे स्पष्ट है कि राधा-कृष्ण सम्बन्धी काव्य उत्तरोत्तर लिखे जा रहे थे।

कृष्ण और राधा के इस विकास का यह परिणाम हुआ कि भक्ति-सम्प्रदायों के कवियों ने राधा और कृष्ण का विविध रूपों में वर्णन किया जिसका ब्रजभाषा और अवधी के साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। अतः इन सम्प्रदायों में वर्णित राधा-कृष्ण के स्वरूप का हम संक्षेप में वर्णन करेंगे।

^१ भक्ति कलट इन एंगिएण्ट डडिया : डा० श्री० के० गोस्वामी, पृ० ४०५-४०६।

^२ वही।

^३ राधा का क्रम विकास : डा० शशिभूषणदास गुप्त, पृ० १२३।

^४ हिन्दी साहित्य : सम्पादक डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ३३६।

^५ हिस्ट्री आव ब्रजबुलि लिटरेचर सुकुमार सेन पृ० ४८५

विष्णुस्वामी पञ्चाचार्य के मतानुयायी माने जाते हैं। उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना है, पर साथ ही राधा को भी भक्ति में प्रधान स्थान दिया। निम्बार्क स्वामी राधा-कृष्ण के उपासक और द्वैताद्वैत के प्रवर्तक कहे जाते हैं। प्रारम्भ में वे रामानुज से विशेष प्रभावित थे किन्तु बाद में उन्होंने भेदाभेद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके वैष्णव धर्म को पुष्टि की। निम्बार्क के अनुसार राधा कृष्ण की अनन्यमगिनी है जो उन्हीं के साथ गोलोक में नित्य निवास करती है। वह प्रेमस्वरूपा है जो अपनी आठ प्रधान सखियों के साथ (ये आठ सखियाँ आठ रसों की प्रतीक हैं) कृष्ण की ही भाँति अवतरित होती है। इस प्रकार निम्बार्क ने माधुर्य का पुट देकर कृष्ण की भक्ति को जन-माधारण के लिये भी आकर्षक बना दिया। कालान्तर में मधुरा भक्ति के प्रकार का यह फल हुआ कि राधा कृष्ण सम्बन्धी साहित्य में नायक-नायिका भेद के लिये स्थान निकल आया। गीतगोविन्द में राधा-कृष्ण की विलास लीलाओं का वर्णन किया गया है। कुछ विद्वानों की राय में गीतगोविन्द के प्रणेता जयदेव निम्बार्क सम्प्रदायानुयायी थे।^१

१४वीं शती में रामानन्द ने रामानुजाचार्य के श्री सम्प्रदाय को बहुत ही व्यापक और लोकप्रिय रूप दिया। कर्मकाण्ड के स्थान पर भक्ति को प्रधानता दी गई और भक्ति के क्षेत्र में जाति भेद का बहिष्कार किया गया। उन्होंने अपने विचारों को जनता तक पहुँचाने के लिये देववाणी के स्थान पर जनभाषा का प्रयोग किया। उन्होंने राम और सीता की मर्यादा-पूर्ण भक्ति का प्रचार करके वैष्णव धर्म को प्रथम दिया। इसी परम्परा में कबीर और तुलसीदास हुए।

द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्क की परम्परा से प्रभावित होकर १६वीं शताब्दी में चैतन्य ने अपनी भक्ति में राधा को प्रमुख स्थान दिया और जयदेव, चण्डीदास तथा विद्यापति के पद-गायन के साथ मंकीर्तन और नृत्य को प्रधानता दी। हितहरिवंश ने राधावल्लभ सम्प्रदाय में राधा को प्रधानता देकर कृष्ण को भी उपास्य माना। स्वामी हरिदास ने सखी सम्प्रदाय (लट्ठी सम्प्रदाय) के द्वारा राधा-कृष्ण की उपासना मन्वी भाव से की तथा निकुंज लीला का वर्णन किया। इन सम्प्रदायों के काव्य तथा सम्प्रदाय की मान्यताओं का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया जायगा।

विष्णुस्वामी की उच्छिन्न गद्दी पर आरुढ़ होकर वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। उन्होंने ब्रह्म को सत्, चिन् और आनन्द के रूप में सर्वव्यापक माना। उनका विचार था कि कृष्ण के (ब्रह्म) प्रति भक्ति की अनुभूति उन्हीं के अनुग्रह से होती है। वल्लभाचार्य ने इस अनुग्रह को पुष्टि के नाम से पुकारा और शुद्ध पुष्टि को ही अपने सम्प्रदाय का चरम लक्ष्य माना। मूरदास आदि अष्टछाप के कवि इसी पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे।

प्राकृत और अपभ्रंश में कृष्ण काव्य

प्राकृत साहित्य में कृष्ण काव्य की धारा का विकास उतनी तेजी से नहीं हुआ जैसा संस्कृत में था। उसका कारण यह हो सकता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के

विरोध में प्रादुसृत हुए थे। बौद्ध धर्म तथा पारमार्थिकवाद धर्म किन्तु जन धर्म पारमार्थिक साहित्य के कारण ब्राह्मण धर्म के निकट या और कुछ अग्र में उसमें प्रभावित भी हुआ था। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण जैन और बौद्ध धर्म साधारण लोक समाज में सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लोक-जीवन को अपना आधार बनाया और अपने सैद्धान्तिक तथा सिद्धान्तेतर साहित्य को जनता की बोली में ही लिखा। प्राकृत में प्रबन्ध काव्यों की परम्परा में काव्यों के ढंग पर विमलदेव सूरि कृत 'पउमचरिय' (पद्मचरित) प्रबन्ध काव्य मिलता है जिसकी शैली पौर्णिक मरुता का परिचय देती है। प्राकृत साहित्य की इसी परम्परा ने अपभ्रंश में स्वयम्भू की रामायण, हर्षिचर पुराण तथा पुष्पदत्त के महापुराण एवं अन्य जैन कवियों के धार्मिक चरित काव्यों एवं पुराण कवियों की उद्भावना की पृष्ठभूमि तैयार की।^१ अपभ्रंश के इस जैन प्रबन्ध साहित्य में रामायण और महाभारत की कथा का वर्णन आवश्यक परिवर्तनों के साथ किया गया।

स्वयम्भूदेव—जैन कवियों में अपभ्रंश के महाकवि स्वयम्भूदेव (समय विक्रम की दवी शती) का नाम सर्वप्रथम आता है। इन्होंने अपने ग्रन्थ पउमचरिय (पद्मचरित्र-जैन रामायण) में राम कथा तथा हर्षिचर पुराण में महाभारत तथा कृष्ण की कथा को विषय वस्तु का आधार बनाया। इन रचनाओं में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों तथा उनकी रचनाओं का संकेत किया है।

'पउम चरिय' तथा 'हर्षिचर पुराण' में कवि ने संस्कृत की काव्य परम्परा का अनुसरण किया है। स्वयम्भू की उपमाएँ अधिकतर परम्पराभुक्त हैं। 'पउम चरिय' में कवि ने राम की मानवी रूप में चित्रित किया है और उन्हें मनुष्य के चरित्र की दुर्बलताओं में युक्त बताया है। 'पउमचरिय' में कई स्थल—राम वन गमन, लक्ष्मण मूर्च्छा आदि—कर्मण्य में आप्लावित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ परम श्रुतानी चित्र भी दिये गये हैं। इस ग्रन्थ में स्वयम्भू रचित अग्र काव्य की दृष्टि ने अन्धुनस है।

स्वयम्भू की दूसरी कृति 'रिट्ठणोम चरित' (अग्निटनेमि चरित या हरिवंश पुराण) है।^२ इसमें महाभारत और कृष्ण में सम्बद्ध कथा है। वे इस ग्रंथ को लिखते समय बड़े भालेपन में कहते हैं कि क्या करूँ? हरिवंश महाराज कैसे रहूँ? वे गुरु वचनों के आश्रय पर ही रचना करने का साहस करते हैं—

चित्तवह स्वयम्भू काइ करम्मि, हरिवंश महण्णउ के तरम्मि ।

गुरु वयण तरडउ लद्धु णवि-जम्महो विण डोइउ कोवि कवि ॥

पुष्पदत्त—कृष्णकाव्य के प्रणेताओं की परम्परा में स्वयम्भू के बाद महाकवि पुष्पदत्त हुए। उन्होंने 'तिसाट्ठ महापुरिमि गुणालकार' (त्रिषष्टि महापुरुष गुणालंकार) ग्रन्थ लिखा।

^१ हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास, प्रथम भाग, २०१४ वि०, पृ० ३०६।

^२ 'रिट्ठणोमि चरित' की कुछ ऐसी प्रतियाँ भी उपलब्ध हुई हैं जिनमें मुनि जसकित्ति का भी कुछ हाथ है किन्तु निश्चित प्रमाणों के अभाव में उसके परिमाण का अनुमान करना कठिन है। मुनि जसकित्ति का समय ग्रंथकर्ता के ६-७ सौ वर्ष बाद का है। इसके अतिरिक्त जसकित्ति के खुद के बनाये 'हरिवंश पुराण' का भी प्रेमी जी ने उल्लेख किया है।

• देखिए जन साहित्य का इतिहास नाथूराम प्रसा १९४२ ई० पृ० ३७८-३८०

इसी को 'महापुराण' भी कहते हैं। इस ग्रंथ के दो खण्ड हैं—आदि पुराण और उत्तर पुराण। इस समस्त काव्य में ६३ महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया गया है। ऋषभदेव के महानिर्वाण के साथ 'आदि पुराण' वाला भाग समाप्त होता है। उत्तर पुराण की प्रारम्भिक ११ अधियों में राम कथा और १२ अधियों में कृष्ण-कथा का विवरण दिया गया है।

कृष्ण चरित्र के वर्णन में पुष्पदन्त जिनमेन के हरिवंश पुराण की परम्परा में प्रभावित है। कवि ने राम-कथा की अपेक्षा कृष्ण-कथा के वर्णन में उन्मुक्त कल्पना को प्रथम दिया है। इस ग्रन्थ में वर्णित कथावस्तु में कृष्ण भक्ति के निश्चित रूप का पता नहीं चलता किन्तु यह प्रतीत होता है कि कृष्ण भक्ति में सम्बन्धित घटनाएँ भागवत के आधार पर लिखी गई हैं। गोपियों के साथ कृष्ण का विहार (उत्तर पुराण, पृ० ६४-६५) पूतना जौना (उ० पु० ६), ऊखल बधन, गोवर्द्धन धारण तथा कालिय दमन आदि की घटनाएँ भागवत की कथा में पूर्ण साम्य रखती हैं। कवि ने कृष्ण के लिए गोपाल, मुरारि, मधुसूदन, हरि प्रभु आदि सम्बोधन प्रयुक्त किये हैं। राम वर्णन में भी गोपियों को उन्मुखता, प्रेम-विह्वलता तथा उनके क्रिया-कलापों का विवरण भागवत की ही भाँति किया गया है।

धूलो धूसरेण चर मुकुट सरेण तिणा मुरारिणा
कीला रस वसेन गोबालय गोवी हियय हारिणा
मदीरउ तोडिबि आवटिटउ, अरु विरोलिउ दहउ पलौटिटउ
काव कोवी गोविन्दउ लगो, एण महारी संथानि भगो
एयहि मोल्ले देहु आलिगण, णतोभा सेलहु में प्रगण
काहँ बि गोविहि पडए चेलउ, हरि तउ छाडि जायउ कालउ ॥*

(उत्तर पुराण, पृ० ६४)

धूल धूसरित कृष्ण क्रीडा रस में गोपियों को वशीभूत कर लेते हैं। कोई-कोई गोपी अपने दिलों में गुण दही को छोड़कर दैये ही भागी, किसी की मथानी टूट गई। एक कहती है मुमने हमारो मथानी तोड डाली उनका मूल्य चुकाने के लिए एक आलिगन दो नहीं तो मे अपने अंगिन में न आने दूँगी। एक गोपी की पाण्डुर रंग की चोली कृष्ण की छाया में काली हो गई।

बाललीला और रामलीला का इसी प्रकार का विवरण परवर्ती काल में वज्रभाषा तथा अदधी के कवियों में दिखाई दिया।

पुष्पदन्त ने अपने काव्य में संस्कृत काव्यों की परम्परानुसार अलंकारों का सुन्दर वर्णन किया है। विचारणीय है कि पुष्पदन्त का यह 'कृष्ण चरित' वर्णन जयदेव के २०० वर्ष पूर्व लिखा गया। इससे स्पष्ट है कि ११वीं शताब्दी तक कृष्ण का जीवन चरित जैन कवियों के लिए भी प्रेरणा एवं अध्ययन का विषय बन गया था किन्तु दृष्टव्य है कि इन काव्यों में कृष्ण को भगवान के रूप में चित्रित न करके एक महापुरुष के रूप में ही दिखाया गया। इतना ही नहीं। प्रद्युम्न-चरित काव्यों में तो कहीं-कहीं उनकी दुर्गति भी दिखायी गई है।

आचार्य हेमचन्द्र सूरि—जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध माहित्यकार श्री हेमचन्द्र सूरि हैं (समय सं० ११४५-१२२६)। इनका बचपन का नाम चणदेव था किन्तु पीछे हेमचन्द्र हुआ

हेमचन्द्र न मस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंस का एक माथ प्रयोग करके अपने भाषा ज्ञान का परिचय दिया। हेमचन्द्र के संकलित दोहों में पूर्ववर्ती कवियों तथा लोकगीतों की सुन्दर रचनाएँ हैं। उन्होंने अपनी रचना के अवतरण में कृष्ण-कथा, राम-कथा, वीर रम्य, जाति का सम्यक् वर्णन किया है। उनके संकलित दोहों में दो दोहो ऐसे हैं जिनमें कृष्ण की चर्चा की गई है। इन्हें देखकर यह अनुमान होता है कि ये दोहो किसी पूर्ण काव्य ग्रंथ के अंग मात्र हैं। निम्नांकित दोहों में कृष्ण और राधा के प्रेम की ओर संकेत किया गया है—

‘हरि नरचाविउ पगणहि बिम्हइ पाडिउ लोउ । एम्बइ राहएओहरह ज भावइ त होउ ।’

‘हरि को प्रांगण में नचाने वाले तथा लोगों को निश्चय में डालने वाले राधा के पयोधरों को जा भावें मो हो ।’

इस दोह में राधा और कृष्ण के प्रेम का संकेत तो मिलता है किन्तु भक्ति और प्रेम के मन्त्रिवेग का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ। एक दूसरे दोह में नारायण और ब्रति की कथा की ओर संकेत किया गया है किन्तु भक्ति के मूल भावों का निदर्शन इसमें नहीं हुआ।

मेरुतुग—मेरुतुग का आविर्भाव साल १३६० के लगभग है। इन्होंने ‘प्रबन्ध चिंतामणि’ नामक ग्रंथ में ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा राजाओं के चरित्रों का कथा रूप में संकलन किया। इस ग्रंथ की रचना सं० १३६१ वि० में हुई। ‘प्रबन्ध चिंतामणि’ में एक ऐसा दोहा मिलता है जिसमें राजा बलि को लक्ष्य करके एक अन्योक्ति कही गई है—

‘अम्हणिओ सन्धेसड़ो तारय कन्ह कहिज्ज ।

जग वालिदिहि बुडिउ बल बधणह मुहिज्ज ॥’

‘मेरा मदेश उन नारक कृष्ण से कहता। सारा समार दारिद्र्य में डूब रहा है अब तो बलि को बन्धन-मुक्त कर दीजिये।’ इस दोह का ‘तारक’ शब्द कृष्ण के प्रति परमात्म बुद्धि का परिचायक है।

प्राकृत-पंगलम्—इस ग्रंथ के रचयिता का नाम अद्यावधि अज्ञात है। विद्वानों की राय में इस ग्रंथ का संकलन १४वीं शती के उत्तरार्ध में हुआ किन्तु डा० चाटुर्ज्या इसे १५वीं शती के अंत की रचना मानते हैं।^१ इस ग्रंथ में शौर्मेती अवहट्ठ या पूर्वी राजस्थानी, ब्रज-भाषा तथा खड़ी बोली के आदि रूप मिलते हैं। इसमें शिव, कृष्ण, राम और विष्णु की स्तुतिपरक रचनाएँ हैं जिनमें भगवान् की भक्तवत्सलता बताकर उनके महत्व का निदर्शन किया गया है। इन संकलित पदों में कृष्ण का परमात्मा के रूप में चित्रित करने हुए गोपी या राधा के साथ उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। इस प्रकार भौतिक धरातल पर कृष्ण के लौकिक प्रेम की व्यंजना करके उनमें चिन्मय सत्ता का आरोप किया गया है। यह ग्रंथ १६वीं शती के कृष्ण-भक्ति काव्यों की भूमिका प्रस्तुत करता है।

नदी पार करने समय अपनी चंचलता के कारण कृष्ण नाव को डगमगा देते हैं। कृष्ण के मंतव्य को पहचानती हुई भयभीत गोपी कहती है—

‘अरे रे बाहहि कण्ह नाव छोड़ि उगमग जुगति न देहि ।

तइ इत्थि नइहि संतार देइ जो चाहइ सो लेहि ॥’^२

^१ ओरिजिन एण्ड डेवलपमेन्ट नाव बंगाली नेगेज डा० चाटुर्ज्या

^२ प्राकृत पंगलम् १४६

उक्त पंक्तियों कृष्ण का नीका विहार लाला सम्बन्धी किसी कविता का अंश या मुक्तक हो सकती है। कृष्ण काव्य में प्रेमरूपा भक्ति के ऐतिहासिक तत्वों की दृष्टि में यह कविता महत्वपूर्ण है।

एक अन्य पद में कृष्ण को नागायन के रूप में स्मरण करते हुए उनकी बाल-लीलाओं का वर्णन किया गया है—

जिणि कंस विणासिअ किलि पयासिअ
मुट्ठि अरिट्ठ विणाअ करे गिरि हत्थ धरे ।
जमलज्जुण भजिय पय भर गजिय ।
कालिय कुल संहार करे, जस भुवण भरे ।
चाणूर बिहंडिय, णिय कुल नंडिय
राहा मुख महु पान करे, जिभि भमर बरे ।
ओ तुम णरायण विप्प परायण
चिन्तह चितिय दोउ बरा, भयभीअ हरा ।^१

उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि राधा और कृष्ण के मधुर भाव की उपासना का इस समय तक पश्चिम प्रचलन हो चुका था जिसकी छाया हमें चण्डीदास और विद्यापति के काव्यों में परिगणित रूप में दिखाई दी। डा० गशिभूपणदास गुप्त के मतानुसार मधुरा भक्ति की यह परम्परा मैथिल-कोकिल विद्यापति तथा बंगला कवि चण्डीदास की रचनाओं में और भी अधिक फलविन और त्रिकमिन हुई।^२

हम ऊपर संकेत कर चुके हैं कि प्राकृत पैगलम् में भगवान् के स्तुतिपरक पद्य भी संकलित हैं। इनमें कृष्ण-वदना के दो पद्य और देखिये—

(१) परिणअ ससहर वअणं विमल कमल दल नअणं ।

विहिय असुर कुल दलणं पणमह सिरि महुमहण ।^३

पूर्णि चन्द्रमा के समान मुखवाले, विनल कमल पत्र के समान नेत्रवाले, असुर कुल का दलन करने वाले, श्री मधुसूदन (कृष्ण) को प्रणाम करो।

(२) भुवण अणंदो तिहुअण कन्दो, भवर सवण्णो म जअइ कण्हो ।^४

समस्त भुवन के आनन्द स्वरूप, त्रिभुवन के मूल, भ्रमर के समान नील कृष्ण की अय हो।

यहाँ नहीं एक ही पद में शिव और कृष्ण की स्तुति की गई है—

अअइ जअइ हर वलइअ बिसहर, तिलइअ सुन्दर चन्द मुनि आणन्द जन कन्द ।
बसह गमन कर तिसूल उमर घर, णयणहि डाहु अणग सिर गंग गोरि अअंग ।

^१ वही, ३२४।२०७।

^२ राधा का क्रम विकास, १६५६ संस्करण, पृ० २७६-२७७।

^३ प्राकृत पैगलम् ४२१।१०६।

^४ वही ३६५।४६

जयइ जयइ हरि भुज जुअ धरि गिरि, छहमुह कम विणामा पियबन्मा सुन्दर हासा ।
छलि छलि यहि हस अमुर विलय कर, मुणि जण मानस सुहभामा उत्तम वंसा ।^१

यह स्तुति इस बात की सूचक है कि शिव और कृष्ण (विष्णु) के समन्वय की भावना के प्रयत्न उस युग में भी हुए लेकिन शैव एवं वैष्णवों में विश्व-विवाद गो० तुलसीदास के समय तक चलता रहा । यही भावना आगे चलकर विद्यापति की पदावली में शिव और विष्णु के एकीकरण के रूप में प्रकट हुई —

भल हर भल हरि भल तुअ कला, खन पित बसन खनहि बघछला ।
खन पंचानन खन भुज चारि, खन सकर खन देव मूरारि ।
खन गोकुल भए चराइअ गाय, खन भिख मांगिए डमरु बजाय ।
खन गोविन्द भए लिअ महादान, खनहि भसम भर कांख दो कान ।^२

उपर्युक्त विवरण के आधार पर प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में कृष्ण काव्य का विकास निम्नलिखित प्रकार में हुआ—

- (१) अपभ्रंश काल के प्रागम्भिक साहित्य में कृष्ण का महामानव के रूप में चित्रित किया गया, भगवान् के रूप में नहीं । प्रद्युम्न चरित काव्यों में तो उनकी दुर्गति दिखाई गई ।
- (२) १४वीं शती के ग्रंथ प्रबन्ध चिंतामणि के समय तक कृष्ण में परमात्म तत्व का रूप आ गया ।
- (३) १४वीं शती के उत्तरार्द्ध में प्राकृत पैगलम् में राधा कृष्ण की मधुर भावना का प्रादुर्भाव दिखाई देता है । कृष्ण के लौकिक प्रेम की व्यञ्जना करते हुए उनमें चिन्मय मत्ता का आरोप किया गया ।
- (४) कृष्ण, शिव, राम और विष्णु में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया गया ।

प्राकृत अपभ्रंश साहित्य की परम्पराओं का सिंहावलोकन

साहित्यिक परम्पराएँ—प्राकृत भाषा का साहित्य अत्यन्त समृद्ध है । इसमें दो प्रकार की कृतियाँ उपलब्ध होती हैं— १. शुद्ध साहित्यिक, २. धार्मिक ।

प्राकृत में यद्यपि शुद्ध साहित्यिक कृतियाँ बहुत कम हैं फिर भी प्रबन्ध काव्यों में विमलदेव सूरि रचित 'पञ्चचरित' तथा प्रवरसेन कृत 'सैतुवन्ध' का परवर्ती साहित्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । विषय वर्णन एवं शैली की दृष्टि से ये ग्रंथ अपभ्रंश साहित्य के लिए दीप स्तम्भ कहे जा सकते हैं । संस्कृत साहित्य के चरित-काव्यों के अनुकरण पर प्राकृत में वाक्पतिराज का गण्डवहो' पहला चरित काव्य लिखा गया जिसमें कवि ने अपने आश्रयदाता राजा के शौर्य की प्रशंसा की है । यह परम्परा हिन्दी के प्रबन्ध काव्यों में ज्यों की त्यों उतर आई है ।

^१ वही ५६८।२१५ ।

^२ विद्यापति की पदावली श्रीराम वृक्ष बेनीपुरी पद सख्या २३२

इस काल की मुक्तक काव्य परम्परा दो रूपों में उपलब्ध है १ उपदेशात्मक २ शुद्ध साहित्यिक। उपदेशात्मक रचनाओं में धार्मिक एवं नीति सम्बन्धी मुक्तक आते हैं। इनका आरम्भिक परिवर्धन बृद्ध जी के उपदेशों—धम्मपद—के रूपों में है, जहाँ धार्मिक और नीतिक दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। जैन प्राकृत साहित्य में 'ममयसार' इसी प्रकार की रचना है। शुद्ध साहित्यिक कृतियों में गाथा मत्तशती तथा वज्जालङ्ग की गाथाएँ हैं जिनमें दो प्रकार के मुक्तक मिलते हैं—(१) नीति परक, (२) शृंगार परक। यही परम्परा जेम्सबुर्ग के अपभ्रंश दोनों में प्रकट होती हुई दिखाई देती है। लोक-साहित्य के शुद्ध मूल की इस परम्परा का प्रभाव भर्तृहरि, अमरक, गीलाभट्टारिका तथा त्रिजिज्ञा की शृंगारपरक रचनाओं में दिखाई देता है। गोवर्द्धन की आर्यामत्तशती मस्कृत की इन गाथाओं की छाया है। यही नती प्राकृत के इन शृंगारी मुक्तकों के प्रभाव में जयदेव का गीत गोविन्द भी नहीं बचने पाया।^१

ध्वनि सम्प्रदाय एवं रस विवेचन के लिए आलंकारिक विद्वानों ने अपने उदाहरण प्राकृत काव्यों में ही चुने। इससे स्पष्ट है कि इस समय संस्कृत काव्यों में इस प्रकार के उदाहरण अत्यल्प या नगण्य थे। हिन्दी के ऐतिहासिक काव्य में यही वाग और भी अधिक विकसित हुई।

प्राकृत के लोक कथा साहित्य ने एक ओर संस्कृत के गद्य-काव्यों—वासवदत्ता, दशकुमार चरित तथा कादम्बरी को प्रभावित किया और दूसरी ओर जैन प्राकृत तथा अपभ्रंश की धार्मिक आख्यायिकाओं—ममराडम्बकहा, नरगवती, कुवणप्रमाला, वामुदेवहिंडी, भक्तियत्त-कहा आदि—को विषयगत तथा शैलीगत प्रेरणा दी।^२ कालांतर में ये लोककथाएँ प्रबन्ध काव्यों का ही अंग बन गई और प्रधान अथवा अवान्तर कथाओं के रूप में इनका प्रयोग होने लगा। हिन्दी के लोक काव्यों में कथात्मक रूढ़ियों का स्रोत प्राकृत का कथा साहित्य ही है किन्तु अपभ्रंश की बाढ़ सिद्धों वाली परम्परा ने कुछ नये प्रतीकों तथा नई वर्णन शैली को जन्म दिया। यही शैली हिन्दी के निर्गुण मन्तों को परम्परागत दाय के रूप में प्राप्त हुई।

छन्द परम्परा—वैदिक तथा लौकिक संस्कृत काव्यों में वर्णिक छन्दों को व्यवहृत किया गया है किन्तु प्राकृत काव्यों में मात्रा या ताल छन्दों का प्रयोग भी प्रारम्भ हुआ। संस्कृत के वर्णिक छन्दों की ही भाँति प्राकृत में अनुकात छन्द लिखे गये किन्तु तुकान्त छन्दों का श्रृंगारोप अपभ्रंश काल में हुआ। जिस प्रकार संस्कृत की छन्द परम्परा में अनुष्टुप का प्रयोग हुआ है उसी प्रकार प्राकृत में गद्गा, गद्ग, विगाथा, उद्गाथा, गद्हिनी, सिहिनी तथा श्लोक छन्दों का प्रचलन आरम्भ हुआ। प्राकृत के अधिकांश मात्रिक छन्दों का मूलस्रोत 'गद्गा' छन्द है। तुकान्त छन्द परम्परा के मात्रिक छन्द गेय होते थे इसीलिए इनके प्रचलन में काव्य में भगीनात्मकता का समावेश हो गया। अतः अपभ्रंश के कवियों ने तुकान्त छन्दों को अपनाया। इसका यह अर्थ नहीं कि संस्कृत के अनुकात तथा वर्णिक छन्दों का प्रयोग समाप्त हो गया। इनका प्रयोग भी साहित्य में होता रहा किन्तु पहले की अपेक्षा कम।

^१ हिन्दी साहित्य का बहान इतिहास प्रथम भाग पृ० ३०८।

^२ वही पृ० ३०६

संस्कृत व महाकाव्या ने सग प्राकृत व अपभ्रंश तथा अपभ्रंश में कडवक वहे गए,^१ किन्तु महापुराण, पञ्चमचरिय, रिट्ठगोमिचरिउ तथा भविष्यत्कहा आदि ग्रंथों में संधि को 'सर्ग' के स्थान में प्रयुक्त किया गया। कर्कडचरिउ की 'संधियों', को परिच्छेद (परिच्छेद) नाम में पुकारा गया। प्रत्येक संधि पुन कडवको (तथाकथित सर्गों) में विभक्त की गई। साहित्य में कडवक के प्रयोग में कोई एक नियम नहीं रहा। पुष्पदन्त के महापुराण में कई संधियों में नौ अर्धालियों के कडवक हैं और कई में १०, ११, १२ और १३ के। कभी-कभी तो एक ही संधि के अलग-अलग कडवको की अर्धालियों की संख्या भी भिन्न-भिन्न होती है^२। स्वयंभू ने प्राय आठ अर्धालियाँ (मोलह चरण) के बाद घत्ता का प्रयोग किया है और यही पद्धति उनके पुत्र त्रिभुवन ने भी अपनाई है। वस्तुतः घत्ता का प्रयोग एक छन्द को पढ़ने में उत्पन्न नीरमता (ऊब) में वचने के लिए परिवर्तन तथा विश्राम के हेतु होता है। कुछ विद्वान अपभ्रंश के कडवक को 'सर्ग' कहना स्वीकार नहीं करते क्योंकि अपभ्रंश के कडवक बहुत छोटे होने के कारण संस्कृत के 'सर्ग' के स्थानापन्न नहीं है। संधि या परिच्छेद को 'सर्ग' के समानांतर माना जा सकता है।^३ अवधी कृष्ण काव्य के प्रारम्भिक कवियों लालचन्दस तथा लक्ष्मदास—ने प्राकृत की इसी परम्परा के अनुसार अर्धालियों के बाद दोहा लिखने का कोई निश्चित क्रम नहीं रखा, जिसका विवरण यथास्थान आगे दिया गया है।

बौद्ध सिद्ध कवियों ने दोहा, मोरठा, पादाकुलक, अडिल्ल, द्विपदी उल्लास तथा रोला आदि का प्रयोग किया है। अपभ्रंश की यह परम्परा हिन्दी के प्रबन्ध काव्यों में चौपाई का कडवक बनाकर उसके साथ दाहे का घत्ता देने के साथ प्रचलित हुई। जायसी ने प्रत्येक कडवक में सान अर्धालियाँ रखी हैं, तुलसी ने आठ। अपभ्रंश में दोहा मुक्तक काव्य का छन्द रहा किन्तु हिन्दी में उसका प्रयोग प्रबन्ध और मुक्तक के मयोग के साथ किया गया।

बौद्ध साहित्य की दूसरी देन पद है। गीति काव्य की इस परम्परा ने संस्कृत साहित्य को प्रभावित किया। जयदेव ने गीतगोविन्द तथा उसके परवर्ती कवियों-विद्यापति, चण्डीदाम तथा ब्रजभाषा के अन्य कवियों—पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। दूसरी ओर नाथ सिद्धों के प्रभाव में यह पद शैली गोरखबानी की वीरदाम तथा अन्य सन्तों की रचनाओं में मिलती है। गोरखबानी के पदों में राग का नामोल्लेख नहीं है किन्तु ये पद गेय हैं इसमें कोई सन्देह नहीं। गुरु ग्रंथसाहब में संकलित सन्त कवियों की रचनाओं में तो पदा के राग निश्चित है।

रस—यद्यपि सम्पूर्ण अपभ्रंश साहित्य गान्त रस में है फिर भी इसमें एक ओर जीवन के वीरतापूर्ण चित्र मिलते हैं और दूसरी ओर लोकजीवन की गरम शृंगारयुक्त भाँकी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपभ्रंश का यह साहित्य लोक-जीवन तथा लोक-साहित्य को स्पर्श करता हुआ चला है। नायिका विजेतापति के आगमन पर तो प्रसन्न होती है किन्तु

^१ सर्ग कडवकसंधि।

^२ पुष्पदन्त के हरिवंश की ८३ वी संधि के १५ वे कडवक में १० अर्धालियों (२० चरण) के बाद घत्ता और उसी संधि के १६ वे कडवक में १२ अर्धालियों (२४ चरण) के बाद घत्ता दिया गया है।

^३ हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास प्रथम भाग पृ० ०

यदि वह युद्ध में मारा जाय तो भी उसका दर्प घटता नहीं है क्योंकि वह कायरों का भाँति अपने प्राण बचाकर तो नहीं आया, उसने वीरतापूर्वक युद्ध करने हुए वही पर अपने प्राण दे दिए। वध रमणी को अपनी मखियों के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ेगा—

भल्ला हुआ तु भारिआ बहिणि म्हारा कंतु ।

लज्जेज्जं तु वञ्चसिहु जड भग्गा घर एंतु ॥

हमारे और 'प्रबन्ध चिन्तामणि' का दोहा उस काल के काव्यों की अर्न्तर्दृष्टि का परिचायक है—

एउ जम्मु गग्गुह गिउं भडसिरि खम्मु ण भग्गु ।

तिक्खां सुरिय ण माणियां गौरी गम्भी ण लम्मु ॥

यह जन्म व्यर्थ ही गया। न सुभटों के मिर पर खड्ग टटा, न तेज लोड़े मजाये और न गोरी (मुन्वरी) का आलिंगन ही किया।

इसी प्रकार १२वीं शती के उत्तरार्ध में अद्वहमाण (अद्वैतमान) रचित ग्रंथ मद्देय-रामक मेघदूत के ढग का एक शृङ्गारी गीति काव्य है जिसमें एक प्रोपितपतिका नायिका की भाँति टीस भरी कण पुकार को तीन प्रक्रमों में लिखा गया है।

वस्तुतः स्वयम्भू, पुष्पदन्त तथा प्राकृत पैगलम् की रचनाओं में कृष्ण की बाल-लीलाओं, उनकी चञ्चलता तथा राधा-कृष्ण के मधुर प्रेम का वर्णन किया गया है और संयोग शृङ्गार को प्रधानता दी गई है। इसके अतिरिक्त स्तुतिपरक रचनाओं में राम, कृष्ण और शिव की समन्वय भावना से अभिप्रेत वदना है जो शान्त रस में है।

ब्रजभाषा कृष्ण काव्य की पीठिका

ब्रजभाषा कृष्ण काव्य की परम्पराओं के अध्ययन के पूर्व उसकी पीठिका के स्तम्भ प्रमुख कवियों की काव्य परम्परा का हम संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना आवश्यक समझते हैं। इस परम्परा में जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति, नामदेव और नरसी मेहता आते हैं। मत्-कवियों की रचनाओं में भी कृष्ण काव्य की मधुरा भक्ति के प्रसार में महत्वपूर्ण योग दिया है।

जयदेव - वैसे तो जयदेव संस्कृत के कवि हैं किन्तु उन्होंने पद लालित्य आनुप्रासिक चमत्कार तथा संगीत की राग-रागिनियों का संस्कृत में जो सफल प्रयोग किया उसका पर-वर्ती कवियों पर—विशेषण हिन्दी के कवियों पर—बड़ा प्रभाव पड़ा। 'गीत-गोविन्द' में जयदेव ने राधाकृष्ण का वर्णन १२ सर्गों में किया है जिसके वर्ण्य-विषय से स्पष्ट है कि जयदेव विद्यापति की भाँति शृङ्गारी कवि है, सूर की तरह भक्त कवि नहीं।

आलोचकों का कहना है कि गीत-गोविन्द में आध्यात्मिकता के प्रकाश में भक्ति-भावना को ढूँढ़ना सर्वथा अनुचित है क्योंकि जयदेव मूलतः शृङ्गारी कवि है। उन्होंने राधा-कृष्ण को आराध्य न माना और माधारण स्त्री-पुरुष की कामुक-लीलाओं की भाँति उनका चित्र अंकित किया है। कुछ आलोचकों ने जयदेव के इस वर्णन में रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ ढूँढ़ने का प्रयत्न किया है लेकिन यह कदापि उचित नहीं माना जा सकता।^१

वसे तो गीत-गोविन्द में राधा को परकीया रूप में चित्रित किया गया है किन्तु डा० विजयेन्द्र स्नातक उसकी स्थिति परकीयत्व में भिन्न मानते हैं। उनके विचार में स्थूल शृंगार लीला वर्णन में कवि स्वकीया नायिका की मन स्थिति के उद्घाटन करने में लीन प्रतीत होता है।^१ 'गीत-गोविन्द' के प्रकृति वर्णन भी स्थूलता लिये हुए हैं। डा० रघुवश का कहना है कि 'गीत-गोविन्द' में भाव-प्रवणता में स्थूल-मांसलता अधिक है और सूक्ष्म भाव व्यञ्जना से हाव तथा अनुभावों का विस्तार अधिक है। इस कारण प्रकृति मयोंग और वियोग दोनों पक्षों में उद्दीपन के अन्तर्गत अधिक प्रयुक्त हुई है। प्रकृति का वातावरण मानवीय भावों में व्याप्त हो रहा है।^२

जयदेव की इस कोमलकान्त पदावली का बंगला में सर्वाधिक प्रचार हुआ। 'गीत-गोविन्द' के अनुकरण पर बंगला ने गीतिकाव्य^३ और रामकाव्य पर्याप्त मात्रा में लिखा गया।^४ कहते हैं महाप्रभु चैतन्य की भक्ति के प्रेरणा स्रोतों में जयदेव का काव्य भी था, चैतन्य के वृन्दावन गृह में बाले अनुयायी इन गीतों को बड़ी तन्मीनता में गाते थे।

इस प्रकार जयदेव ने परवर्ती कवियों के लिये राधा-कृष्ण सम्बन्धी रचना करने के लिये मार्ग खोल दिया।

श्रीगुरु प्रथमाहिब में जयदेव के दो पद सगृहीत हैं जो भाव और भाषा की दृष्टि में अत्यन्त साधारण हैं। डा० रामकुमार वर्मा ने इन पदों के जयदेव कृत होने में सन्देह प्रकट किया है क्योंकि ये पद तो निर्गुण ब्रह्म की शक्ति-सम्पन्नता के विषय में हैं। इनमें संस्कृत की मधुर पदावली की छाया तक नहीं है।^५

चण्डीदास—बंगाल के रससिद्ध कवि चण्डीदास १३०६ शक अर्थात् १३८४ ई० में हुए।^६ उन्होंने बंगला में ही काव्य रचना की।

चण्डीदास ने अपनी रचना 'श्रीकृष्ण कीर्तन' में राधा-कृष्ण के लीला सम्बन्धी पदों को प्रधानता दी। पदों में लिखे जाने पर भी इस रचना में प्रदन्धात्मकता है। चण्डीदास ने बंगाल के महजियर वैष्णव सम्प्रदाय की भावना का अनु रूप ही राधा को परकीया मानकर पद रचना की है। राधा के परकीयत्व भाव में भी सामाजिक नियमों के पालन की उत्कटता की ओर संकेत किया गया है। वह कृष्ण का प्रेम पाने की लालना रखने पर भी कलक तथा लाज्जन में बचना चाहती है। राधा का यह प्रेम हृदय की वह दाहक अग्नि है जिससे झुलसती हुई वह अपने आपको कृष्ण के समक्ष समर्पित कर देना चाहती है और अपने अद्भुत मयम तथा मयम अवहेला दोनों के ही भावों को व्यक्त करती है। राधा का यह प्रेम परकीयत्व भावना की वह चरम परिणति है जिसमें उसे अपने विवाहित पति को भी लेशमात्र चिन्ता नहीं है।

^१ राधावल्लभ सम्प्रदाय, सिद्धान्त और साहित्य, २०११ वि०, पृ० १८३।

^२ प्रकृति और काव्य, संस्कृत खण्ड, १९४१, पृ० १२६।

^३ गौडीय वैष्णव साहित्य, पृ० २१।

^४ सोलहवीं शताब्दी के हिन्दी और बंगाली वैष्णव कवि, प्रथम संस्करण, पृ० १४।

^५ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास १९४८ ई० पृ० ७१६।

^६ गौडीय वैष्णव साहित्य पृ० ३०

और वह कृष्ण को ही अपना पति कहती हुई पुकार उठती है—‘तुम मोर पति, तुम मोर पति, मन नाहि आन भय !’

चण्डीदास ने राधा के चित्रण में किसी दार्शनिक पद्धति का अनुसरण नहीं किया जबकि प्रेम-प्रगल्भा राधा का प्राकृत वर्णन करके परवर्ती कवियों को दिशा-निर्देश किया।

राधा-कृष्ण के प्रति भक्ति की नौका को बंगाल से ब्रज के प्रधान केन्द्र मथुरा-वृंदावन तक लाने का कार्य चैतन्य महाप्रभु ने किया। मथुरा-वृंदावन कृष्ण की वीला-भूमि होने के कारण भक्तों के प्रिय तीर्थ थे जहाँ तीर्थ यात्रा के लिये भक्तों तथा आचार्यों का आना-जाना होता था। चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने जयदेव, चण्डीदास और विद्यापति की रचनाओं को भक्ति-भाव से पढ़ा और गाया। चैतन्य महाप्रभु के इस अभिनव प्रयोग का परिणाम यह हुआ कि इन कवियों के द्वारा वर्णित राधा-कृष्ण के विलासी जीवन के चित्र भी भक्ति के आवरण में ढँक कर माधुर्य भक्ति में पर्यवसित हो गये और बाद के कवियों ने राधा को कृष्ण से संयुक्त करके उसे स्वकीया रूप में अंकित किया और लोकधर्मानुसार उसकी प्रतिष्ठा की।

विद्यापति—विद्यापति ठाकुर मिथिला के कवि होते हुए भी हिन्दी के कवि माने जाते हैं। विक्रम की १४वीं शती के अन्तिम दिनों में इनका जन्म हुआ और विक्रम की १५वीं शती में इनकी साहित्यिक रचनाएँ प्रलंबित हुईं।^१

विभिन्न अवसरों पर लिखे गये विद्यापति के पदों का संग्रह ‘पदावली’ है जिसके पदों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

(१) भक्ति सम्बन्धी—शिवजी के सम्बन्ध में स्तुतिपरक रचनाएँ। *

(२) काल सम्बन्धी—तत्कालीन परिस्थितियों में सम्बन्धित रचनाएँ।

(३) शृङ्गार सम्बन्धी—राधा-कृष्ण के मयोग और विप्रलम्भ से सम्बन्धित पद।

विद्यापति की ‘पदावली’ का मुख्य विषय राधा-कृष्ण की प्रेमलीला है। जयदेव की शृङ्गार भावना विद्यापति में ज्यों की त्यों उतर आई है। अष्टछाप के कवियों की भाँति विद्यापति भक्त कवि नहीं हैं, वे नितान्त शृङ्गारी कवि हैं। विद्यापति ने राधा को परकीया मानकर रचना की है। राधा का नख-बिख, सद्य स्नाता, अभिसार तथा वय मधि आदि के वर्णनों में आलम्बन विभाव की मुन्दर अभिव्यञ्जना की गई है। इसीलिये विद्यापति द्वारा वर्णित राधा का चित्रण भक्ति-क्षेत्र का आलम्बन नहीं बन सका और उसमें मासलता या शारीरिक पक्ष की प्रधानता हो गई। डा० विजयेन्द्र स्नातक विद्यापति की राधा को स्वकीया बताते हैं। उनके विचार से भान, अभिसार, दूती मिलन आदि प्रसंगों में राधा स्वकीया के

^१ विद्यापति के समय के बारे में विद्वानों में मतभेद है। डा० उमेश मिश्र अपने ग्रंथ ‘विद्यापति ठाकुर’ में (पृ० ३६) १३६६-१४७५ ई०, शिवनन्दन ठाकुर—‘महाकवि विद्यापति’ में १३४६-१४३६, रामचन्द्र शुक्ल—‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ (२००६ वि० संस्क० पृ० २६) में सं० १४६०, डा० रामरत्न भटनागर : हिन्दी भारती (पृ० १०३) १३७५-१४५० ई० मानते हैं। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि वे विक्रम की १४वीं शती के उत्तरार्द्ध तथा १५वीं शती के प्रारम्भ में हुए

अधिकारो का पूरा उपयोग करती हुई निश्चाई देती है 'कदाचिन् इसीलिय विद्यापति के विषयनम्म के वगनो को वे कविन्द की दृष्टि से उच्चकाटि का नहा मानते ।

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रन्थ 'सूर साहित्य' में कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा प्रस्तुत विद्यापति और चण्डीदाम की राधा का तुलनात्मक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है^२ जिसमें राधा के परकीयत्व भाव का स्पष्ट रूप परिलक्षित हो जाता है । वस्तुतः विद्यापति ने कृष्ण और राधा का वर्णन साधारण पुरुष और स्त्री के रूप में किया है जिनके प्रेम में मदाचार की मात्रा नहीं के बराबर है और वासना का प्रखर रूप चित्रित किया गया है । जिस प्रकार जयदेव ने अपने काव्य में मगीन का समन्वय किया वैसे ही विद्यापति ने अपने पदों को राग-रागिनियों में निबद्ध किया है । विद्यापति के ये पद जनता की भाषा में लिखे गये हैं । परिनिष्ठन साहित्यिक भाषा में नहीं । यही कारण है कि विद्यापति के पद आज भी मिथिला में लोक गीतों के रूप में प्रचलित हैं ।

नामदेव—महाराष्ट्र के मत कवियों ने हिन्दी के प्रति अपनी सहज ममता का प्रदर्शन किया है क्योंकि उनमें मराठी अभंग और पदों के साथ हिन्दी के दो-एक पद गाने की परम्परा रही है । यही नहीं, वहाँ के प्रतिभा के धनी कवियों ने मराठी के साथ हिन्दी पदों की रचना भी रच्य की है । नामदेव की हिन्दी रचनाएँ अपने युग की प्रतिनिधि हैं ।

नामदेव का जन्म एक ११६२ (विक्रम सं० १३२७) में हुआ था ।^३ उनकी हिन्दी रचनाएँ दो प्रकार की हैं—(१) सगुणोपासना सम्बन्धी, (२) निर्गुणोपासना सम्बन्धी ।

सगुणोपासना सम्बन्धी पद उस समय के हैं जब वे पण्डरपुर के बिठोबा की मूर्ति की पूजा करते थे । निर्गुणोपासना सम्बन्धी रचनाएँ उस समय लिखी गईं जब उन्होंने ज्ञानेश्वर तथा उनकी बहिन मुक्ताबाई की प्रेरणा में विसोबा खेचर नाम के एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली और तब वे ईश्वर का व्यापक रूप सर्वत्र देखने लगे थे । इस प्रकार नामदेव निर्गुण भक्ति के प्रथम प्रचारक हुए । वे हिन्दी में गीत जैली के प्रथम गायक हैं जिसमें राग-रागिनियों का समावेश किया गया है ।^४

नामदेव ने निर्गुण पथ में जो तत्त्व सम्मिलित किये वे सभी ररदनीं मतों को विरासत के रूप में मिले । इसका प्रभाव मुख्य रूप से कदीर में दिग्वलाई देता है क्योंकि सूफियों, हठ-योगियों और वैष्णवों की सर्वग्राही अच्छी बातों को कबीर ने ग्रहण किया और उनका प्रचार करके मतों के लिये एक नया मार्ग खोल दिया ।^५

नामदेव की निर्गुण भक्ति का परवर्ती कवियों पर यह प्रभाव पड़ा कि निर्गुण भक्त मराठी मतों ने नद के नदन कस निकदन कृष्ण का लीलागन भी किया है, पर उसमें 'यमुना तीरे वानोर निकुजे' गोपीजन के साथ यमुनासिनी में उनको गस-क्रीडा का मादक कल्लोल नहीं है । राधा को परकीया मानने के कारण उन्होंने उसे सहन्य न देकर रुक्मिणी को गौर-

^१ राधावल्लभ सम्प्रदाय, सिद्धान्त, और साहित्य, पृ० १८५ ।

^२ सूर साहित्य, (द्वितीय संस्करण), पृ० १०१ ।

^३ वैष्णवविजय, शैविज्य एण्ड माइनर रिग्विजय सिस्टम्, पृ० ६० ।

^४ हिन्दी की मराठी संतों की जेन डॉ० विनयमोहन शर्मा पृ० १३० ।

हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल २००६ वि० पृ० ७७

वान्निव किया है और इसप्रकार मनाज के मर्यादा धर्म की रक्षा की है।^१ हमारे आलोच्य कवि लक्ष्मदास ने नामदेव के द्वारा निर्देशित 'मर्यादा धर्म' में प्रभावित होकर राधा और नक्षिणी को स्वकीया रूप में अंकित किया जिसका उल्लेख आगे किया जायगा।

नरसी मेहता - १६ वीं शती में समस्त उत्तरापथ में कृष्ण भक्ति की मदाकिनी प्रवाहित हो रही थी। सागी जनता को उसने रस-आप्लावित कर दिया था। जिस प्रकार चण्डीदास और विद्यापति की रस प्रवण कविताएँ भक्ति का माध्यम ग्रहण कर रही थी उसी प्रकार नामदेव और नरसी मेहता के पद लोगों को भक्ति मार्ग का प्रदर्शन कर रहे थे। नरसिंह मेहता का आरम्भिक काल मवत् १५०७-१५३७ माना जाता है। उन्होंने गुजराती में ही काव्य-रचना की जिनका सकलन 'बृहत् काव्य दोहन' के सातवें भाग में है। ये पद विभिन्न राग-रागिनियों में हैं जिनमें कृष्ण जन्म की वधाई के पद, श्रीकृष्ण विहार तथा ज्ञान वैराग्य आदि के पद हैं। नरसिंह के पद भक्ति और गृहार के सुन्दर समन्वय हैं। इनकी भाषा में सरलता और मरसता है। कृष्ण भक्ति काव्य के विकास में इनका भी महत्व है क्योंकि गुजरात पुष्टि सम्प्रदाय का एक प्रमुख स्थान रहा है। परिव्राजक सन्तों ने उस समय इन पदों का प्रचार समस्त उत्तरापथ में अवश्य ही किया होगा।

सन कवियों की रचनाएँ

हम ऊपर कह चुके हैं कि जिस परम्परा को लेकर जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति और नामदेव चले थे उसने आने वाले सगुणोपासक भक्त कवियों की रचनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुतः सगुणोपासक कवियों ने अपने काव्य में भक्ति भावना को विविध प्रश्रय दिया किन्तु मूलतः सारी परम्परा—प्रेमा या सहजा भक्ति कान्ता भाव की उपासना, वर्णाश्रम धर्म का विरोध, कर्मकाण्ड की निंदा, वैष्णवार्चना, शाक्त निंदा, गुरु निंदा आदि—उन्होंने निर्गुण कवियों में ही प्राप्त की। आत्मस्वन की भिन्नता और हठयोग की दो-चार बातों को छोड़कर उन्होंने सभी बातों में वैष्णव सन्तों की पुरानी परिपाटी का आश्रय लिया है। और तो और छद्मों की योजना तक एक है।^२ हिन्दी साहित्य में सत् कवियों को निर्गुण मत का मान कर उन्में सगुण मत में भिन्न (पृथक् रूप) कर देने की एक भ्रात परिपाटी चल गई है। फलतः निर्गुण सन्तों की सहज अभिव्यक्ति पूर्ण कविताओं में भी गुह्य और रहस्य की खोज करने वाले आलोचकों को मुख्य मार्ग में हट जाना पड़ता है और वे पथभ्रमित हो जाते हैं। वस्तुतः ये दोनों (सगुण और निर्गुण) मूलतः एक ही प्रकार की साधनाएँ हैं क्योंकि सगुण मविशेष ब्रह्म के सर्व-व्यापकत्व की अनुभूति जब इन्द्रियातीत हो जाती है तब हम कुछ सकेतों (निर्गुण, निराकार और अव्यक्त जैसे प्रतीकों) से अपना मंतव्य प्रकट करने लगते हैं। उस आनन्द रूप ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग निर्गुण सन्तों ने इंगित किया वह ज्ञान मार्ग के कठोर ध्यानतल पर अवतीर्ण हुआ किन्तु राग-रस रहित होने के कारण वह भोली जनता की अपनी ओर आकृष्ट न कर सका। इसीलिए सगुणोपासक भक्तों ने राम और कृष्ण को

^१ हिन्दी की मराठी सत्तों की देन डा० विनयमोहन शर्मा, भूमिका पृ० ४ और ५।

^२ वर्ष ८ अंक - सं० २००५ कृष्ण काव्य और निर्गुण लेख पृ० १११२।

लीलावतार मानकर तथा समाज की सामाज्य परिस्थितियों में छात्र ऐसी भाव प्रवण शक्त से चित्रित किया कि जनता उस विचार में उठी उस उसका भगवान् उसा व आगम म किलकारी मारता और बाल-लीलाएं करना दिखाई दिया। लीला पुरुषोत्तम ब्रह्म का यह लोक-रजक और लोक-रक्षक रूप राजनीतिक और धार्मिक वातावरण से क्षुब्ध एवं त्रस्त जनता को अधिक शान्ति दे सका।

मूरदान आदि सगुणोपासक भक्त कवियों ने निर्गुण और निराकार ब्रह्म की सत्ता को तो स्वीकार किया किन्तु उसकी प्राप्ति के ज्ञानमार्गी साधन को कठिन बताया। इस कठिनाई को हल करने के लिए ही उन्होंने 'सगुन लीला' के पदों की रचना की^१, जहाँ पर विचित्र वृत्तियों को रमने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान् राम के सगुन लीलामय रूप का सम्बन्ध व्यवहार पक्ष में भी बना कर भगवान् को मूलतः निर्गुण ही बताया। 'जिस प्रकार अक्षर बोध कराने के लिये बालको को वर्णमाला की मन्त्रिणी पोथियाँ दी जाती हैं वैसे ही भगवान् की चिन्तन योग्य मूर्ति की अनिवार्यता स्वीकार करते हुए भी सूक्ष्म तत्त्व की उपेक्षा कर देना सम्भव नहीं है। इसलिए वे ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं मानते (ज्ञानहि भगनिहि नहि कछु भेद)। वस्तुतः 'निर्गुण' ब्रह्म भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर ही इस मर्त्य लोक में मानवमुलभ लीलाएं करना है—

अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥^२

अब तो यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाने लगा है कि कबीर को प्रेम तत्त्व सूफियों से प्राप्त नहीं हुआ था, वह तो (कबीर का प्रेमतत्त्व) भारतीय वातावरण में पोषित प्रेम की सहज अभिव्यक्ति है जिसकी अविच्छिन्न परम्परा भागवत तथा नारद भक्ति मूत्र आदि भक्ति ग्रंथों से प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्ध में खोज करने पर जो अप्रकाशित साहित्य प्रकाश में आया है उससे यह स्पष्ट है कि हिन्दू पद्धति के पौराणिक प्रेमसाधन काव्यों का समय स० १००० में प्रारम्भ होता है और परवर्ती साहित्य पर इसका प्रभाव भी दिखाई देता है।^३

कबीर के आलम्बन ब्रह्म और कृष्ण भक्त मतों के कृष्ण या राधा-कृष्ण दोनों के प्रति प्रेम (आसक्ति) का स्वरूप एक ही है। 'कृष्ण भक्तों के नित्य वृंदावन या नित्य गोलोक के नित्य विहार में तथा कबीर के उस 'मुन्न नगन' में जहाँ सदा 'मदना' बजता रहता है, एक ही प्रकार की भावना अतिनिहित है।^४ भगवान् की यह नित्य लीला भक्त के जीवन की परम साधना है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में—'भक्तों में अपनी उपासना पद्धति के अनुसार इस लीला के रूप में भेद हो सकता है पर सबका लक्ष्य यह लीला ही है। जो निर्गुण भाव में भजन करता है वह भी भगवान् की चिन्मय सत्ता में विलीन हो जाने को इच्छा नहीं रखता बल्कि अनन्त काल तक उसमें रमते रहने की कामना करता है। कबीरदास, दादूदयाल

^१ रूप देख गुन जानि जुगुति विनु निरालम्ब मन चकृत थावे ।

सब विधि अगम विचारहि याते मूर सगुन लीला पद गावैं ॥

— सूरसागर पद १

^२ रामचरितमानस ।

^३ (क) भारतीय प्रेमसाधन काव्य, १९५५, पृ० ३०-३१ ।

(ख) सूरपूर्व व्रजभाषा और उसका साहित्य पृ० १५ तथा ३२५ ।

^४ वष ६ अंक २ स० २००५

और निगुण काव्यधारा पृ० १५

तथा निर्गुण मतवादियों की नित्यलीला और मूगदाम, नन्ददास आदि सगुण मतवादियों का नित्यलीला एक ही जाति की है।^१ कबीर ने ब्रह्म की निर्गुणता के कारण जहाँ अपनी आत्मा को 'हुलहिन्' मानकर 'राम की बहुनिया' बताया वहाँ कृष्ण भक्त कवियों ने निकुंज क्रीड़ा के अधिष्ठाता 'युगल सङ्कार' के दरबार की मर्यादा के अनुरूप अपने आपको विभिन्न सखिया के रूप में उनकी खवासी करने का काम स्वीकार किया। र्था हिनहरिवश को कृष्ण की बनी तथा स्वामी हरिदाम को ललिता सखी का अवतार मान लिया गया। इसीप्रकार अन्य अनेक वैराग्य सत्ता ने (जैसे-हरिव्यास देवजी ने अपनी मखी छाप 'हरिप्रिया', साहू कुंदनलाल जी ने ललितकिशोरी, साहू फुदनलाल ने ललिन मोहिनी) भी अपने सखी नाम रखकर निकुंज-लीला का आनंद लिया। इतना ही नहीं, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में 'और भी बहुत सी बातें हैं जिनमें सगुण और निर्गुण मतवादी भक्त समान हैं। सभी भक्त अपनी बीनता पर जोर देने हैं। आत्म-मर्पण में विश्वास रखते हैं और भगवान् को कृपा से ही मुक्ति मिल सकती है, इस पर सम्पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं।'^२

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वैष्णव समुदाय में कृष्ण भक्त अपने को तथा निर्गुनियों को एक ही कुटुम्ब का मानते हैं।^३ इस प्रकार सत काव्य की निम्नलिखित बातें कृष्णकाव्य को काव्य के रूप में प्राप्त हुईं—

(१) सत काव्य में पति-पत्नी रूप में जिस साधुर्य भाव का श्रीगणेश हुआ वह आगे के कृष्ण भक्ति-काव्य में पूरी तरह विकसित हुआ।

(२) सत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म के जिन रहस्य की ओर संकेत किया सगुणोपासक भक्तों ने उस ब्रह्म के लीलावतार (राम और कृष्ण) रूप की प्रतिष्ठा करके उसके लोक-रक्षक और लोक-रक्षक रूप को प्रस्तुत किया और भगवान् के परात्पर रूप की ओर संकेत किया।

(३) सत काव्य में जीवन के प्रति वैराग्य का दृष्टिकोण नहीं है बल्कि प्रेम और भक्ति का है। भक्तिकाव्य में यही दृष्टिकोण और भी अधिक पल्लवित और विकसित हुआ।

आरम्भिक ब्रजभाषा में कृष्ण-काव्य की प्रवृत्तियाँ

साहित्यिक परम्पराएँ— यों तो ब्रजभाषा में काव्य रचना का श्रीगणेश १००० ई० के आसपास शौरसेनी अपभ्रंश से मिलता है किन्तु यह भाषा १४ वीं शताब्दी तक अपभ्रंश ब्रह्म संज्ञा शब्दों और प्राचीन काव्य प्रयोगों के आवरण में ढँकी रहने के कारण परवर्ती ब्रज-भाषा से भिन्न प्रतीत होती है पर भाषा वैज्ञानिक कसौटी पर वह निम्नदेह उसी का पूर्व रूप सिद्ध होती है।^४ इसीलिए कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को डिगल भाषा का काव्य माना किन्तु डा० धीरेन्द्र वर्मा ने इस मान्यता को अस्वीकार करते हुए पृथ्वीराज रासो को ब्रजभाषा का ही ग्रंथ बताया, राजस्थानी का नहीं।^५ डा० ग्रियर्सन ने भी चंदबरदायी को ब्रजभाषा का

^१ हिन्दी साहित्य की भूमिका १९४०, पृ० ८८-८९।

^२ हिन्दी साहित्य की भूमिका, १९४०, पृ० ९४।

^३ विस्तृत विवेचन के लिए दृष्टव्य—कृष्ण काव्य और निर्गुण काव्यद्वारा . गोपालदत्त शर्मा ब्रजभारती वर्ष ६, अंक २, २००८ वि०, पृ० ११ ने १७ तक।

^४ सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य (भूमिका) पृ० ख।

^५ डा० धीरेन्द्र वर्मा १९३७ पृ० २८

प्रथम कवि मानकर १६ वीं शती में सूरदास को ही ब्रजभाषा का दूसरा एवं सर्वश्रेष्ठ कवि स्वीकार किया।^१ इस प्रकार बीस के लगभग ३०० वर्षों का साहित्य अधकार में ही रहा। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी हिन्दी साहित्य के इतिहास में सूरसागर को ब्रजभाषा की प्रथम साहित्यिक रचना स्वीकार करने में द्विविधा व्यक्त की और उसे किसी मौलिक गीतिकाव्य परंपरा का पूर्ण विकसित रूप मानने की कल्पना की,^२ क्योंकि सूरदास के पूर्ववर्ती ब्रजभाषा काव्य की कोई कृति उपलब्ध नहीं थी।

वस्तुतः ब्रजभाषा में कृष्ण काव्य प्रायः पदों के रूप में मिलता है। नत नामदेव की रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रारम्भिक रूप कुछ विकसित होता हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त 'गुरु ग्रंथ साहब' में मकलिन सतों के पदों में अधिकांश रचनाएँ ब्रजभाषा में हैं। यद्यपि निर्गुनियों की ये रचनाएँ पूर्णतः भक्ति के राग रस से समन्वित नहीं हैं किन्तु इनका अध्ययन में यह प्रतीत होता है कि ये रचनाएँ ज्ञानात्मक होने लगे थीं भी सगुण रूप के नामरूपात्मक सकेतों को अपने कथन का साधन बनाती हैं।

नई खोजों में सूर पूर्व ब्रजभाषा का जो साहित्य प्रकाश में आया है उससे यह स्पष्ट है कि ब्रजभाषा में जायसी के पूर्व प्रेमाख्यान परम्परा ने कई काव्य लिखे गये जो हिन्दू पद्धति के प्रेमाख्यान काव्य हैं। इनके कवि दामो का लक्ष्मणसेन पद्मावती कथा (१५१६ वि०) और नारायणदास की छिताईवार्ता (१५५० वि०) प्रमुख हैं।^३ डा० शिवप्रसादसिंह ने आरम्भिक ब्रजभाषा काव्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया है^४—

१. चरित काव्य—प्रद्युम्न चरित (मवत् १४११), हरिचन्द पुराण (स० १४५३)
रैदामकृत प्रह्लाद चरित (१५ वीं शती का अन्त), रणमल्ल छन्द (स० १४५७)।
२. कथावार्ता—लक्ष्मणसेन पद्मावती कथा (स० १५१६), छिताईवार्ता (स० १५५० के लगभग), मधुमालती (स १५५० तक)।
३. रास और रासो—मदन रामक (११ वीं शती), पृथ्वीराज रासो, कुमानरासो, विजयपालरासो, बीसलदेवरासो आदि।
४. लीला काव्य—सनेह लीला—विष्णुदास रचित (स० १४६२) तथा परशुरामदेव की लीला मञ्जक कई रचनाएँ।
५. षड्शतु और बारहमासा—सदेशरामक का षड्शतु वर्णन, पृथ्वीराजरासो का षड्शतु वर्णन, नेमिनाथ चउपई तथा नरहरि का बारहमासा।
६. बावनी—डूंगर बावनी (स० १५४८), छीहल बावनी (स० १५८४)।
७. विप्रमतीनी—परशुरामदेव की विप्रमतीसी, कबीर बीजक की विप्रमतीसी।

^१ लिग्विस्टिक सर्वे आव ईण्डिया, जिन्द ६, भाग १, पृ० ७१-७३।

^२ हिन्दी साहित्य का इतिहास, २००६ वि०, पृ० १६५।

^३ सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य पृ० १५।

^४ वही पृ० ३१५

८ बेलिकाव्य — कवि ठक्कुरसी की पंचेन्द्रिय वेलि (१५५० वि०), तथा नैमिराज-मति वेलि ।

९ गेय मुक्तक — विष्णुदाम, मतकवियों तथा मगीनज कवियों आदि के गेय पद ।

१० मगल काव्य — रासो का विनय मगल, विष्णुदाम का रुक्मिणी मगल, नरहरि भट्ट का रुक्मिणी मगल तथा मीराबाई का नरमी जी का माहेरो ।

उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर डा० शिवप्रसादसिंह ने मूलपूर्व ब्रजभाषा तथा उसके साहित्य का जो अनुशीलन प्रस्तुत किया है उसमें मूरदास तथा उनके समसामयिक अन्य कवियों की परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा की पीठिका का प्रत्यक्ष निदर्शन मिल जाता है और पृथ्वीराजरासो के निर्माण काल से मूरदास के काल तक की अद्यावधि अज्ञान सामग्री का उचित मूल्यांकन होता है तथा गृह्यला का पता चलता है । ब्रजभाषा में मूरदास में पूर्व कृष्णकाव्य का जो साहित्य उपलब्ध हुआ है उसमें सर्वाधिक प्राचीन रचना विष्णुदाम (न० १४६२) रचित महाभारत कथा और स्वर्गारोहण मिलती है ।^१ १६१२ ई० की खोज रिपोर्ट में विष्णुदाम रचित रुक्मिणी मगल नाम के एक और ग्रंथ का विवरण दिया गया है ।^२ इसके बाद (१६२६-२८) की खोज रिपोर्ट में महाभारत कथा, स्वर्गारोहण पर्व और स्वर्गारोहण तीन रचनाओं की सूचना प्रकाशित हुई और इनका विवरण दिया गया । इनमें स्वर्गारोहण पर्व तथा स्वर्गारोहण तो एक ही रचना की दो प्रतियाँ प्रतीत होती हैं । कवि की मनेह लीला भ्रमरगीत का पूर्व रूप है । रुक्मिणी मगल में कृष्ण और रुक्मिणी के परिणय की कथा कही गई है । विष्णुदाम की भाषा १५ वीं शती की प्रारम्भिक ब्रजभाषा का आदर्श रूप दिखाई देता है और १६ वीं शती के कवियों की ब्रजभाषा के साहित्यिक रूप की पृष्ठभूमि का पता चलता है इसके साथ ही एक नये ऐतिहासिक तथ्य का पता चलता है कि ब्रजभाषा में मगुण कृष्ण भक्ति का आरम्भ बल्लभाचार्य के वृन्दावन पध्दात के ८०-९० साल पहले ही कवि विष्णुदाम द्वारा किया जा चुका था ।^३ इससे यह स्पष्ट है कि अभी भी अप्रकाशित साहित्य में कुछ ऐसी सामग्री छिपी पड़ी है जिसमें बल्लभाचार्य के ब्रज आगमन के पूर्व चल रही भक्ति की धारा के प्रवाह तथा स्रोत का पता चल सकता है । इस और जिज्ञामु अनुसन्धित्सुओं को कार्य करना चाहिए ।

लक्षदास जी के समय तक ब्रजभाषा में कृष्णकाव्य की धारा

लक्षदास जी के समय से पूर्व की ब्रजभाषा में कृष्णकाव्य की धारा के प्रवाह का संक्षेप में परिचय दिया जा चुका है । अब निम्नलिखित पक्तियों में उनके पूर्ववर्ती एवं समसामयिक ब्रजभाषा के कवियों की रचनाओं के वृत्त का भी संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है जिसमें तात्कालिक कवियों की भक्ति पद्धति तथा उनके द्वारा वर्ण्य-विषय की रूपरेखा स्पष्ट हो सके ।^४

^१ नागरी प्रचारिणी सभा खोज रिपोर्ट (१६०६-१६०८-१६०८) पृ० ६२ ।

^२ नागरी प्रचारिणी सभा खोज रिपोर्ट (१६१०-१४), पृ० २५२ ।

^३ वही, (१६२६-२८), पृ० ७६० ।

^४ मूलपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य, १६५८ ई०, पृ० १५१ ।

^५ इनका तुलनात्मक अध्ययन अध्याय ६ में आगे दिया जायगा अतः काव्य से उदाहरण न देकर संक्षेप में विवेचन कर दिया गया है

विषय-विधय—वमे ता कृष्ण भक्त कविया ने मुख्यतः कृष्ण की लीला का ही वर्णन किया है किन्तु मूरदास ने राम और कृष्ण दोनों के विषय में ही काव्य लिखा है । उन्होंने राम कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के आधार पर किया है । कृष्ण के चरित का वर्णन मुख्यतः भागवत और हरिवंश पुराण से लिया गया है, किन्तु भागवत के दशम स्कन्ध को प्रधानता दी है । इसमें दशम स्कन्ध के दो भाग हैं—पूर्वार्ध और उत्तरार्ध । इसमें पूर्वार्ध उत्तरार्ध से बड़ा है । पूर्वार्ध में कवि ने कृष्ण की वाल लीलाओं का मौलिक रूप में वर्णन किया है जिसमें माँ यशोदा के हृदय की भावनाओं को ऐसा सर्वजनीय एवं मनोवैज्ञानिक रूप दिया गया है कि बालक कृष्ण भी हमारे घरों में 'कन्हैया' बनकर पैठ गये हैं । इसमें विषय की बार-बार आवृत्ति होने पर भी ऐसा रस है कि हम उसे पढ़ते-सुनते नहीं अचाने ।

नन्ददास जी की प्रामाणिक मानी गई ११ रचनाओं में से रासपञ्चाध्यायी, भँवर-गीत, रक्मिणी मंगल तथा दशम स्कन्ध (भागवत) मुख्य हैं । रास पञ्चाध्यायी का कथानक तो भागवत के आधार पर लिखा गया है किन्तु राम वर्णन हरिवंश पुराण पर आधारित है । मौली, प्रवाह एवं मधुरता की दृष्टि से इस ग्रंथ पर जयदेव के गीत गोविन्द का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । इस ग्रंथ में श्रीकृष्ण की रामलीला तथा गोपियों के विरह-मान का बहुत ही सरस वर्णन पाँच अध्यायों में किया गया है ।

नन्ददास का दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ भँवरगीत (भ्रमरगीत) है । भ्रमरगीत तो मूरदास ने भी लिखा था किन्तु नन्ददास का भँवरगीत हिन्दी साहित्य की अतृती कृति है । इसमें अनेक मनोवैज्ञानिक चित्र उपस्थित करके गोपियों की वाग्विदग्धता एवं उनके प्रेम मार्ग का निरूपण किया गया है । भँवरगीत में कवि ने कथा को गंभीर रखकर दार्शनिक एवं तार्किक उद्धति का आश्रय लिया है । नन्ददास ने भँवरगीत की कोई प्रस्तावना नहीं दी बल्कि ग्रन्थारम्भ उद्धव के उपदेश में ही किया है । इस ग्रन्थ में वियोग शृंगार का वर्णन बड़ी सफलता में किया गया है । अतः गोपियों की अटल प्रेम भावना के आगे उद्धव हत-प्रतिभ होकर अपना सिर झुका देते हैं और उनकी प्रेम-महिमा की प्रशंसा करते हुए कृष्ण के पास वापस चले जाते हैं ।

रक्मिणी मंगल की कथा वस्तु का मूलधार 'भागवत' के अनुसार ही है किन्तु कवि ने यथास्थान काव्य-विस्तार की दृष्टि से कुछ परिवर्तन भी कर दिए हैं । प्रारम्भ में रक्मिणी की विरहावस्था का वर्णन विस्तार में किया गया है । इसके बाद रक्मिणी का पत्रवाहक द्वाका-पुत्री के भव्य वैभव को देखता हुआ कृष्ण के पास पहुँचना है । रक्मिणी के पत्र में अपने हरण का उपाय न बताकर अपने दृढ प्रेम तथा परव्रता का ही उल्लेख किया गया है । अतः रक्मिणी हरण के समय के युद्ध का सकेत मात्र देकर कथा को समाप्त कर दिया गया है ।

दशम स्कन्ध में श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के प्रथम २६ अध्यायों का अनुवाद है फलतः इसे दशम स्कन्ध का पूर्वार्ध भी नहीं कहा जा सकता है । इसमें भगवान् कृष्ण के जन्म से लेकर रास विहार लीला तक की ही कथा मिलती है । इस ग्रन्थ में पुष्टि मार्ग की विचार-वली के अनुसार प्रसंग ही ग्रहीत किये गए हैं । श्रीमद्भागवत का अविकल अनुवाद होने पर भी इस ग्रन्थ के कुछ प्रसंग वर्णन विस्तार की दृष्टि से बढ़ाकर लिखे गए हैं ।

इससे अतिरिक्त वल्लभ सम्प्रदाय के अन्य कवियों—परमानन्ददास कुभनदास

कृष्णदास चतुर्भुजदास छीतम्बामा गोविन्द स्वामी ने स्फुट पद लिखे जिनमें मुख्य रूप से श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं का ही चित्रण किया गया।

निम्बार्क सम्प्रदाय के कवियों ने गद्याकृष्ण की निकुञ्ज लीला तथा ब्रज-लीला का वर्णन किया। वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों ने जहाँ कृष्ण की बालम्ब्य लीलाओं के वर्णन से उनकी कोमल लीलाओं की मनोवैज्ञानिक अभिव्यजना की और गोप-गोपियों के साथ नैसर्गिक मध्य की भावना के चित्र प्रस्तुत किये वहाँ निम्बार्की कवियों ने गद्याकृष्ण की अष्टयाम सेवा का वर्णन तथा निकुञ्जलीला का बेजोड़ मधुमय विन्यास ब्रजभाषा साहित्य में लिखा। श्रीहरि भट्ट, हरिव्यासदेव तथा परशुराम देव आदि ने गद्या की मान्यता को प्रश्रय देकर माधुर्य भाव की प्रतिष्ठा की। टट्टी मस्थान के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी ने विभिन्न राग-गगनियों में राधा-कृष्ण की निकुञ्ज लीला के पद लिखे।

श्री भट्ट देव की रचनाओं में आदिवाणी तथा युगल गतक को ब्रजभाषा की रचनाएँ बतलाया गया है।^१ वस्तुतः यह एक ही पुस्तक है। आदिवाणी शब्द 'युगलगतक' के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि निम्बार्की कवियों में श्री भट्ट देव ने सबसे पहले ब्रजभाषा में काव्य रचना की, अतः इसे 'आदिवाणी' कहा गया।^२

'युगलगतक' के ६ भाग हैं जिनमें १०० दोहे तथा पद हैं—सिद्धान्त सुख, ब्रजलीला मुख, मेवा मुख, मुरत मुख, उत्साह मुख। इन पदों में नित्य विहारिधाम वृंदावन तथा राधा-कृष्ण की रसकेलि, कृष्ण की दास्य, सख्य, बालम्ब्य तथा शृंगार भाव से उपासना, परमत्त्व और उनकी शक्ति, रहस्यलीला तथा वर्ष के उत्सवों आदि का मरम वर्णन किया गया है। कवित्व की दृष्टि से युगल गतक हृदय-स्पर्शी रचना है तथा कवि की नूतन उद्भावनाएँ इसमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। भाषा सरल ब्रजभाषा है जिसमें प्रवाह है। (पद मख्या . ११-२५) में कृष्ण के बरगुदावन को मुनकर गोप-गोपियाँ राधा-कृष्ण के निकट एकत्र हो जाती हैं। कृष्ण का दुलहा रूप में तथा खालो का बराती-रूप में वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त मानलीला और दानलीला तथा कृष्ण के दैनिक कार्यों का परम्परा के रूप में उल्लेख किया गया है।

हरिव्यास देव ने संस्कृत ग्रन्थों के अतिरिक्त हिन्दी में 'महावाणी' लिखी। कुछ लोग इसे युगलगतक की टीका मानते हैं।^३ वस्तुतः बात ऐसी नहीं है क्योंकि महावाणी की विषय वस्तु में भी युगलगतक में अन्तर है। महावाणी में उच्चकोटि का कवित्व है। इसमें ५ सुख बताये गए हैं—(१) मेवा, (२) उत्सव, (३) मुरत, (४) सहज, (५) सिद्धान्त। इनमें राधा-कृष्ण की अष्टयाम सेवा, आचार्यों की सखी भाव में उपासना, मंगला, शृंगार, मध्याह्न और शयन की क्रिया-विधि का वर्णन, नैमित्तिक उत्सवों की रूप रेखा, राधा-कृष्ण की रसकेलि, किव्यलीला तथा प्रेम की स्वाभाविक दशा और राधा-कृष्ण के संयोग वर्णन में मिलन उत्कठा आदि का वर्णन किया गया है। सिद्धान्त सुख का विषय गम्भीर है जिसमें उपास्य तत्व, धाम तत्व तथा सर्वो नामावली आदि के द्वारा वैष्णव सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है।

^१ हिन्दी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २२७-२८।

^२ ब्रजभाषा आदिवाणी श्री युगलगतक : सम्पा० ब्रह्मचारी विहारिशरण भूमिका पृ० १

^३ भागवत बनदेव २०१० वि० पृ० ३२४

इसके अनुसार श्रीकृष्ण प्रेम तथा सुन्दरता का प्रतिमूर्ति और परास्पर नस्व है। नित्य विहारों का चिदश रूप निर्गुण निराकार ब्रह्म है। इसी नामावली में आठ प्रधान सखियों तथा प्रत्येक के साथ की दामिनियों के नाम एवं कार्य दिये गए हैं। हरिव्यास देव जी ने माधुर्य भाव से उपासना की। इनका कविता में उपनाम 'हरिप्रिय' है। आदिवाणी साम्प्रदायिक ग्रन्थ हैं अतः इसका वर्ण्य-विषय सीमित है। इसमें मानव जीवन की मान्यताओं को स्थान नहीं है। महावाणी के पद कीर्तन की परम्परा पर आधारित है।

श्री हरिव्यास देवाचार्य जी उत्तरी भारत के सर्वप्रथम सम्प्रदायाचार्य माने जाते हैं। इनके पहिले आचार्य दामिण्यात्य बतलाये जाते हैं। ये निम्बार्क सम्प्रदाय के अन्तर्गत रसिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं। इस शाखा के लोग 'हरिव्यासी' नाम से प्रख्यात हैं।^१ श्री बलदेव उपाध्याय का कथन है कि 'निम्बार्क' मतावलम्बी कवियों ने श्री हरिव्यास देव जी का वही स्थान है जो बल्लभानुयायी कवियों में मूरदास जी को प्राप्त है।^२

निम्बार्क सम्प्रदाय के परगुराम देवाचार्य विरचित तेरह ग्रन्थ बनाये जाते हैं जिनका सकलन परगुराम सागर नाम से विख्यात है।^३ उन्होंने वज्र-मिश्रित राजस्थानी में कविता लिखी। निर्गुण और सगुण दोनों विचारधाराओं का इन पर प्रभाव पड़ा। इनकी कविताओं में साधना, आत्म-समर्पण, गुरु के प्रति आदर्शभाव तथा सामारिक मनुष्यों को उपदेश का वर्णन है। इन्होंने कबीर की भाँति हिन्दू-मुसलमान की एकता पर जोर दिया है।

सखी सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने सिद्धान्त तथा विहार के पद लिखे। शृंगार तथा विहार के पद केलिमाल के नाम से सकलित हैं। इनमें राधा-कृष्ण के युगल रूप, नखशिल, ष्णोल-भूलना और रस विलास आदि का वर्णन है। इनकी कविता में स्निग्धता तथा प्रवाह की कमी है क्योंकि ये कठिन श्रेय राग-रागिनियों पर आधारित हैं। इनका विषय निकुञ्जलीला तक ही सीमित होने के कारण मकीर्ण है। इस सम्प्रदाय के अन्य कवियों में वीठलत्रिपुल तथा विहारिनदेव की कविताएँ सुन्दर हैं। इनका वर्ण्य विषय भी स्वामी हरिदास जी की ही भाँति है किन्तु भाषा में प्रवाह है।

गौड़ीय सम्प्रदाय के श्री रामराय ने 'आदिवाणी' में गौड़ीय सम्प्रदाय के मतों का गुणानुवाद किया है। कुछ विद्वान इनका नाम रामानन्दराय बताते हैं।^४ आदिवाणी गौड़ीय सम्प्रदाय का प्रथम भाषा ग्रन्थ माना जाता है। इसमें युगलरस का वर्णन है। इन्होंने मंगला चरण में चैतन्य तथा नित्यानन्द की कृष्ण के प्रति प्रेम-भक्ति की निमग्नता का सुन्दर वर्णन किया है। 'नैमित्तिक रस' तथा 'वनत प्रसाद' में राधा-कृष्ण की प्रेमकेलि का वर्णन है। सिद्धान्त रस में भगवानदास के लिए सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की स्थापना समझाई गई है। इन पदों में कवि ने राधामाधव के प्रेम को आश्चर्य बताया है। अन्य दास-दामिनियों उनकी प्रेम-लीलाओं में महायक रूप में चित्रित की गई हैं। मयोग, मान-विरह के पदों में

^१ वही, पृ० ३२४-२५।

^२ भागवत सम्प्रदाय, २०१० वि०, पृ० ३२६।

^३ वही, पृ० ३३०-३१।

^४ द डिस्ट्री आव द मिडीवल वैष्णविज्म इन इंडीसा - प्रभात मुकर्जी १९४० पृ० ७१ पर मे काव्य रचना करने वाले का नाम बताया है।

तत्त्वक जना अपनाई गई है। इसमें प्रकृति तथा षड्भूतों, उद्दीपन के रूप में चित्रित की गई है। कृष्ण को परम ब्रह्मा तथा राधा को परम शक्ति का प्रतीक माना गया है। उपासक को कृष्ण का चिन्तन राधा भक्त से करना ही अभीष्ट है।

माधवीदामी, गदाधर भट्ट, मूरदास, मदनमोहन आदि ने पदों में राधा-कृष्ण की युगल माधुरी का गेय पदों में सुन्दर चित्रण किया है। इसके लिये वसंत, वर्षा, होली आदि ऋतुओं में राधा कृष्ण की रमकेलि को वर्ण्य-विषय का आवार बनाया गया है।

मीराबाई की माधुर्य उपायना की रचनाएँ भी चेतन्य की भक्ति-पद्धति से साम्य रखती हैं।

राधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री हितहरिवंश ने अपने सरस पदों में राधा की उपासना को प्रधानता दी। उन्होंने राधा की सेवा के द्वारा ही श्रीकृष्ण की आराधना की पद्धति अपनाई। श्री हितहरिवंश श्रीकृष्ण की वशी के अवतार कहे जाते हैं। इनके ग्रन्थ 'हितचौगसी' में ८४ पदों का सुन्दर संग्रह है। इनमें वर्णनात्मकता के साथ भाव-व्यञ्जना भी उच्च कोटि की है। इस सम्प्रदाय में श्रीहरिराम व्यास तथा ध्रुवदास आदि उच्चकोटि के कवि हुए हैं।

राधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक गो० हितहरिवंश के हिन्दी में दो ग्रन्थ हैं—(१) हितचारासी, (२) स्फुटवाणी। हितचौगमी में ८४ पदों का संग्रह है। यह सम्प्रदाय का मूलाधार ग्रन्थ है। शृंगार रस की पृष्ठ-भूमि में 'राधा कृष्ण' का अनन्य प्रेम, नित्य विहार, रामलीला, भक्तिभावना, प्रेम में मान-विरह की स्थिति, राधावल्लभ का यथार्थ स्वरूप तथा नित्य विहार के चतुर्व्यूहात्मक अवयवों का वर्णन आदि ही ग्रन्थ का प्रमुख प्रतिपाद्य है। भगवान् के नित्यविहार वर्णन के ये पद लौकिक रूप में चित्रित किये जाने पर भी आध्यात्मिक रूप में ही स्वीकार किये जाते हैं। हितचौरासी में वर्णित रास भी नित्य विहार की ही एक स्थिति है। कृष्ण का मुग्लीबादन और कलिदजा तट पर रामलीला का वर्णन आख्यानात्मक शैली में नहीं लिखा गया। यह तो भावनापरक रास वर्णन हैं।

स्फुटवाणी में श्री हितहरिवंश जी के मुक्तक या प्रकीर्ण पदों का सकलन है। इनमें सिद्धांत प्रतिपादन की दृष्टि से लिखे गये पद भी हैं। इसमें प्रेम, अनन्य भाव सिद्धान्त, कृष्ण-जन्म और राधा-रूप वर्णन आदि का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है। श्री हितहरिवंश जी ने इस सम्प्रदाय का प्रवर्तन करके राधा को प्रधानता दी। राधा-मोहन की तन्मयता ने उनमें अन्य देवी-देवताओं की उपासना के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। उनमें प्रेम की यह अनन्यता मीरा के 'हृद की भौंनि' संसार के अन्य सभी मार्गों एवं साधनाओं में मुक्ति दिला देती है। श्री हितहरिवंश जी के इन दोनों ग्रन्थों पर टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं।^१

श्री हरिराम व्यास रचित हिन्दी के दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं—(१) रागमाला (२) व्यासवाणी। रागमाला तो सजीत शास्त्र का एक ग्रन्थ है किन्तु व्यासवाणी में उनके पद और दोहे संगृहीत हैं।

व्यासवाणी में माधुर्य भक्ति और राधा-कृष्ण की निकुंज-लीला को मुख्य आधार मान-

कृष्ण की निकुंज लीला एवं अष्टयाम सेवा वर्णन का निवाह करने के लिए इन कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी स्त्री छाप रखी और मखी भाव में भगवान् के नित्य निकुंज विहार का वर्णन किया। अपवाद रूप में मीरा ने कान्ता भाव में कृष्ण के प्रति विनय के पद लिखे।

छंद—प्रारम्भ में कृष्ण काव्य प्रायः मुक्तक गीतों के रूप में लिखा गया। अपभ्रंश काल में लिखे गये पदों का प्रभाव परवर्ती साहित्य पर पड़ा। जयदेव के गीत-गोविंद और नय योगियों तथा मत्तो के रोय पदों का प्रभाव कवीर की रचनाओं पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। डा० विनयमोहन शर्मा ने नामदेव को हिन्दी में राग-रागिनियों में गीत शैली का प्रथम गायक माना है।^१ गुरु ग्रंथ साहब में मत कवियों के पदों के राग निश्चित है। इससे पता चलता है कि नए काल तक रोय पदों को किन्हीं मगीनकारों ने राग-रागिनी की सीमा में निबद्ध कर दिया था। परवर्ती काल में खुसरो, हरिदाम, बैजू बावरा, तानसेन तथा गोपाल-नाथिक आदि मगीनजनों की रचनाओं ने इस दिशा को और भी परिपुष्ट किया।

नददाम के भागवत दशम स्कन्ध के पूर्व भां दोहा-चौपाई की शैली में विष्णुदास का कविमणी मंगल, शेषलता की गीता भाषा, सधार अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित, लालचदास का हरिचरित्र आदि ग्रंथ लिखे जा चुके थे। भाषा काव्य में दोहा-चौपाई की यह परम्परा अपभ्रंश काल के सिद्ध साहित्य में कड़वक और 'घना' का परिवर्तित रूप है। कालिदास के विक्रमो-र्वशीय में भी चौपाई प्रकार के छंद दिये गये हैं।^२ नददाम ने पञ्चाध्यायी में रोला और दोहा छंद को अपनाया है। सुरदाम ने भी मुरमागर के कुछ स्थलों में रोला और चौपाई का प्रयोग किया है। 'भैरवगीत' में नददाम ने रोला और दोहा के मिश्रण में एक नये छंद का निर्माण किया। इस छंद के अन्त में १० मात्रा की एक छोटी-सी पक्ति है जिसमें भव्य पूर्ति के साथ छंद की मगीन ध्वनि की भी पूर्ति होती है। इसी परम्परा का अनुकरण पं० मत्थनारायण कविरत्न ने अपने ग्रंथ 'भ्रमर गीत' में किया। गौडीय सम्प्रदाय के कवि गदाधर भट्ट ने भी रोला छंद में वृन्दावन की प्रशंसा की है।

रस—ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में वात्सल्य, शृंगार (सयोग और विप्रलम्भ), अद्भुत और शान्त रस का सुन्दर प्रयोग मिलता है। ब्रजभाषा के इन रससिद्ध कवियों के पूर्व कृष्ण की बाल-लीला और शृंगार का इतना सुन्दर प्रयोग नहीं मिलता। भागवत में कृष्ण के 'शक्ति' रूप की उद्भावना की गई है किन्तु ब्रजभाषा के इन कवियों ने उनके बाल-रूप की मनोगम लीलाओं के साथ उनके लोक रक्षक रूप की भी अवतारणा की है। कस के अत्याचारों में पीड़ित जनता को मानवता देने के लिये अचामुर, बकासुर आदि का वध करना कृष्ण के लोक-रक्षक रूप का ही अंग है। उन्होंने कम के अत्याचारों की ओर संकेत करते हुए जहाँ कृष्ण में 'देवत्व' का भाव प्रतिष्ठापित किया वही अद्भुत, वीर और रौद्र रस की भी सृष्टि की। श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में शील-सौन्दर्य-गमनित भावना का आरोप कर देने से शृंगार रस के वर्णन के लिए पर्याप्त क्षेत्र निकल आया। शृंगार रस के वर्णन में भक्ति का प्राधान्य होने के कारण अस्वीकृति का अंश नहीं आने पाया। आलम्बन विभाव के नायक-

^१ हिन्दी का मराठी संतो की देन भूमिका पृ० न तथा १३०।

नायिका कृष्ण-राधा हमारे आराध्य हैं और ईश्वरीय शक्तियों में विभूषित हैं। विप्रलम्भ के वर्णन में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि सामान्य स्त्री-पुरुष की भाँति रमकेल करने पर भी उनका व्यक्तित्व और चरित्र उच्चतर और पवित्र ही रहे। निकुंज लीला तथा राम वर्णन में भी सामाजिक शिष्टता का ध्यान रखते हुए सयाँदा का पालन किया गया है और आराध्य के प्रति आराधना का एक नया द्वार खोल दिया है। विनय के पदों में अपने दैन्य तथा ग्लानि और कलिकाल प्रसित होने की शिकायत है जिससे भगवान् शीघ्र ही भवजाल से मुक्त करें। विनय के ये पद शान्तरस में हैं।

भाषा एवं शैली—प्रारम्भिक ब्रजभाषा के साहित्य में अपभ्रंशबहुल भाषा का प्रयोग किया गया किन्तु जैसे-जैसे क्षेत्रीय बोलियों का रूप स्थिर होता गया उसमें ब्रजभाषा के शब्दों एवं क्रिया-पदों का प्राधान्य होने लगा। इस प्रकार १६ वीं शती तक आते-आते भाषा का रूप इतना समृद्ध एवं सुस्थिर हो गया कि कृष्ण-भक्त कवियों के इतिवृत्त ने रामकाव्य के प्रणेता कवियों को भी कृष्ण काव्य लिखने के लिये प्रवृत्त किया। मीरा ने भी कृष्ण भक्ति के पद राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में लिखे। इसमें स्पष्ट है कि ब्रजभाषा उस समय की साहित्यिक भाषा थी जिसमें काव्य रचना करना प्रत्येक कवि अपना धर्म मानता था। ब्रजभाषा के वरेण्य कवियों की वाणी में जो भाषा निःसृत हुई वह संगीतमय होने के साथ-साथ अन्तर-तम की रागात्मक वृत्तियों को भी अपने में अधुष्ण रूप में सवारने की अद्भुत क्षमता रखती थी। मूरदास की भाषा में ब्रजभाषा का आचलिक पुट है, लोकभाषा के अधिक समीप होने के कारण समृद्ध और परिष्कृत शब्दों की ओर उनका झुकाव नहीं है। नददास ने शब्द चयन में परिष्कार पर बल दिया है और शब्द मैत्री तथा ध्वन्यात्मक नाद सौन्दर्य को अपनाकर 'नददास जडिया' का पद पाया है। किन्तु नददास की भाषा में हितहर्षिवग के समान समृद्धता नहीं है। संस्कृत की नत्सम शब्दावली को ब्रजभाषा के प्रवाह में ढालने की कला में हरिवंश जी की अद्भुत क्षमता प्राप्त है—संस्कृत कवि जयदेव की पदावली में विद्यापति ने प्रभाव ग्रहण किया था। हरिवंश जी ने जयदेव और विद्यापति दोनों की पदावली से प्रभाव ग्रहण करके उसे ब्रजभाषा के कलेवर में अभिनव रूप दिया।^१

अवधी कृष्णकाव्य की पीठिका

'मेरी बोली पुरबिली' कहकर कवीर ने धडल्ले के साथ धर्म के ठेकेदारों को व्यावहारिक ज्ञान के शास्त्रार्थ के लिये ललकारा था और पण्डितों तथा मुन्दाओं के 'पवित्र ज्ञान' को 'कूप जल' और 'पुस्तक ज्ञान' की सजा देकर 'बहने नीर' में अवगाहन करने के लिये जनता को मार्ग दिखाना शुरू किया था। इस प्रकार वे जनता के मन से मन्देह-निवारण करके तथा पाखण्ड-खण्डन की दृष्टि से ही 'जनता की बोली' को अपनी 'बानी' की बानगी में लाए जिसे आचार्य शुक्ल ने 'सधुक्कड़ी खिचड़ी' की सजा दी है। अवधी में विविध काव्य लेखन का कार्य तो बाद में प्रारम्भ हुआ जिसका प्रमाण प्रेमास्थान कवियों की उपलब्ध रचनाओं से मिलता है। कवीर आदि निर्गुनिए सत्ता में भी वैष्णव-परम्परागनुमोदित सिद्धान्तों का प्रसार एवं प्रचार तो किया ही, साथ में मार्टिन लूथर की भाँति 'ज्ञान राशि' को सकुचित

परिधि में कवच विधिष्ट समुदाय के पठन-पाठन के लिए हो अवश्य महा माना अपितु उन्होंने सभी वर्गों और वर्णों को बिना किसी भेद भाव के भगवद्भक्ति के ज्ञान को प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया। निर्गुनिष्ट मतों की भक्ति और वैष्णव भक्तों की उपासना पद्धति में दो-चार बातों में झोड़कर व्यावहारिक रूप में कोई विशेष अन्तर नहीं है।^१

चरणकाल के अंतिम चरण में मुल्ला दाऊद का 'चन्दायन' ग्रंथ मिलता है। विद्वानों की मान्य धारणा है कि यह अवधी का प्राचीनतम उपलब्ध काव्य है। डा० रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी और खड़ी बोली का प्रथम कवि माना है। उसका ब्रजभाषा पर भी अच्छा अधिकार था।^२ इसके बाद कुतबन की 'मृगावती' और मभक्त की 'मधुमालती' की रचना हुई।^३ जायसी ने अपने काव्य 'पद्मावत' में अपने समय के पूर्व लिखे गये सपनावती, मुग्धावती, मृगवती, मधुमालती और प्रेमावती ग्रंथों का उल्लेख किया है।^४ आज ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, अतः यह कहना कठिन है कि ये रचनाएँ हिन्दू कवियों ने लिखी या मुसलमान कवियों ने। जायसी के पद्मावत के बाद उममान कवि ने 'चित्रावली' देखनवी ने 'ज्ञानदीप', कामि-मन्नाह ने 'हंस जवाहिर', तूर मुहम्मद ने 'इन्द्रावती' तथा 'अनुराग दामुनी' आदि काव्य ग्रंथ मसनवी गैली में लिखे। इसके उपरान्त हिन्दू पौराणिक प्रेमाख्यान तथा मुसलमानी सूफी पद्धति में कुछ स्वतंत्र प्रेमाख्यान सम्बन्धी काव्य भी लिखे गये।^५

उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि अवधी में काव्य रचना का श्रीगणेश प्रेमाख्यान काव्य में हुआ। सूफी कवियों के ये प्रेमाख्यान काव्य मुख्यतः चरित काव्य की पद्धति पर ही लिखे गये हैं। वस्तुतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोककथाओं को सूफी कवियों ने अपने काव्य के साध्यम में साहित्यिक रूप देने की चेष्टा की। कालक्रम से उनमें से अधिकांश लोककथाएँ आज उपलब्ध नहीं हैं। उधर ब्रजभाषा में भी अपने पौराणिक साहित्य की पृष्ठ-भूमि को लेकर चरित काव्य लिखे गये। उस काल के इन प्रेमाख्यान काव्यों की भाषा से स्पष्ट है कि इन कवियों ने अपने काव्य जन मनाज की सरल और स्वाभाविक बोली में लिखे। इसी कारण इनमें तुलसीदास की तरह संस्कृत के सामासिक पद तथा कठिन शब्दावलियाँ नहीं हैं।

डा० रामकुमार वर्मा का कहना है कि 'खुसरो के समय में काव्य की दो प्रधान भाषाएँ थी—'ब्रजभाषा और अवधी'।^६ इसमें स्पष्ट है कि खुसरो के समय तक शोगसेनी

^१ ब्रजभारती, वर्ष ६, अंक २, नं० २००८, पृ० ११-१२।

^२ हिन्दी साहित्य का आलो० इति० (१९४८ ई०), पृ० ४५२ तथा ४७२।

^३ कुछ विद्वान 'मधुमालती' को जायसी के बाद की रचना मानते हैं। देखिये—मभक्त का जीवन-वृत्त, त्रिपथगा, सूचना विभाग, लखनऊ, जुलाई १९५६।

^४ विक्रम धमा प्रेम के द्वारा। सपनावति कह गयेउ पतारा ॥

मधुपाद्य मुग्धावति लागी। गगनपूर होइमा बैरागी ॥

राजकुँवर कचनपुर गयऊ। मृगावती कहैं जोगी भयऊ ॥

माधु कुँवर खडावन जोग। मधुमालति कर कीन्ह वियोग ॥

प्रेमावति कहैं मुरख साधा। उपा लागि अनिख वर वाँधा ॥ —जायसी कृत पद्मावत

^५ भारतीय प्रेमाख्यान काव्य, १९५५ ई०, पृ० ३०-३१।

पद्मावत सम्पा० वासुदेवशरण २०२१ वि० पृ० २

^६ हिन्दी साहित्य का आलो० इतिहास १९८८ ई० पृ० ४७२

अपभ्रंश तथा अध भाषा से ब्रज तथा अवधी की बालिया साहित्यिक भाषा का रूप ग्रन्थ करने लगी थी। इधर नई खोजों में जो साहित्य मिला है उससे यह पता चलता है कि ब्रजभाषा में साहित्य रचना का कार्य अवधी की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। अद्यावधि उपलब्ध साहित्य में ब्रजभाषा में एक प्राचीन काव्य 'प्रद्युम्न चरित' (ग० १४११) मिलता है।^१ इसमें यह अनुमान होता है कि अवधी से पहले ब्रजभाषा ने शुद्ध साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण किया। इसी कारण ब्रजभाषा का साहित्य व्यापक रूप में लिखा गया। ब्रजभाषा का यह प्रभाव १६ वीं शती तक विशेष रूप से रहा और ब्रजभाषा 'स्टैण्डर्ड भाषा' के रूप में स्वीकार की गई। यही नहीं, अवध के कवियों ने भी ब्रजभाषा में काव्य रचना करने में अपना गौरव माना और गर्व के साथ कहा—'ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानौ'।^२

अवधी भाषा में लिखित काव्यों की लिपि प्रायः कैथी है जिसके कारण पाठान्तर हो जाता है और शुद्ध पाठ-निर्णय में कठिनाई होती है। प्रेमाख्यान काव्यों में जायसी के 'पद्मावत' की जो प्रति फारसी लिपि में प्राप्त हुई है उसमें बोलचाल की अवधी में मृजित काव्य का रूप सुरक्षित ही रहा क्योंकि फारसी लिपि में होने के कारण 'पण्डितों की शुद्धता का अकुश' इन ग्रंथों पर न चल सका।

जब मुसलमानी आतंक से क्षुब्ध जनता ने निगम होकर भगवान् की ओर देखना शुरू किया तभी जनता के प्रतिनिधि धर्माचार्यों ने अपने मुख्य पीठ धार्मिक क्षेत्र और तीर्थ स्थानों पर बनाये। इन स्थानों पर रह कर उन्होंने लीलामय भगवान् के लोक-रक्षक और लोक-रंजक रूपों को समाज की मर्यादा के अनुरूप प्रतिष्ठापित किया और एतद्विषयक ग्रंथ एवं भाष्य लिखे। उसीमें प्रभावित होकर भक्त कवियों ने अपने काव्य को गगन-रम-समन्वित करके शिष्ट रूप दिया जिससे जनता के जीवन में आशा और उत्साह का संचार होने लगा। उन-रा-पय में भगवान् के अवतारी रूप राम और कृष्ण हुए जिनके जन्म स्थानों (अयोध्या और ब्रज) की बालियों ने साहित्यिक भाषाओं का रूप ग्रहण किया। द्रष्टव्य है कि रामकाव्य की अपेक्षा कृष्णकाव्य का क्षेत्र अधिक व्यापक हुआ। ब्रजभाषा का प्रचार केवल ब्रज प्रदेश में ही नहीं अपितु अवधी क्षेत्र में भी पर्याप्त रूप में हुआ। स्वयं तुलसीदास ने रामचरितमानस, जानकीमंगल, पार्वतीमंगल, वरवै रामायण और रामनला नहछू के अतिरिक्त जेप सभी रचनाएँ परिनिष्ठित ब्रजभाषा में लिखी। इतना होने पर भी भक्त कवियों ने अपने काव्य में 'ब्रज' और 'अवधी' दो भाषाओं के पार्थक्य की बात कभी नहीं कही क्योंकि उनका लक्ष्य 'भाषा-विवाद नहीं था, भगवान् का लीला वर्णन था। हाँ, यह अवश्य हुआ कि राम की जन्मभूमि अयोध्या होने के कारण रामकाव्य प्रायः अवधी में ही लिखा गया और कृष्णकाव्य प्रायः ब्रजभाषा में। फिर भी कवियों की रचनाओं का अनुशीलन करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि राम का जीवन चरित ब्रजभाषा में और कृष्ण का जीवन चरित अवधी भाषा में भी लिखा गया। ब्रजभाषा के वरेण्य कवि सूरदास ने भी राम की लीलाओं का वर्णन किया और अवधी में कृष्ण काव्य की रचना लालचदास, बलवीर आदि कवियों ने की। लालचदास रचित काव्य 'हरिचरित्र' अवधी के कृष्ण काव्यों की परम्परा में उपलब्ध प्रथम काव्य है

^१ मूलपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य, पृ० ३१५।

^२ काव्य निर्णय - भिखारीदास (स० १८०३) अध्याय १ छन्द १६।

जिसमें कृष्ण का चरित वर्णन प्रबन्ध काव्य के रूप में (म० १५८७) में लिखा गया। यह ग्रंथ उस समय इतना समाहित एवं प्रचलित हुआ कि उस काल में इसका अनुवाद फ़ारसी भाषा में भी हुआ।^१ इससे विद्वानों की यह धारणा निरालं निर्मूल सिद्ध होती है कि कृष्ण-काव्य प्रबन्धकाव्य या महाकाव्य के रूप में नहीं लिखा गया^२ और जो लिखा गया है वह १६ वीं और २० वीं शताब्दी में ही लिखा गया।^३

अवधी में लिखित कृष्णकाव्य के प्रणेताओं ने ब्रजप्रदेश के सम्प्रदायानुसोदित सिद्धान्तों के आधार पर प्रायः अपनी कविताएँ नहीं लिखीं। कृष्णकाव्य का जो भी वर्णन मिलता है वह भगवत् के अनुवाद के रूप में तो है (उमें हम अविकल अनुवाद नहीं कह सकते) किन्तु कुछेक कवियों को छोड़कर जेप ने स्वतंत्र रूप से ही कृष्णचरित का वर्णन किया। कृष्ण-काव्य में यह चरित-वर्णन तीन रूपों में मिलता है—(१) मुख्य कथा के रूप में, कृष्ण की दाग-लीलाओं तथा उनके जीवन का वर्णन और गोपिका विरह। (२) गौण कथाओं के रूप में, मुद्रामा चरित, रुक्मिणी मंगल, दशवै रव, महाभारत तथा जैमिनियाश्वमेध पर्व आदि के आधार पर अन्य कथाएँ। (३) अवांतर कथाएँ—प्रद्युम्न चरित तथा उपा-अनिरुद्ध की कथा आदि के प्रसंग।

इन रचनाओं में कवियों ने भक्ति पद्धति के—शान्त, दास्य, सख्य वात्सल्य, शृंगार (माधुर्य) रूपों का ही अनुसरण किया है। अवधी के ये कृष्ण भक्त कवि प्रायः सम्प्रदायों की परम्पराओं के बंधन से मुक्त रहें और उनका लक्ष्य प्रधानतः कृष्णचरित वर्णन ही रहा। सम्प्रदाय के दर्शन या भक्ति पद्धति का प्रचार उनका लक्ष्य नहीं था। इनमें से केवल लक्षदाम तथा माधवीदासी की रचनाओं में ही सम्प्रदायों की परम्पराओं पर आधुन भक्ति तथा चरित कथा का विवेचन किया गया है।

अवधी कृष्णकाव्य पर ब्रजभाषा कृष्णकाव्य की धारा का प्रभाव

कृष्णकाव्य की मूलधारा का, मध्ये में विवेचन किया जा चुका है। इन पंक्तिओं ने हम इसके प्रभाव की सर्वांगीण रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे।

ब्रजप्रदेश के मुख्य केन्द्र—मथुरा, वृन्दावन को भगवान् कृष्ण की लीला-सुमि होते का गौरव प्राप्त है। कृष्ण भक्त आचार्यों ने अपने मुख्य केन्द्र यहीं पर स्थापित किये जिनमें मुख्य सम्प्रदायों की भक्ति पद्धति, उपासना के विविध रूपों तथा मान्यताओं को प्रश्रय दिया गया। उनके सम्प्रदायानुयायी कवियों ने अपने आचार्यों के निरूपित मार्ग का अनुसरण करके काव्य रचना की। इस प्रकार निम्बार्क, बलराम, चैतन्य तथा हितहरिवंश आदि आचार्यों ने भक्ति पद्धति को जो रूपरेखा निश्चित की उसी को पुष्टि उनके अनुयायी भक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से कृष्ण का लीलागान करते हुए की। किन्तु अवध प्रदेश में जो भी

^१ हिन्दुई साहित्य का इतिहास वासी अनु० ६।०

कृष्ण काव्य लिखा गया वह व्रजप्रदेश के सम्प्रदायों की परम्परा को तद्रूप में ही ग्रहण न कर सका क्योंकि अवधी के इन कवियों के वर्ण-विषय के मूलाधार मुख्यतः विष्णुपुराण, भागवत हरिवंश पुराण आदि धर्म-ग्रन्थ ही थे ।

लालचदास ने विष्णुपुराण का भी भाषानुवाद (सं० १५८५) किया था जिसकी खण्डित प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं और उसके बाद भागवत दशम स्कन्ध का भाषानुवाद 'हरि-चरित्र' नाम से (सं० १५८७) किया । लालचदास ने हरिचरित्र की कथा की आधार-भूमि विष्णु पुराण में ग्रहण करके 'भागवत' की मदाकिनी में अवगाहन किया और दशम स्कन्ध की कथा का ही वर्णन किया । लालचदास की मृत्यु के उपरान्त आमानन्द ने 'हरिचरित्र' ग्रन्थ को भागवत में वर्णित कृष्णचरित के अन्य प्रसंगों के (दशम स्कन्ध उत्तरार्द्ध) आधार पर महाभारत तक की कथा में जोड़ दिया ।

भगवान् कृष्ण के लोकरजक रूप का वर्णन निसर्ग सुषमा निवद्ध है कि जिसमें हमारा मन भी 'कन्हैया' की बाल-लीलाओं को अपने पुत्र की बाल-लीलाओं में सम्मिलित करके उसकी चिन्मय सत्ता की कल्पना करता हुआ नन्द और यशोदा के मौभाग्य की स्पृहा में मन्तुष्टि पाता है । राजकुमार होने के कारण राम का चरित जन-जीवन से कुछ ऊँचा है किन्तु कृष्ण गोप-बालों के सामान्य जन-जीवन की एक इकाई है । भागवत के दशम स्कन्ध में कृष्ण का चरित बड़ी ही सुन्दरता में वर्णित किया गया है । उसमें पदे-पदे कृष्ण के जगत्कारण तथा आदि ब्रह्म होने और ससार के पापियों का नष्ट करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित होने की कथा कही गई है । कवि लालचदास के काव्य में उस निराकार ब्रह्म के सगुण-साकार रूप धारण करने का प्रमुख कारण यही बताया गया है । शिव, राम और कृष्ण को एक ही पर-ब्रह्म की तीन शक्तियाँ मान कर उनमें समन्वय स्थापित करने की प्राचीन परम्परा का पालन किया गया है । अवधी के इन कृष्ण काव्यों में व्रजभाषा में वर्णित कई महत्त्वपूर्ण एवं मौलिक प्रसंगों—भ्रमरगीत तथा तात्त्विक पद्धति पर सगुणोपासना की प्रतिष्ठा और निराकार की भावना का खण्डन—को प्रायः नहीं अपनाया गया । (लक्षदाम का काव्य इसका अपवाद है जिसका विवेचन आगे किया जायगा) । उन्होंने तो सगुण और निर्गुण को एक बनाकर सामान्य ढंग से उसका विवेचन किया । इस प्रकार के प्रसंगों की ओर इन कवियों का ध्यान, सम्भवतः इसलिए नहीं गया क्योंकि भागवत का अनुवाद करते हुए भी वे केवल कृष्ण चरित को प्रधानता देते रहे और सम्प्रदायों की भक्ति पद्धति के प्रभाव में भी वचन रहे । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ये कवि कृष्ण के लीलाधाम में जाकर किसी सम्प्रदाय में दीक्षित नहीं हुए और उन्होंने स्वतन्त्र रूप में ही कृष्ण चरित का मुक्तक तथा प्रवचन रूप में वर्णन किया ।

अवधी में लिखित यह कृष्ण काव्य व्रजभाषा के वरेण्य कवियों में भी पूर्व की प्रचलित परम्पराओं के आधार पर लिखा गया । अतः इन प्रसंगों को इतने प्राञ्जल रूप में ग्रहण न किया जा सका जितना कि व्रज के कवियों ने किया । कवि विष्णुदास की उपलब्ध रचना (सं० १४६२) में यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य के प्राकट्य के ८०-९० वर्ष पूर्व में ही वे कृष्ण-काव्य लिखा जाने लगा था वैसे कृष्णचरित वर्णन की यह परम्परा संस्कृत में प्रागम्भ होकर प्राकृत और क प्राचीन काव्यों में होती हुई

रूप में, हिन्दी को भी प्राप्त हुई। इसी पूर्वपर परम्परा के अनुसार हमारे प्राचीन साहित्य में नैसर्गिक शोभा की आधार-भूमि पर ऋतु वर्णन आदि की परम्परा मिलती है। प्रेमाख्यान काव्यों में बारहमासा तथा पङ्कतु वर्णन को सुन्दरता से अंकित किया गया और अवधी के अन्य कवियों ने भी इसे परम्परागत ढाँचे के रूप में प्राप्त किया। लक्षदास जी के समय में भ्रमरगीत, बारहमासा, पङ्कतु वर्णन, स्तोत्र तथा नामावली आदि का पर्याप्त प्रचलन हो चला था, अतः उन्होंने भी अपने काव्य में इन सभी शैलियों में भावपूर्ण रचनाएँ की।

वज्रभाषा के मूरसागर तथा कृष्ण गीतावली आदि ग्रन्थों की भाँति अवधी के इन कृष्ण-काव्यों को भी जन-सामान्य की प्रचलित बोली में लिखा गया जिससे जनता अपने भगवान् की लीलाओं को समीप में पढ़, सुन और ममक सके। अवधी के कवियों ने विभिन्न स्थलों पर विविध रूपों में कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है और कृष्ण के शक्ति-शील-मोन्दर्य समन्वित रूप की पवित्र भाँकी प्रस्तुत की है। इन काव्यों में गोपियों का विरहवर्णन और नद-यशोदा के वत्सल-भाव की चरम परिणति अवश्य दिखाई गई है किन्तु उसमें वह रस-प्रवणता, अगूर की भी मिठास और मनमोहकता नहीं आ सकी जो मूर ने प्राप्त की। परम्परागत कृष्णचरित को प्रबन्ध कथा के रूप में लिखने का कार्यरम्भ किया गया। लालचदास, आमानद और लक्षदाम ने कृष्ण-चरित को प्रबन्ध काव्य के रूप में प्रस्तुत किया। भीम, बलवीर तथा गोविन्ददास ने महाभारत के कुछ पर्वों का भाषानुवाद किया या स्फुट रूप में कृष्ण के विषय में कविताएँ लिखी।

वज्रभाषा में लिखित इस कृष्णकाव्य का प्रभाव रामकाव्य पर भी पड़ा। तुलसीदास की गीतावली पर मूरसागर की स्पष्ट छाप है। गीतावली में राम के बाल-वर्णन का प्रसंग कृष्ण के बाल-वर्णन की ही भाँति किया गया है। राम-काव्य में भी हिडोला, वसंत, होली आदि के प्रसंग ग्रहीत हुए। कृष्ण के वियोग में जो दशा यशोदा और गायों की होती है वही राम के वियोग में कौशल्या और राम के थोड़ों की हुई है। तुलसीदास की कृष्ण गीतावली के कुछ पद भी मूरसागर के पदों में मिलते हैं। जानकी रसिकशरण (सं० १७६०) के 'अवधी सागर' ग्रंथ पर कृष्णकाव्य का यथेष्ट प्रभाव है।^१ श्रीरामचन्द्र और सीता की अष्टयाम भवा, उनका रास, नृत्य, विहार आदि कृष्ण-काव्य की परम्परा के रूप में ही लिखे गए हैं। परवर्ती काल में तो कृष्ण भक्ति काव्य का प्रभाव राम-काव्य पर व्यापक रूप में पड़ा और राम के मर्यादा चरित्र को भी (राधा-कृष्ण के शृगारी चरित्र की भाँति) शृगारी वृत्तियों में लीनित करके अंकित किया गया।^२ इतना ही नहीं, इसके आधार पर सम्प्रदायों का प्रवर्तन भी आरम्भ हो गया। 'स्वमुखी शाखा' और 'नत्मुखी शाखा' में राम-सीता की पति-पत्नी रूप न भेदा तथा सखी भाव में उनकी उपासना की पद्धति प्रचलित की गई। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस सम्प्रदायों की इस परम्परा तथा तज्जनित साहित्य की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है।^३

^१ हिन्दी साहित्य का आलो० इति०, पृ० ६८०।

यही पृ० ८४ तथा ६६०

हिन्दी साहित्य का शब्दकोश २००८ वि० पृ० १५३५४

कृष्णकाव्य की धारा का प्रभाव इतना व्यापक और लोकप्रियता मध्यम था कि तुलसीदास जी ने अपने गौरवभूत महान् ग्रंथ रामचरितमानस का भागवत के सिद्धान्तों की छाया ग्रहण करने हुए लिखा। इस सम्बन्ध में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि 'रामचरितमानस या तुलसीकृत रामायण में भागवत के सिद्धान्त भरे पड़े हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि भागवत में जो स्थान कृष्ण को दिया गया है, वही स्थान रामायण में रामचन्द्र को दिया गया है और भागवत में जहाँ माधुर्य भाव को प्रबल स्थान दिया गया है, वही रामायण में प्रीतिभाव को।'^१

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ब्रजभाषा कृष्ण-काव्य की मूलधारा का विकास इस रूप में हुआ—

(१) ब्रजभाषा में लिखित कृष्ण-काव्य की उपलब्ध रचनाएँ अवधी कृष्ण काव्य की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं।

(२) अवधी कृष्ण-काव्य विष्णु पुराण, भागवत तथा हरिवंश पुराण के आधार पर लिखा गया और ब्रज के सम्प्रदायों की परम्पराओं से प्रायः वंचित रहा। लक्ष्मणदास जी इसके अपवाद हैं।

(३) ब्रजभाषा में वर्णित भ्रमरगीत, बारहमासा, पङ्कतु वर्गन, स्तोत्र तथा नामावली आदि को अवधी कृष्ण-काव्य के प्रणेता कवियों ने भी ग्रहण किया।

(४) ब्रजभाषा कृष्ण-काव्य की भाँति अवधी कृष्ण-काव्य भी जन-सामान्य की प्रचलित बोली में लिखा गया।

(५) अवधी कृष्ण-काव्य भी प्रबन्ध (कथा के) काव्य के रूप में लिखा गया।

(६) ब्रजभाषा कृष्ण-काव्य का राम-काव्य पर भी प्रभाव पड़ा। राम-काव्य में भी पङ्कतु वर्गन अष्टयाम मेवा, रास नृत्य-विहार आदि का वर्णन होने लगा और राम के मर्यादा चरित्र को भी शृंगारी वृत्तियों में लिपित करके लिखा गया।

(७) कृष्ण-काव्य की भाँति राम-काव्य में भी मेवा तथा मखी भाव में उपामन को पद्धति प्रचलित हुई।

रामकाव्य की धारा का कृष्णकाव्य पर प्रभाव

उत्तरी भारत में रामभक्ति के प्रचार का श्रेय स्वामी रामानन्द को ही दिया जाता है क्योंकि रामानन्द ने मस्कृत के ग्रन्थों का अनुशीलन करके राम की कथा को जन-समाज की बोली में सर्वजनमुलभ बना दिया। रामानन्द की यह भक्ति-परम्परा दो रूपों में विकसित हुई—(१) मंत्र मंत्र की निर्गुण-निराकार की पृष्ठभूमि को लेकर, (२) तुलसीदास आदि परवर्ती कवियों की सगुण भक्ति के आधार पर। राम काव्य की निर्गुण और सगुण भक्ति-धारा का प्रभाव कृष्ण-काव्य में भ्रमरगीत के रूप में दिखाई दिया जिसमें ब्रह्म के निर्गुण और सगुण रूप को विवाद का आधार बनाया गया। राम-काव्य की इस परम्परा का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण में मिलता है जिसमें राम को सामान्य मनुष्य के रूप में

चित्रित किया गया है। वे एक महापुरुष तो हैं किन्तु उनमें देवत्व की छाया नहीं है। वाल्मीकि रामायण का रचना-काल ६०० या ४०० वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है।^१ अत्यधिक प्राचीन ग्रन्थ होने के कारण कालांतर में इसमें प्रक्षिप्तांश भी सम्मिलित हो गये फिर भी ग्रन्थ का अधिकांश रूप अविकृत ही माना जाता है।

ईसा के २०० वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म के चरमोत्कर्ष के समय बुद्ध को ईश्वरीय गुणों से विभूषित करके भगवान् का पद दिया गया इसी के फलस्वरूप वायुपुराण में राम को विष्णु का अवतार मानकर उनमें भी देवत्व की भावना आरोपित की गई। कुछ विद्वान वायु पुराण का रचना काल ईसा से ५०० वर्ष पूर्व मानते हैं।^२ महाभारत, नारायणीय तथा संहिताआ में विष्णु के रूप और शक्ति के विकास के साथ ही राम का भी विकास हुआ। वे विष्णु के १० अवतारों में गिने जाने लगे। विष्णुपुराण में राम-भक्ति के विकास के साथ ही शक्ति को सीता का रूप दिया गया। अध्यात्म रामायण के समय तक राम सर्वशक्ति सम्न्वित देवत्व की कोटि में गिने जाने लगे और ११वीं शती तक राम के रूप में निरन्तर परिवर्द्धन होता रहा और तभी राम-भक्ति को सम्प्रदाय का रूप दिया गया।^३ चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रामानन्द ने जाति-वधन के विचार को ढीला करने और राम-भक्ति का प्रचार करने के उद्देश्य में उत्तरी भारत में यात्राएँ प्रारम्भ कर दीं। स्वामी रामानन्द ने सस्कृत के अतिरिक्त काव्य भाषा में भी कुछ रचनाएँ की और दास्य भाव से राम की उपासना पर जोर दिया। रामानन्द के सिद्धान्तों और उपासना की पद्धति का तुलसी ने अपने काव्य में अद्भुत समायोजन किया।

तुलसीदास के पूर्व रचित रामकाव्य के प्रणेता दो कवियों का विवरण उपलब्ध होता है—(१) श्रीनिवासदास के शिष्य भगवतदास थे जिन्होंने मठवातवाद के खण्डन तथा विजिप्ता-द्वतवाद के समर्थन में 'भेद भास्कर' नाम का ग्रन्थ लिखा। भगवतदास १४वीं शताब्दी के अन्त में हुए।^४ (२) चन्द कवि ने दोहा-चौपाई में हितोपदेश का अनुवाद (सं० १५६२) बड़ी सफलता के साथ किया।^५ कवि की यह रचना सरल और प्रौढ़ है। मन्वत् १६४२ में मुनि-लाल ने 'राम-प्रकाश' ग्रन्थ में राम-कथा रीति वास्त्र के अनुसार लिखी। भाषा में रामकाव्य के प्रणेताओं में तुलसीदास जी ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए जिनके रामचरितमानस की सफलता और उत्कृष्टता का प्रमाण यह है कि 'मानस' के बाद रामकाव्यों में प्रबन्ध रूप में कोई भी ग्रन्थ इतना समाहित नहीं हुआ।

राम साहित्य के प्रणेताओं ने वैष्णव धर्म के आदर्शों के आधार पर जात और कर्म से भक्ति को श्रेष्ठ माना और मेव्य-मेवक भाव पर जोर दिया। इस साहित्य में स्थान-स्थान पर राम के परब्रह्म होने का निर्देश है जो कि भागवत का प्रभाव है। तुलसीदास ने राम की बाल मनोवृत्तियों में प्रवेश नहीं किया प्रत्युत उनको दृश्य और श्रव्य रूप में ही उपस्थित

^१ एन आउटलाइन आव द रिलीजस लिटरेचर आव इण्डिया फर्कुहर, पृ० ४।

^२ एन्साइक्लोपीडिया आव रिलीजन एण्ड एथिक्स, भाग १२, पृ० ५७१।

^३ वैष्णवविज्म. शैविज्म एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, पृ० ४७।

^४ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, (१९४८ ई०), पृ० ४८२।

^५ सोज रिपोर्ट १९१७-१८-१९, पृ० १२, सख्या ३६।

किया और इसमें सारी घटनाओं को वर्णनात्मक ढंग से ही सीधे-सादे शब्दों में स्पष्ट किया है क्योंकि राम परब्रह्म के अवतार तो थे ही तुलसी के मेव्य भा थे। अतः मर्यादा का प्रतिष्ठा बनाये रखना भी अत्यावश्यक था। रामकाव्य अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में लिखा गया।

अवधी में रचित कृष्णकाव्य रामकाव्य की मूलधारा में प्रभावित हुआ और अवधी के इन कवियों ने दास्य भक्ति के आधार पर कृष्ण कथा का वर्णनात्मक ढंग में सीधे सादे शब्दों में कहा जिनमें श्रीकृष्ण के परब्रह्म या आदिब्रह्म होने का स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है। कृष्ण का यह चरित्र भी मर्यादा की सीमा में बँधा हुआ है। कृष्ण लोकरक्षक नीलाणें तो करते ही हैं किन्तु 'पञ्चिवाणाय माधुनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्' होने के कारण उनका लोकरक्षक रूप और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। वे दुष्ट और राक्षसों का सहार करके आर्त्त पृथ्वी का कष्ट दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अपने ममस्त पत्रिकर तथा देवताओं सहित अवतार धारण करते हैं।

उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट है कि राम-भक्ति काव्य को परम्परा का कृष्ण-काव्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा—

(१) स्वामी रामानन्द ने राम-भक्ति की जो पद्धति और परम्परा चलाई उसके अनुसार राम-भक्ति निर्गुण (जैसे—कवीर) और मगुण (जैसे—तुलसी) दोनों रूपों में विकसित हुई। इसी के फलस्वरूप कालान्तर में कृष्ण काव्य में भ्रमरगीत की परम्परा प्रारम्भ हुई जिसमें ब्रह्म के निर्गुण और मगुण रूप को विवाद का आवार बनाया गया।

(२) राम काव्य में प्रेरित होकर कृष्ण काव्य में भी दास्य भावना पर आधारित रचनाएँ की गईं और कृष्ण के मर्यादा चरित्र (लोकरक्षक रूप) के महत्व को भी प्रतिपादित किया गया।

अवधी कृष्णकाव्य का इतिहास

पिछले पृष्ठों में हमने कृष्णकाव्य के विकास की परम्परा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है जिसमें अवधी कृष्णकाव्य की पीठिका के रूप में उस समय तक की विकसित साहित्यिक परम्पराओं का सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो सके। अब लक्षदास की काव्य-रचना भक्ति-पद्धति तथा भाषा-शैली आदि पर विचार करने के पूर्व हम अवधी में कृष्णकाव्य के प्रणेता अन्य कवियों तथा उनके रचित साहित्य के विषय में विचार करना उपयुक्त समझते हैं। एतदर्थ इतने कवियों के जीवन तथा कृतित्व का संक्षिप्त परिचय हम आगे की पंक्तियों में देंगे। अवधी कृष्ण-काव्य के उपलब्ध साहित्य में सर्वप्रथम रचनाएँ माधवीदामी की मिलती हैं जो फुटकर पदों के रूप में उपलब्ध हैं। अवधी कृष्णकाव्य को प्रबन्ध रूप में प्रस्तुत करने का कार्य सम्भवतः लालचदास ने ही सबसे पहले किया क्योंकि इनकी रचना 'हरिचरित्र' में कृष्ण की कथा को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। 'हरिचरित्र' के वर्ण्य-विषय आदि की पद्धति ने परवर्ती कवि भी पर्याप्त प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। इसका विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा।

माधवी

इसका पूरा नाम माधवीदामी था। विद्वानों को इनके पुरुष होने का भ्रम है किन्तु यह भक्त महिला थी और चैतन्य सम्प्रदाय की अनुयायिनी थी।^१ इनके आविर्भाव काल का विवरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। डा० बालमुकुन्द गुप्त ने अपनी थीसिस 'हिन्दी में कृष्ण काव्य का विकास' में माधवीदामी को चैतन्य महाप्रभु के समय में विद्यमान बताया है।^२

माधवीदामी के पदों में राधा-कृष्ण का मासिक चित्रण नहीं है। भावुकता-पूर्ण कविता है जिसमें रस है और नम्रप्य कर देने की क्षमता।^३ शब्द-चयन सुन्दर है। उन्होंने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग अधिक किया है, काव्य की भाषा अवधी है।

लालचदास

लालचदाम रायबरेली के निवासी हलवाई थे। इनके आविर्भाव काल और रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है।^४ लालचदास की रचनाओं का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने म० १५८५ में विष्णुपुराण और म० १५८७ में भागवत दशम स्कन्ध या हरिचरित्र की रचना की थी^५ जिनमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने लालचदास तथा उनकी रचनाओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है अतः उनके विषय में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं होता। हमने 'हरिचरित्र' के वर्ण्य-विषय आदि पर कुछ विस्तार से विचार किया है क्योंकि अवधी कृष्णकाव्य की परम्परा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कृष्ण की कथा को सबसे पहले दोहा-चौपाई की शर्ला में क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है।

लालचदास कृत 'हरिचरित्र' की एक विशेषता यह और है कि इस ग्रंथ को लालचदाम अपने जीवनकाल में पूरा न कर पाये। इसे बाद में आसानन्द ने पूरा किया।^६

हरिचरित्र का वर्ण्य विषय

हरिचरित्र को लालचदाम ने भागवत के आधार पर लिखा अवश्य किन्तु उसे भागवत का अविकल अनुवाद नहीं माना जा सकता है क्योंकि लालचदास ने इस रचना के वर्ण्य-विषय

^१ हिन्दी में कृष्ण काव्य का विकास (टंकित प्रति) : डा० बालमुकुन्द गुप्त, (आगरा विश्व-विद्यालय पुस्तकालय), पृ० ६३८।

^२ वही।

^३ मध्यकाल की हिन्दी कवयित्रियाँ, पृ० २१४।

^४ हिन्दी साहित्य का इतिहास : नासी, अनु० डा० लक्ष्मीसागर वाण्येय, पृ० २७१-२७३।

हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास : ग्रियर्सन, अनु० किशोरीलाल गुप्त, पृ० ११३।

साहित्य, वर्ष २, अंक ३, पृ० १७।

अजभारती वर्ष ५, अंक २, पृ० ६।

^५ हिन्दी अनुशीलन—अवधी में कृष्ण-काव्य के प्रणेता कवि लालचदास, वर्ष १४, अंक ३, पृ० १८

^६ इस सम्बन्ध में 'आसानन्द' का विवरण देते समय विस्तार से विचार किया जायगा।

का आधार मुख्यतः विष्णुपुराण हर्षिष्य पराण देवीभागवत और श्राम क पर्याप्त अनुशीलन के बाद किया है। इस ग्रन्थ में कवि ने कुछ प्रसंग स्वयं तय चुन हैं। तृतीय अध्याय में देवकी और यशोदा का यमुना तट पर सामान्य नाचगान की भाँति मिलना बताया गया है जिसमें यशोदा ने देवकी को अपना बालक देने का जाद्वामन दिया है।^१ भागवत में आठवें बालक को नद के पास भोजन की बात नद ओर वसुदेव की मन्त्रना के कारण बताई गई है। वस्तुतः यह लालचदास का मौलिक सूत्र है। वैसे मनोवैज्ञानिक तथ्य भी यही है कि नारी-हृदय पुत्र वियोग की आशकामात्र में विचलित होकर टुक-टुक हो जाता है। कवि ने इस तथे प्रसंग को जिस रूप में ग्रहण किया है उसमें इस कथा को एक नई दिशा मिली है। बालक कृष्ण के प्रति यशोदा के प्रगाढ़ प्रेम का सूत्र यशोदा की वचनबद्धता बन गई है।^२ सातवें अध्याय में श्रीधर ब्राह्मण का वर्णन किया गया है। वह कम की प्रेरणा में श्रीकृष्ण को मारने का प्रयत्न करना है। विचारणीय है कि श्रीमद्भागवत में श्रीधर ब्राह्मण का प्रसंग नहीं दिया गया है। इस ग्रन्थ के ८१ अध्यायों को भागवत के दशम स्कन्ध के आधार पर लालचदास ने लिखा जिसमें गर्भ स्तुति, जन्म स्तुति, अमुर मन्त्र विचार वसुदेव नंद सबाद पूनना वध, श्रीधर विप्र अगमभग, नृणावर्त-काशामुर वध, कृष्ण वाच चरित वर्णन, उल्लसल वधन, यमलार्जुन मोक्ष, दकामुर-अधामुर वध, बह्म बछाहर्गन (ब्रह्माजी का मोह नाश) आदि ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति, यमुना प्रवेश, कालिय मोक्ष प्रदान, दावाग्निमोक्षण, प्रलम्ब वध, वर्षा ऋतु वर्णन, वस्त्र विमोक्षण, गोवर्द्धन पूजा तथा इन्द्र स्तुति, कामधेनु स्तुति, वरुण गवाह, राम क्रीडा एवं राम मण्डल, विद्याधर मोक्ष, गलच्छूड आदि वैय्य वध, अक्रूर वध एवं अक्रूर सबाद गोपी विलाप एवं अक्रूर स्तुति, मुदामा गृह भोजन नगर प्रवेश हस्ती कुबलया-पीड वध, मुष्टिक चाणूर वध, तथा कम वध तक की कथा दी गई है।

४६ वे अध्याय का प्रारम्भ नंद मोह में होता है, उसके बाद गुरु पुत्र प्रदान करने की कथा, उड्डव मधुपुरी गमन आदि प्रसंगों में पुनः कथा प्रारम्भ की गई है। इन भाग का आसानन्द ने लिखा है जिसमें कालयवन वध, मृचकुट स्तुति, रवती-हलधर विवाह, रुक्मिणी

^१ मुनु राजा हरि कथा मोहाई । गई देवकी जमुन नहाई ।
जमोमति गई नद का नारी । नग लिये पुनि आई गुआरी ॥
बालक सग गुआरिन लीन्हा । दीप देवकी रोदन कीन्हा ॥

×

×

×

कहू देवकी मुनट जनोदा । सब मुख क्षार मुन जेहि गोदा ।
मै देवकी कम मोर भाई । पट बालक मोर कतेसि छिनाई ।
बहुरि आस मोहि कहू विधि दीन्हा । जानत हात हिउ हौले चीन्हा ॥
मुन तज सोद मा गह्वरी । रोवाह दुबोकर गहि धरी ॥
कहू जसुदा मुनु देवकी नारी । हम तुहवा चाकरहि विचारी ॥
मै सुत आपन देव पठाई । जिमि नहि जाने कस गोसाई ॥

मै मुनु कीन्ह बहिनि तेहि मै सुन दौहो नोहि ।

अब जनि बिलपु देवकी गिव बाचा है मोहि ॥ — हरिचरित्र (हस्तलिखित)

^२ देवकी और यशोदा के परस्पर मिलने और अपने बच्चों को आदान-प्रदान करने के संकेत 'देवीभागवत' में मिलता है।

हरण एव विवाह, शम्बर वध, रति विवाह, मणिहरण की कथा, पारिजात लाने की कथा बक्षनाभ, स्वम वाणामुग, पौण्ड्रक वसुदेव, द्विविध वानर, जगमध और शिशुपाल आदि के वध की कथा, राजसूय यज्ञ कृष्ण-मुदामा भेंट, मुदामा का दारिद्र्य भंजन, बलदेव जी की तीर्थयात्रा और स्नान आदि का वर्णन किया गया है। अंत में षट् बालक मोक्ष, वेद स्तुति, अर्जुन-सुभद्रा विवाह का प्रसंग देते हुए विप्र पुत्र प्रदान की कथा दी गई है। इस ग्रंथ में कथानक का अनावश्यक विस्तार नहीं किया गया। केवल प्रमुख प्रसंगों को वर्णनात्मक ढंग में विष्णु पुराण और भागवत की कथावस्तु के आधार पर लिखा गया है। ग्रंथ के अध्यायों का क्रम कवि ने अपनी सुविधा के अनुसार रखा है। लालच रचित कथा के कुछ प्रसंगों को आमानन्द नेन्दुन लिखा है।

भक्ति पद्धति—इस ग्रंथ में कृष्ण को आदि ब्रह्म के रूप में माना गया है और राम, कृष्ण और शिव में अभेद मानकर उनका स्मरण किया गया है। कवि की भक्ति भगवान् के नाम चिंतन, कथा-श्रवण तथा उनके गुणानुवाद में ही अंतर्भूत हो गई है। दैवी गुणों में विभूषित भगवान् कृष्ण तथा राम का चरित्र उज्ज्वल रत्न की भाँति दीप्त हो उठा है। लालचदास ने कृष्ण के सयादा भाव (लोक रञ्जक) और लीला भाव (लोक रञ्जक) दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। ग्रंथ में यथास्थान निर्गुण और निराकार ब्रह्म की और संकेत किया गया है किन्तु वह भगवान् के सगुणोपासक रूप को स्पष्ट करने में सहायक ही हुआ है।^१ लालचदास ने राम और कृष्ण के नाम में अभेद भाव माना है^२ और मृत-कलत्र को भगवत्समर्पण करना ही श्रेष्ठ समझा है।^३

हरिचरित्र की प्रतिपाद्यता प्रायः कौंधी लिपी में मिलती है जिसके कारण पाठ भ्रष्ट हो गया है। हमारा अनुमान है कि कवि का काव्य वर्तमान उपलब्ध पाठों में निश्चय ही शुद्ध रहा होगा। उस काल की रचनाओं को देखते हुए कवि की यह रचना बहुत सुन्दर है। इस ग्रंथ को आलोचकों के द्वारा साधारण कोटि का घोषित करने की बात^४ इसके आद्योपान्त अनुशीलन में भ्रमपूर्ण मिथ्य होती है। वस्तुतः अयावधि उपलब्ध अवधी की रचनाओं में कवि लालचदाम ही प्रथम कवि है जिन्होंने कृष्ण की कथा को प्रबन्ध रूप में लिखने का सूफल प्रयास किया। कवि के इस प्रयास का जनता ने उत्तलसित हृदय में स्वागत किया और समस्त उत्तराखण्ड में इसका प्रचार हुआ। इतना ही नहीं फामोसी भाषा में इसका अनुवाद होना

^१ क अद्भुत चरित चतुरभुज बुध जन करहि विचार।

मगुन सरूप सो निर्गुन उहै सो नद कुमार॥

—हरिचरित्र (हस्तलिखित प्रति)

ख. मुर नर मुनि मय अनदित छूटहि वसुधा भार।

लालच के प्रभु निर्गुन जन्मत है मसार॥—वही

ग. जेहि ठाकुर का अंत न पाइय। मगुन सरूप मुनत तरि जाइय॥—वही

^२ अमृत रसना चापहु राम कृष्ण को नाम।

मपनेहु सकद न पावे लालच बोलहु राम॥—वही

^३ मृत कलत्र जन लालच बलि बलि जादौनाथ॥—वही

^४ हिन्दी साहित्य का इतिहास. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १६८।

हिन्दी साहित्य का आलो० इति० (१९४८ ई०) भा० रामकुमार वर्मा पृ० ८४१

इसकी सवजन प्रियता का बीर भी श्रष्ट प्रमाण है ^१ की इस रचना का कृष्ण काव्य के परवर्ती कविया पर भी प्रभाव पड़ा हमारे कवि लक्षदास भी की इस रचना से प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं जिसके सम्बन्ध में आगे उल्लेख किया जायगा ।

छंद, रस, अलंकार

लालचदास के दोनों काव्य ग्रंथ (हरिचरित्र और विष्णुपुराण) केवल दोहा चौपाई की शैली में लिखे गये हैं । 'हरिचरित्र' में चौपाई के बाद दोहा देने की पद्धति में कोई नियम नहीं है । कहीं ६ अर्धाली के बाद दोहा दिया गया है तो कहीं १७ अर्धाली के बाद । वैसे सारे काव्य में ६ अर्धालियों से लेकर १७ अर्धालियों के बाद दोहा रखा गया है । लालचदास की इसी परम्परा को लक्षदास ने भी अपने काव्य में ग्रहण किया है ।

सारे काव्य ग्रंथ में तीन रसों का वर्णन मिलता है—अद्भुत, गान्ध और शृंगार । शृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन है किन्तु सयोग शृंगार के वर्णन में कवि ने अधिक कुशलता दिखाई है । रासलीला वर्णन में मयोग की लीलाओं का सम्यक् वर्णन है और गोपी विलाप (३६ वा अध्याय) में कृष्ण के विरह में उत्पन्न मनोदशा का जीता-जागता चित्र खींचा गया है ।

कवि ने कथा को और भी उत्तम और ग्राह्य बनाने के लिये अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है । इसमें ग्रंथ के काव्यगत मौन्दर्य में भी वृद्धि ही हुई है ।

अनुप्रास— कर कंकन कटि किंकिनि बाजे । मोर पक्ष सिर मुकुट बिराजे ।^२
ललितोपमा— डरत डरत यह भीतर पैसे । पर धन हरे चोर चलु जैसे ॥^३
उपमेयोपमा— जोबत बदन सुगुण भा जोगी । जूझि परे जनु काम बियोगी ॥
सती सीता गुन गौरी रूप अहेल्या नारि ।
जैसी वह तैसी यह विधि ने गढी मभारि ॥^४
अनन्वयोपमा— जेहि देखत मन अनत न जाई । जस कुहरू के जोति सोहाई ॥^५
उत्प्रेक्षा—(१) जननक अब लोचन जनु पाए ।^६
(२) हरि के निकट दत बक आवा । मनहु राहु रवि सन्मुख आवा ॥^७
सन्देह— विनत कुसम सुगंध सोहाए । की जडुनाथ मोहि पहिराए ॥^८
रूपकातिशयोक्ति— वेनु विषान बशी कर लीन्हे । सोषित मनि गन भूषन कीन्हे ।
गुजाफल सोभित वनमाला । मद मद गति चलत गोपाला ॥

^१ हिन्दुई साहित्य का इतिहास . तासो, हिन्दी अनुवाद, पृ० २७१ ।

^२ हरिचरित्र (हस्तलिखित), पृ० २७ ।

^३ वही, पृ० २१ ।

^४ हरिचरित्र (हस्त०) , पृ० ५० ।

^५ वही, पृ० ५६ ।

^६ वही, पृ० १६ ।

^७ वही पृ० २७ ।

^८ वही पृ० ४६

कर कफन कटि किंकिनि बाजे भोर पक्ष सिर मुकुट विराजे ॥
कर तल वेनु कमल दल लोचन । उर वन माल वनित मे भोचन ।
भौंहन बीच तिचक पत्रावलि । कु डल लोल कठ मुकुटावलि ॥
प्रात जिवत भन हरन मुरारी । चरन रेनु लालच बलिहारी ॥^१

निशयोक्ति—सृष्ट देवत दुष सबै नसावा । त्रषा लागि अनु अमृत पावा ॥
देत अलिगन हृदौ जुडाना । रोम रोम पुलकित मे प्राणा ॥
जानहु नूनक मजीवनि पाई । देह तपत जनु भले चढाई ॥^२

प्रतीप— सोभित सौरह कला मयकु । औगुन डहे जो लागु कलकु ॥
चन्द्र बिम्ब जनु कु द चढावा । विधि ने छोरि कलकल गावा ॥
यो मयक विधि निर्मित कीन्ह । त्रिभुवन तेहि कटि जनु लोन्हा ॥
जोवत वदन मुगुध भा जोगी । जूझि परे जनु काम वियोगी ॥^३

रूपक— मधुवन की सब सपी मभागी । अबुज नैन निहारै लागी ॥^४

सांगरूपक—चरनन आदि सिंगार बनावा । ऐंडिन जनु मजीठ रचि लावा ॥
कहि न जाड नष जोति अपारा । अगुरिन उदै भयउ जनु तारा ॥
नेपुर खड्ड भयेउ भनकारा । सोवल मदन जगावनि हारा ॥
आति अनूप जुलफन के आभा । जांध जुगल जनु कदली बभा ॥
हीरा छोलि जो धौलि चढावा । लंक न डोलै जनु भरमावा ॥
चटकि रहौ कटि ऊपर चौरी । लकहीन डोलै जनु भौरी ॥
नोवी गाठि दोन्हि मुह मोरी । अति गभीर नाभि अति थोरी ॥
अपे पयोधर सुभग सोहाए । कनक कलम जनु नेत ओठाए ॥
कनक दड जनु भुजा निनारे । जनु बिसकमँ चित्र सवारै ॥
रचि बिचित्र विधि ग्रीव निर्मई । रतन जरित जनु कनक तबाई ॥^५

परिणाम—रसना कवल पत्र फहराई । दसन जोति जनु मनि रचि लाई ॥^६

विशेष—लालचदाम की इस रचना में अवधी का चलता हुआ रूप प्रयुक्त किया है।
वदेशी भाषाओं के शब्द (जैसे-कुर्वानी, मुकाबला, जुल्फे, कसम आदि) भी प्रयुक्त किए
और यत्र-तत्र मारवाटी के शब्द भी (न जाने, माणा आदि) भी मिलते हैं। कवि
गन हड्डियो (जैसे-अपदाकुन, बुरे स्वप्न) का भी प्रयोग किया है। जिस प्रकार परवत
में गोम्बामी तुलसीदास ने राम-लक्ष्मण के जन्मकपुरी में वृषभे समय धनुष यज्ञ में रा
मेलना तथा धनुष की कठोरता के विषय में नर-नारियों के वार्तालाप का वर्णन किया

ही, पृ० २७ ।

ही, पृ० ५४ ।

रिचरित्र (हस्त०) पृ० ५० ।

ही, पृ० ६७ ।

ही, पृ० ५० ।

ही, पृ० ५४ ।

उसी प्रकार जालन्धर ने रामायण के मथुरा में घूमने तथा मन्थुद्ध के पूव इनकी वामलता के बारे में नर-नारियों के विचार व्यक्त कराये हैं जो कि श्रीमद्भागवत का प्रभाव है।

विष्णु पुराण—इस ग्रंथ के केवल प्रथम १७ पृष्ठ ही डा० शिवगोपाल मिश्र के पास हैं जो हरिचरित्र के सम्यक् ही मिले हुए हैं। स० १७४७ में जगदीश श्रीवास्तव कायस्थ ने इसकी प्रतिलिपि कैंथी लिपि में की। ग्रंथ में राम और कृष्ण के चरित्र का मक्षेप में वर्णन मिलता है। इसमें मरण के समय कृष्ण और उद्धव की वार्ता भी दी गई है। इस ग्रंथ की दो प्रतियाँ बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना के साहित्य विभाग में हैं।

आसानन्द

आसानन्द रायवरैली के निवासी थे किन्तु वृत्ति के हेतु हस्तिनापुर में रहते थे। वे जाति के कायस्थ थे। उनके पिता का नाम प्रताप था। वे धर्म की भृति तथा ब्राह्मण एवं गुरुभक्त थे।

अपने जीवन्काल में लालचदाम ने 'हरिचरित्र' के केवल ८१ अध्याय ही लिख पाये किन्तु जब उन्हें प्राण संकट होने लगा तो उन्होंने गंगाजी के तट पर इस ग्रंथ के अपूर्ण रह जाने पर दुःख प्रकट किया और अपने शिष्यों (मित्रा ?) को उसे पूरा करने का आदेश दिया। लालच की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद स० १६०१ में आसानन्द के हृदय में भक्ति स्फुरित हुई और उसने ८६ वे अध्याय में 'हरिचरित्र' ग्रंथ को लिखना प्रारम्भ किया और ६० अध्यायों में समाप्त कर दिया। अपने व्यापार के प्रति अनासक्त इस भक्त कवि ने नारे ग्रंथ में लालच तथा जनलालच उपनाम देकर ही कथा को पूर्ण किया है।^१

प्रो० नलिन विलोचन शर्मा ने लालच के रचनाकाल स० १५८५ वि० स्वीकार किया है और आसानन्द का स० १६७१ वि०^२ इस प्रकार लालच के कुछ वर्ष बाद आसानन्द के रचना करने का समय ८६ वर्ष बाद आता है जो 'कुछ' की परिधि के बाहर निकल जाता है। वस्तुतः यह स० १६०१ है जब आसानन्द ने ग्रंथ रचना प्रारम्भ की, स० १६७१ नहीं। 'हरिचरित्र' के वर्णन विषय आदि का विवरण पिछले पृष्ठों में दिया जा चुका है।

भीम कवि

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की बोज रिपोर्ट में भीम कवि की दो रचनाओं के प्राप्ति होने की सूचना दी गई है—

^१ साहित्य मन्दिर दिसम्बर १९५८, पृ० २६७।

^२ सवत केतिक वीति जब गणउ, खोडस मन गकोदर भणउ ॥
विष्णु भगति उपजावहु भाऊ। हरिपद लीन आसानन्द नाऊ ॥

×

×

×

मुनि हरि कथा हर्ष जिव भणऊ। आसानन्द भगति जिव ठणऊ ॥
लालच कित आधा भी आई। किम्न दयाल सभक भै जाई ॥
जो गनपति दया चितकरई। मारद माए जिमि अनुमई ॥
श्री हरि हिरदै बुधि परगामौ। कहत मुनन दुख पातख नामौ ॥

^३ साहित्य वष ८ अक्ष ३ पृ० १७

^४ साहित्य सदेश दिसम्बर १९६० मेरा लख हरिचरित्र और

का समय पृ० २६५

१ हरि लीला मालह कला स० १५४१ वि०

(२) डगव पर्व. रचनाकाल स० १५५० वि०।^१

डा० शिवगोपाल मिश्र ने भी भीम कवि कृत दो रचनाओं के प्राप्त होने की सूचना दी है—

(क) डगवे परिग्रह, (ख) चक्र व्यूह कथा।^२

‘डगवै कथा’ श्रावण शुक्ला भप्तमी सम्बत् १५५७ वि० की प्रारम्भ हुई जब कि दुर्मुख सवत्सर था।^३ इस पुस्तक की एक प्रतिलिपि स० १६४६ की है और दूसरी स० १७४४ की है।^४ ‘डगवै कथा’ से भीम कवि ने अपने गाँव का नाम अमरनगर बताया है। वे कायस्थ कुल में रतन और बलवीर के यहाँ पैदा हुए थे। उन्होंने अपने आश्रय-दाता वधेलराजा भोपति की राजधानी का विस्तार में वर्णन किया है। राजा भोपति की रानी मनिकादेई अत्यन्त धर्मपरायणा थी। उसके घटमादेई नाम की पुत्री थी जो महाभारत की ‘डगवै कथा’ का लित्यप्रति पाठ करती थी। भीम कवि ने ‘भाषा’ में यह कथा उसी के लिये लिखी।^५

‘चक्र व्यूह कथा’ की उपलब्ध तीन प्रतियों में एक पूर्ण प्रति है। उसमें ग्रन्थ का रचना काल नहीं दिया गया किन्तु लिपिकाल पूरा मुदी ५ सम्बत् १७४६ है। इस प्रति में कवि ने आत्म-परिचय के रूप में कुछ भी नहीं लिखा।^६

नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में प्राप्त ‘हरि लीला मालह कला’ (रचना काल स० १५४१) की रचना राजस्थानी भाषा में हुई है। प्रस्तुत पुस्तक का विस्तृत विवरण इस समय कहीं उपलब्ध न होने में यह कहना कठिन है कि उक्त ग्रन्थ के रचयिता हमारे आलोच्य कवि भीम हो है या इस नाम के कोई अन्य कवि भीम है।

बलवीर

ये निरहूत के क्षत्रिय थे। डा० वासुदेवगण अग्रवाल ने इसके ग्रन्थ ‘डगव पर्व’ का रचना काल १५५० ई० दिया है।^७ पता नहीं डा० अग्रवाल ने किस आधार पर इसका समय १५५२ ई० (स० १६०६) माना है। वस्तुतः यह गलत है क्योंकि कवि ने अपने ग्रन्थ का रचना काल स० १६०८ बताया है।^८ इस ग्रन्थ में महाभारत के युद्ध का अवधी भाषा में वर्णन किया गया है। कवि ने ग्रन्थारम्भ गणेश वदना में करते हुए संक्षेप में आत्म-परिचय

^१ नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका, वर्ष ५६, स० २००८, पृ० ३० तथा ४६।

^२ साहित्य सन्देश, मार्च १९५६, पृ० ४०१।

^३ सवत् पन्द्रह सौ सत्तासी भयेऊ। दुर्मुख नाम संवत् चलि गयेऊ॥

सावन शुक्ल सन्तिमी आई। भीम कथा डगवै बनाई॥

—साहित्य सन्देश, मार्च १९५६, पृ० ४२१।

^४ वही, पृ० ४२५।

^५ वही, पृ० ४२१।

^६ वही पृ० ४२१।

^७ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६०, अंक सवत् २०१२, पृ० ५६।

^८ संवत् सोरह सय बरिस तापर बीने आठ।

कीन्हौ डगव पर्व को प्रगट पुरातम आठ

दिया है। खाज रिपाट में कविता का नमूना भी दिया गया है किन्तु वह अत्यल्प है। खाज रिपाट के सम्पादक ने उसे साधारण श्रेणी का कवि बताया है।^१

डा० रामकुमार वर्मा ने अपने 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' में तिरहुत के शत्रुघ्न ललीर का उल्लेख किया है जिन्होंने महाभारत पर 'इगौ पर्व' नामक पुस्तक लिखी। इनका आविर्भाव काल सन् १६०८ बताया है। रचना साधारण है।^२ हमारा अनुमान है कि ललीर कोई पृथक् कवि नहीं है, यह वनवीर ही है।

गोविन्ददास

सरोजकार ने इनका नाम ब्रजवासी गोविन्ददास लिखा है और इनका समय स० १६१४ माना है। ये नभाजी के विषय थे। राममाण्डूभव में इनकी कविता है।^३ डा० रामकुमार वर्मा ने इनका जन्म सन् १६११ बताया है। इन्होंने भक्ति विषयक अच्छे पद लिखे। इनके ग्रन्थ का नाम 'एकान्त पद' दिया गया है जिसमें राधा-कृष्ण के विषय में सुन्दर भजन लिखे गए हैं। काव्य ब्रजभाषा में है किन्तु उस पर पूर्वी प्रभाव भी है। कवि का आविर्भाव काल स० १६४० है।^४ ग्रन्थ के प्राप्य न होने के कारण उसका विस्तृत विवरण देना सम्भव नहीं है।

कृष्णकाव्य का सिंहावलोकन

वर्ण्य विषय—कृष्णकाव्य का वर्ण्य विषय मुख्यतः विष्णुपुराण, हरिवंश पुराण और भागवत पर आधारित है। कृष्ण के जिन विविध रूपों को ब्रज पदों के कवियों ने मरल भाषा में अंकित किया है, वह जन जीवन के अधिक समीप है। राम जहाँ एक रामकुमार है और समाज के स्तर में ऊँचे उठकर भी मर्यादानुसार कार्य करने हुए दिखाये गये हैं वहाँ कृष्ण तो गोप शाली तथा जन सामान्य के बीच की एक इकाई है। भागवत के दशम स्कन्ध में कृष्ण की जिन बाल-लीलाओं का वर्णन किया गया है, कृष्ण भक्त कवियों ने, सामान्यतः उसी विषय का अपने काव्य का आधार बनाया। भगवान् कृष्ण की लीलाओं में रामलीला को विशेष प्रश्रय दिया गया जिसके कारण प्रकृति की शोभा और ऋतु वर्णन को विशेष प्रोत्साहन मिला। कृष्ण के परदेश चले जान पर गोपियों ने उनकी स्मृति में दिन और महीने गिनते प्रारम्भ किये फलतः 'वारहमासा' को काव्य का रूप मिला। ब्रज और अवधी के लगभग सभी कवियों ने पञ्चऋतु वर्णन और वारहमासा की पद्धति को अपनाकर अपनी काव्य रचनाएँ की। ब्रजभाषा के कवियों ने 'अमरगीत' को एक नये ढंग में लिखा जो उनकी मौलिक चीज थी।

अवधी के कवियों ने कृष्णकाव्य को दाम्य भाव में प्रेरित होकर लिखा है^५ किन्तु

^१ वही।

^२ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १९४८ ई०, पृ० ८४४।

^३ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई० पृ० ८८ तथा ४०६।

^४ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १९४८ ई०, पृ० ८४४-४५।

^५ भक्ति हेतु जन लालच हरपित बंदी पाय।

×

×

×

ब्रज व कवियों ने राधा और सखा भाव में उनका कीड़ाजी का चित्रण किया और नियम विहाय तथा अप्रियाम सेवा को विविध रूपों में गाया। सखा भाव में कृष्ण के स्तवन को प्रधानता पृष्ठिमान से मिली और सखी भाव का प्रेरणाश्रोत निम्बार्क सम्प्रदाय हुआ। राधा-वल्लभ सम्प्रदाय ने राधा को ही आराध्या मानकर आनुपंगिक रूप में कृष्ण की पूजा को श्रेष्ठ माना। इसके अपवाद स्वरूप मीरा ने एकान्त प्रियतम के रूप में कृष्ण भगवान् का स्तवन किया। चैतन्य सम्प्रदायानुयायी कवियों ने भी मीरा की भाँति कान्ता भाव (राधा रूप में) में कृष्ण की उपासना करना अपना अभीष्ट माना।

ब्रजभाषा में कृष्ण भक्ति के विभिन्न सम्प्रदायों के प्रवर्तन के कारण कृष्ण चरित तथा उनकी लीलाओं को विविध रूपों में ग्रहण करके काव्य का माध्यम बनाया गया। इसमें सम्प्रदायों के दर्शन और भक्ति पद्धति का विशेष प्रभाव पड़ा। अवधी में जो भी कृष्णकाव्य उपलब्ध होता है (दो एक कवियों को छोड़कर) वह सम्प्रदायों की परिधि में नहीं आता। वह तो भक्तुन के ग्रंथों का केवल भाषा रूप ही है।

ब्रज और अवधी के कृष्णकाव्य में कृष्ण के जिस स्वरूप का विकास हुआ उसमें नवीनतम दर्शन, पञ्चभूत और नायक-नायिका भेद तो विस्तृत रूप दिया गया। इसी प्रकार भागवति भाषा ने गीतिकाव्य के काव्यों की रूपरेखा और पृष्ठभूमि तैयार कर दी।

छंद—अवधी कृष्ण काव्य प्रायः दोहा-चौपाइयों में ही लिखा गया। ब्रजभाषा के कवियों ने भी दोहा-चौपाई छंद को अपनाया क्योंकि दोहा-चौपाई छंद वर्णनात्मकता के लिये सर्वोत्तम छंद है। इस छंद में कृष्ण के चरित को प्रवधात्मक रूप में लिखने में सुविधा रही। 'मधुमालती' और 'मृगावती' में चौपाई की ५ पक्तियों के बाद एक दोहा है, 'पद्मावत' में मात के 'रामचरितमानस' में आठ पक्तियों के बाद दोहा रखा गया है किन्तु लालचदास के 'हरिचरित्र' बाद और में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं रहा। उन्होंने ६-७-८ अर्धालियों से लेकर १७ अर्धालियों के बाद तक दोहा रखने का क्रम अपनाया जो अपभ्रंश का प्रभाव है क्योंकि पुष्प दत्त के 'महापुरुष' में ६ अर्धालियों में लेकर १०-११-१२ और १३ अर्धालियों के कड़वक के बाद 'घन्ता' का प्रयोग किया गया है। लक्षदाम की रचनाओं में भी चौपाइयों के प्रयोग के बाद दोहा रखने का कोई निश्चित क्रम नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन कवियों ने दोहे के प्रयोग के इस प्रतिबन्ध को कथा के प्रसंग के मध्यम निर्वहण की सुविधा के लिये शिथिल कर दिया। लक्षदाम ने कृष्ण काव्य के लिये बरब छंद का नया प्रयोग प्रारम्भ किया। इनके सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में पदों का प्रयोग प्रचुरता से मिलता है किन्तु अवधी में पद साहित्य नहीं लिखा गया क्योंकि उसकी गरिमा तो ब्रजभाषा की ही अनुपम निधि है।

रस—ब्रजभाषा कृष्णकाव्य में वात्सल्य रस विशेष रूप में उपलब्ध होता है। सामान्यतः ब्रज और अवधी कृष्णकाव्य में तीन रसप्रधान हैं—शृंगार, अद्भुत और शान्त। शृंगार में मधुर और विद्योद दोनों रूपों का चित्रण बड़ी कुशलता से किया गया है। शील, शक्ति और सौंदर्य समन्वित होने के कारण श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व कोमल रसों के लिये सर्वथा उपयुक्त ही रहा। इसके अनिर्गुण वीर, रौद्र और करुण रस के प्रसंग अवधी कृष्ण काव्य में उपलब्ध होते हैं। चाण मुनि नय कमालि न साध मुख वनन में वीर और रौद्र रस तथा

कस के मरने पर रानियों का विनाश करण उस ने अन्तगत आता है कागगार मे वसुदेव देवकी को भगवान् कृष्ण के चतुर्भुज रूप मे दर्शन तथा मिट्टी खाते समय यगोदा को दिखाया गया विराट रूप अद्भुत रम की भावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है ।

भाषा—पिछले पृष्ठो मे किये गये विवेचन मे यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि ब्रज और अवधी दोनो ही भाषाओ मे कृष्ण काव्य लिखा गया । अवधी मे लिखित कृष्णकाव्य ब्रजभाषा मे रचित कृष्णकाव्य की भाँति न तो समृद्ध हो सका और न प्रसिद्धि ही पा सका । कारण यह है कि ब्रजभाषा मे जो कोमलता है वह कृष्ण के लोकगजक रूप तथा उनकी लीलाओं की अभिव्यक्ति करने मे पूर्णतया सफल हुई है । सूरदास, हिनहरिवंश आदि ब्रजभाषा के कवियों की भाषा संस्कृतमय है, मीरा की मारवाडीमय किन्तु लालचदास आदि अवधी के कवियों की भाषा जन सामान्य की बोली का ही परिष्कृत रूप है । लक्षदास ने भी इसी भाषा-शैली को अपनाया । ब्रजभाषा मे जो भी कृष्णकाव्य मिलता है उसमे अवधी तथा अन्य भाषाओ की शब्दावली तथा क्रियाएँ मिलती हैं, इन भिन्न भाषाओ मे भोजपुरी, कनौजी, अरबी, फारसी तथा मारवाडी मुख्य है । वस्तुतः इन भाषाओ के शब्दों के प्रयोग से ब्रज तथा अवधी भाषा का रूप और भी अधिक व्यापक हो गया है और वह नावाभिर्व्यजन मे भी सहायक हुआ है । तुलसी के 'रामचरितमानस' की रचना के बाद मे तो अवधी भाषा का रूप इतना विस्तृत और व्यापक हुआ कि परवर्तीकाल के कवियों ने अवधी मे पर्याप्त रचनाएँ प्रस्तुत की ।

लक्षदास जी का जीवन परिचय

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१९३२-३४) में कुछ ऐसे कवियों के भी नाम दिए गए हैं जिनके विषय में पिछली खोज रिपोर्टों में कोई विवरण नहीं मिला था। इसमें कवि लक्षदास का नाम ५१वीं सूच्या पर दिया गया है और उनके कुछ पद मिलने की सूचना दी गई है।^१ इसके अतिरिक्त उनके विषय में और कोई विवरण नहीं दिया गया है।

कवि के विषय में सूचना का दूसरा स्रोत, 'पंचदूत' पाक्षिक पत्र है जिसमें सरस्वती के भूतपूर्व सम्पादक प० देवीदत्त जी शुक्ल के कहने से फतेहपुर के जिला नियोजन अधिकारी एव पंचदूत के सम्पादक कैप्टन धूरवीर सिंह के १९५५ ई० में गुनीर गाँव में खोज कराने का विवरण दिया गया है और लक्षदास जी के जीवन तथा उनकी रचनाओं के विषय में कुछ सूचनाएँ प्रकाशित की गई हैं।^२ इसके बाद लक्षदास जी के विषय में पत्र-पत्रिकाओं में विद्वानों के लेख प्रकाशित होते रहे हैं जिनमें कवि के जीवन की कुछ घटनाओं पर आधारित जनश्रुतियों तथा उनकी रचनाओं की ओर संकेत किया गया है।^३ कवि लक्षदास जी की रचनाओं के अद्यावधि अप्रकाशित रहने के कारण हिंदी साहित्य मसार कवि तथा उसकी रचनाओं के संबंध में अभिज्ञ रहा।

हमारा फतेहपुर के कवि चंददास ने अपने ग्रंथ 'भगत बिहार' में लक्षदास जी के नाम में एक अनुराग (अध्याय) लिखा है जिसमें लक्षदास जी के चमत्कार एवं सिद्धियों का वर्णन है।^४ चंददास जी लिखित यह वृत्त जनश्रुतियों पर आधारित प्रतीत होता है। इससे कवि की महत्ता का ज्ञान अवश्य होता है किंतु उसमें से वास्तविकता को खोज निकालना कठिन-सा है। लक्षदास जी के विषय में उपलब्ध आज की जनश्रुतियों में चंददास जी के समय से पर्याप्त अंतर हो गया है क्योंकि लोक में उसके विषय में तथा अन्य महात्माओं के विषय में प्रचलित जनश्रुतियाँ इस प्रकार तुलमिल गई हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्य के अभाव में सही बात को

^१ नागरी प्रचारिणी सभा काशी, खोज रिपोर्ट (१९३२-३४), पृ० ३९९।

^२ पंचदूत, वर्ष ६, अंक १।

^३ (क) पंचदूत, वर्ष के ६ अंक १, २, ३, ५, ६, ११, १४, १७, (ख) भारत, २६ अक्टूबर १९५५, (ग) अमृत पत्रिका, २३ सितम्बर १९५५, (घ) इलाहाबाद यूनीवर्सिटी मैगज़ीन, दिसम्बर १९५६, (ङ) भारतीय साहित्य आगरा अक्टूबर १९५६, (च) साप्ताहिक हिन्दु-स्थान, १७-२-१९५७, (छ) अनुरोध, २६ जनवरी, १९५८।

^४ हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ९ अक्टूबर सन् १३१३ पुस्तक सन् १९९२ (अनुराग ७८ पृ०)

छाँटकर निकालना कठिन है। वस्तुतः कवि के विषय में जो कुछ प्रामाणिक वृत्त मिलता है वह स्वयं कवि की रचनाएँ हैं।

अध्ययन की सामग्री—गो० लक्षदास जी की जीवनी के अध्ययन के लिए निम्नलिखित सामग्री प्राप्त होती है—

१. वहिसाक्षि—इसमें लक्षदास जी के विषय में सूचना देने वाले तीन स्रोत हैं—

(अ) जिनमें लक्षदास जी के विषय में अस्पष्ट रूप में वर्णन मिलता है—

(१) भक्तमाल, (२) मूलगोमाई चरित ।

(आ) स्पष्ट उल्लेख—भगवत विहार ।

(इ) जनश्रुति ।

२. अंतर्माक्षि—(१) कृष्णरमयानर, (२) भागवतपुराणमार ।

भक्तमाल—भक्तमाल की रचना भक्त प्रवर नामादास जी ने स० १६५० के लगभग की। उन्होंने इसमें अपने समय तक के भक्तों का संक्षिप्त विवरण दिया है या नामोल्लेख किया है। इसमें 'लाखा' नाम के छ भक्तों का उल्लेख है। संक्षेप में इन भक्तों के विषय में विचार करना समीचीन होगा।

(१) १०४वें छप्पय में 'लाखा' नाम्नी किसी भक्त महिला का उल्लेख है।^१

(२) १७१वें छप्पय में 'लच्छि' नाम की हरि-भक्त महिला का नाम आया है।^२ किन्तु रूपकला जी की वार्तिक में इनका नाम 'लक्ष्मीबाई' दिया गया है।^३

(३) १७७वें छप्पय में 'लाखा वानर' की प्रशंसा है। ये मारवाड़ के निवासी और परम भक्त थे।^४ प्रियादास ने अपनी टीका में इन्हें 'हनुमानवशी' वानर' लिखा है।^५ उन्होंने मारवाड़ के डोम, चाग्ण या भाट को उत्तर प्रदेश के मूप ब्रह्मचरि वाले बसफोड या भंगी से पृथक् माना है।

(४) १५६वें छप्पय में वर्णित 'लाखै अद्भुत' श्री कीन्हदेव जी के शिष्य हुए।^६

(५) ६६वें छप्पय में 'लाखोजी' का नाम आया है जिसमें यह कहा गया है कि अपने अनुकूल जनों की अभिलाषा को चिनामणि के समान पूरा करके इन्होंने अपना सुयश जग में प्रकाशित किया।^७

(६) १७६वें छप्पय में 'लाखै अनुगामी' का नाम लिखा है। इन्होंने सत्ता की सेवा करके अपने कार्य से श्याम मुजान को सन्तुष्ट किया।^८

१०४ एव १०६वें छप्पय में क्रमशः वर्णित 'लाखा' एव 'लच्छि' नाम्नी महिलाओं का उल्लेख है, अतः इस विषय में कुछ भी कहने की आवश्यकता शेष नहीं है। १०७वें छप्पय में

^१ कल्याण भक्त चरितांक (२००८ वि०), नामादास का भक्तमाल, पृ० ११।

^२ कल्याण भक्त चरितांक (२००८ वि०) नामादास का भक्तमाल, पृ० १६।

^३ भक्ति सुधा विन्दु स्वाद—सीताराम शरण भगवानप्रसाद (१९६६), पृ० १२४६।

^४ कल्याण भक्त चरितांक (२००८ वि०) भक्तमाल, पृ० ११।

^५ भक्ति रमबोधिनी टीका, पद संख्या ४२२ से ४२८ तक, पृ० ११८-११९।

^६ कल्याण भक्त चरितांक (२००८ वि०), भक्तमाल, पृ० १५।

^७ वही मृ० ११।

^८ वही पृ० १७

वर्णित लाख्वा बानर भारवाड देश के तिसामी एव हनुमान वशी भक्त थे, किन्तु हमारे आलोच्य कवि लक्षदाम जी गुनीर गाव (जिला फतेहपुर-हसवा) के निवासी थे।^१ १५६वे छप्पय में वर्णित 'लाखै अद्भुत श्री कीलहदेव जी के शिष्य हुग। अत ये भी एक भिन्न सन्त थे। २६वे छप्पय में 'लाखोजी' तथा १७६वे छप्पय में वर्णित 'लाखै अनुगामी' ने गुण एव कार्य मिलते-जुलते बताये गए हैं। अतः अनुमान होता है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। ये दोनों नाम लक्षदास जी के नाम से मिलते-जुलते हैं। नामादाय कृन् भक्तपाल में इस प्रकार एक ही व्यक्ति के विषय में कई छप्पयों में संकेत किया गया है। जैसे-आसकरन के विषय में १०२, १२६, १७२ में, परशुराम के विषय में १०२ तथा १८८वे छप्पय में तथा नरहयतिष्ठ के बारे में ६७ तथा १००वे छप्पय में लिखा गया है। वस्तुतः एक ही व्यक्ति के विषय में कई छप्पयों में विवरण देने का कारण यह रहा है कि भक्त, कवि, सन्यासी, सत मेवा, कीर्तन करने वाले आदि विभिन्न कार्यों तथा दशाओं में उसी नाम की आवृत्ति हो गई है। इसी प्रकार लक्षदास का नाम भी दो बार लिखा गया। संत चंददास ने भगतविहार में लक्षदास जी के विषय में जो विवरण दिये हैं उनमें भी लक्षदास जी के कार्यों के विषय में इसी प्रकार के संकेत मिलते हैं।^२

निष्कर्ष—

(१) लाखोजी तथा लाखै अनुगामी के कार्य प्रायः समान ही थे। इससे अनुमान होता है कि, सम्भवतः, एक ही व्यक्ति के दो नाम थे।

(२) वे सन्त मेवा एव परम भगवद्भक्त थे।

(३) ये नाम लक्षदास जी के नाम से मिलते-जुलते हैं। सम्भव है कि स्थान-भेद तथा उच्चारण-भेद के कारण इन्हीं नामों से लक्षदाम के विषय में वर्णन किया गया हो।

मूलगोसाईं चरित—बाबा वेणीमाधवदास ने इस ग्रंथ की रचना स० १९८७ में की। इसमें तुलसीदास जी के भ्रमण तथा उनके चमत्कारों का वर्णन किया गया है। यद्यपि कुछ विद्वान् इस पुस्तक की प्रामाणिकता को सदिग्ध ठहराते हैं^३ फिर भी इतना स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि प्रस्तुत पुस्तक को छद्मोद्वेग करने समय कवि ने तुलसीदास जी के सम्बन्ध में बहुप्रचलित जनश्रुतियों को ही अपना आधार बनाया है।

हमारे देश में आत्म-कथा लिखने की परम्परा नहीं रही, उनकी रचनाओं में अपने सम्बन्ध में यत्र-तत्र कुछ संकेत अवश्य मिल जाते हैं जिनकी पुष्टि लोक में प्रचलित जनश्रुतियों से होती है। हमारे देश में महापुरुषों एव माधुओं के प्रति श्रद्धा भाव होने के कारण उनके बारे में जनश्रुतियाँ प्रचलित हो जाती हैं। कालांतर में जब उक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में ऐतिहासिक वृत्त की शृंखला टूटने लगती है तो जनश्रुतियाँ उनमें ठीक योग बिठा देती हैं। इस प्रकार जनश्रुतियों का भी कुछ आधार होता है। मूलगोसाईंचरितकार ने जिन जनश्रुतियों को संकलित करके हमारे सामने रखा है वे या तो आज उपलब्ध नहीं हैं या उनका रूपान्तर हो गया है। अतः उन्हें एकजम उपेक्षित कर देना सर्वथा उचित नहीं है।

^१ इनके जन्म स्थान आदि के विषय में आगे विस्तार में विचार किया जाएगा।

^२ भगत विहार (सम्मेलन वाली प्रति, हस्तलिखित), पृ० २८८-२८९।

^३ सुसग्रीदास जी० मा गण १० ४०

आज का फतेहपुर-हसवा मद्राभारत काल में हमध्वजपुरी कहलाता था और मुसलमान काल में इसे हंसपुरा या हंसपुरी कहते थे। फतेहपुर-हसवा के मूल कवि चन्ददास ने लिखा है—

गंगा यमुना मध्य में हंसध्वज को ग्राम ।

हंसपुरी शुभ नाम तेहि तहाँ कियेउ जन धाम ।^१

यह हमपुरी (हंसध्वजपुरी) आज का फतेहपुर-हसवा ही है क्योंकि संत चंददास ने इनकी जो स्थिति बताई है वह एक-ही है ।^२

मूल गोसाईं चरित में तुलसीदास के हंसपुरा जाने का उल्लेख किया गया है ।^३ अतः सम्भव है कि वे लक्षदास जी से मिले हों। आज भी गुनीर गाँव तथा फतेहपुर-हसवा में तुलसीदास और लक्षदास के पारस्परिक मिलन के सम्बन्ध में जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं ।^४ अतः अनुमान होता है कि तुलसीदास जी लक्षदास जी से मिलने के लिये गये ।

निष्कर्ष

(१) तुलसीदास जी हंसपुरा (हंसध्वजपुरी या फतेहपुर हसवा) गये थे ।

(२) लक्षदास और तुलसीदास के पारस्परिक मिलन के सम्बन्ध में लोक में जनश्रुतियाँ मिलती हैं वे मूलगोसाईंचरित में दी गई तुलसीदास की हंसपुरा यात्रा की पुष्टि करती हैं। इससे अनुमान होता है कि तुलसीदास लक्षदास से मिलने के लिए हंसपुरा (फतेहपुर हसवा) गये थे ।

भगत बिहार—संत कवि चन्ददास ने यह ग्रंथ सन् १८०७ में लिखा। नाभादाम कृत भक्तमाल की परम्परा में यह भी एक विशाल ग्रंथ है जिसमें भक्त एवं सत महात्माओं के विषय में जीवन वृत्त या सूचनाएँ दी गई हैं। भक्तमाल में नाभादाम जी ने भक्तों के चरित्र का संक्षेप में वर्णन किया है। किसी-किसी भक्त का नाम तो कई छाप्यों में आया है क्योंकि एक ही व्यक्ति कवि, भक्त, मनसेवा करने वाले, व्यासी आदि विभिन्न दशाओं में होने से उसका नाम कई बार गिनाया गया है। प्रियादास जी ने अपनी टीका में भक्तमाल में उल्लिखित प्रमुख संतों के विषय में विस्तृत विवरण दिया है। सत कवि चन्ददास का 'भगत बिहार' उसी परम्परा की एक कड़ी है। इसमें भक्तमाल की भाँति विभिन्न दशाओं में भक्तों के नामों की पुनरावृत्ति नहीं की गई है प्रत्युत एक ही व्यक्ति के विषय में उन दिनों प्रचलित जनश्रुतियाँ पर आधारित विभिन्न विवरण दिये गये हैं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगत बिहार के लेखक के समक्ष भक्तमाल तथा प्रियादास की टीका दोनों के आदर्श उपस्थित थे ।

कवि चन्ददास ने भगत बिहार में लक्षदास जी के जीवन के विषय में जो विवरण

^१ रामविनोद (हस्तलिखित) चंददाम ।

^२ मद्ध मुता नवि गग सवीपा । वाण कोश थल ग्राम महीपा ।

—श्री भागवतगीता (हस्तलिखित) ग्रन्थ पृष्ठ ।

मूलगोसाईं चरित (गीता प्रेस) पृ० १४

^४ इन जनश्रुतियों का विस्तृत विवरण आगे दिया गया है

ग है उसकी यत्किंचित् पुष्टि से भी होती है लक्षदास जा क विषय
नेहपुर हसबा) में जो जनश्रुति आज भी प्रचलित है उनमें भी बहुत कुछ साम्य है
त विहार में वर्णित लक्षदास का जीवन वृत्त

भगत विहार की सम्मेलन वाली प्रति में 'श्री लक्षदास अनुराग' नाम से एक
वा गया है जिसमें पृष्ठ २८८ से २८९ तक में दिये गये विवरण के आधार पर
का जीवन वृत्त, संक्षेप में इस प्रकार है^२ :—

इसके सम्बन्ध में आगे विस्तार में विचार किया जायगा।

दोहा— लक्षदास लक्षन सहित, वासी सदा मुनीन।

दुज कुल कलस पवित्र अत, जथा सो गग मरार ॥१३८॥
सुरसर निकट गमि मुभ जानौ । तहाँ वाम साधु जनि मानौ ॥
परमानन्द पिता व्रत धारी । कपन भजन के उर अधकागी ॥
निलक माल कण्ठी मुभ लीन्ही । बैराग रीत तन निरभै कीन्ही ॥
गुरु सरूप तिनको हरि भेटे । दै दरमन पातख तन भेटे ॥
लक्षदास तिनके सुत जानौ । सुरसर निकट वास मुभ जानौ ॥
पिता मुगन पथ अनुरागी । पूजे सदा विपुल वेगगी ॥
गीता आद कथा गुन करनी । अपर पुगन सो कीरत बरनी ॥
निरमल बुद्ध ज्ञान के भागर । भजन जजन पूजा रतनागर ॥
सुरसर भक्त नेम दिढ धरई । भज्जन सदा प्रान प्रन करई ॥

दोहा—भज्जन गगा नीर विन, करै, नही जल पान।

सतन जैसौ नेम दिढ संजम मौखी प्रान ॥१३९॥
मुमन चढाय सो विजन आने । दै प्रसाद साधु मनमानै ॥
ता पाछे पुनि भोजन करही । येहु व्रत दास निरतर धरही ॥
येहि प्रकार बहुत दिन बीते । कुमार मौ जोवन औसर रीते ॥
भये विरध साधु नट वासी । भज्जन प्रीत सदा परकासी ॥
येक नमै सुरसर थल त्यागेउ । देख साध समै अनुरागेउ ॥
कोम येक आगू थल कीन्ही । गगा जाय वाम तहाँ कीन्ही ॥
नितप्रत लछदास तट आवै । मारग चलत अग श्रम पावै ॥
महा कस्ट तन विह्वल डोले । राम राम गगा मुख बोले ॥
समौ निदाघ तेज रवि कीन्हीं । सुरसर पथ मदा पद दीन्ही ॥

दोहा—नगन चरन प्रन प्रान दिढ, सदा मुमाराग रीत।

दहेउ तेज सो तास पद, भयो कलेवर भीत ॥१४०॥
जाय समीप ध्यान उर कीन्ही । हठ व्रत प्रान साथ तब लीन्ही ॥
की सुरसर सम निकट बिलासी । की तन तजौ भजौ अविनासी ॥
मम प्रन जान संतता कीजै । वेग निवास ग्राम तट लीजै ॥
सध्यान समै सुरसर सुखरासी । नम निवास मुर गिरा प्रकासी ॥
तज हठ प्रान आव निजु मेहा । बसौ निकट अब सहित सनेहा ॥
लोचन मूद चरन मग दीजै । पाछे द्रस्ट साध नही कीजै ॥
धारा सग चली जन कैसे । धर्मधीर कृत कीरत जैमे ॥
आम आम दिग लोचन सोले पाय समीप साधु जन बोले

लक्षदास जी का जीवन परिचय

(१) लक्षदास जी गुनीर गाँव के निवासी थे। यह गाँव गंगाजी के तट पर है।

(२) वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए।

(३) उनके पिता का नाम परमानन्द है, वे कृष्ण-भक्त हैं। कण्ठी, माला धारण करते हैं। 'वैराग्य की रीति' में उन्होंने अपने तन को निर्भय कर दिया। 'गुरु भगवान्' ने उन्हें दर्शन दिये और उनके पाप नष्ट कर दिये।

(४) ज्ञानी लक्षदास उन्हीं के पुत्र हैं, वे भी गंगाजी के निकट रहते हैं और तट पर चलते हुए साधु-सेवा में रत रहते हैं।

दोहा—

धन्य धन्य सुर पावनी, मुरमुर हरन विकार ।

करत भुवन युत विपुल नर, मुर मुन नभ जयकार ॥१॥

धाये लोग धाम सो तब ही । आई विसद धार पुर जब ही ॥

चदत अरु मुमन वर माला । मधुर क्षीर रम अपर विसाला ॥

नाना भाँति सो पूजा करही । मुरसर ध्यान प्राण ते घरही ॥

लछदाम को सीस नवावे । पंदरज ले कर भाल चढावे ॥

अमनुत गिरा ध्यान अवकारी । धन धन हो भक्त मुरारी ॥

ग्राम पुनीत नाथ तुम कीन्हो । जहाँ माधु जन जन्म सो गीन्हो ॥

मुन मुन मुजस अपर पुरवासी । सेवक नर नारी सम दासी ॥

कठी माल सो दिक्ष्या दानन । लेत अनेक पाय पद व्यानन ॥

धाम दिव्य स्व सजम धारी । पूजा साध नाम अधिकारी ॥

दोहा—

• रहे निरास निवाम ग्रह, जथा कज जल जाल ।

गावत कीरत क्रमन मुख, नाना चरित विसाल ॥१॥

बहुर ध्यान कत दरसन हेना । भये निवासी ब्रह्म निकेता ॥

मगन प्रेम उर भक्त बढाई । क्रसन दरम मतत लघुताई ॥

देख नेम दिढ क्रसन निधाना । गुरु सरूप आये भगवाना ॥

चरचा जान भगत समुझाई । नौधा प्रेम भजन निपुनाई ॥

करत असन निजु निकट बोलाये । येकहि पात्र पास बँठाये ॥

लक्षदास संका उर आने । भोजन करत देव सम जाने ॥

जब जब ग्रास वास कत करई । धोय नीर पुन पुन अनुमरई ॥

दिव्य रूप तब नाथ देखाये । भुजो चार तन सुख सोहाये ॥

दरसन पाय चरन नपटाने । बहुर क्रसन गुरु रूप समाने ॥

दोहा—

हरखत साधू अगवर, वरखत प्रेम अपार ।

बहुरि गये निज सदन कौ दै दरसन मुखसार ॥१॥

पाय दरसन भये परसन भक्त सरसन चाव सो ।

मसार कीरत कलित रचना भजन नाना भाव मो ॥

भगवान दान प्रमान कीन्हौ, साधु दिव्य उपाव सो ।

जन चन्द निरमल भये सतन, बचे जम गन दाव सो ॥

दोहा—प्रभु रानी आनी दाया जानी कीरत दास ।

चन्द बिहार सुधार उर, सोकित दुरित विनाम ॥ १३६५ ॥

इति श्री भगत बिहार गुनाद विसद हरन पाप सेवदायक पुन सर्व ललित
विचय जोग सुखद सपदा मिष मुक्त प्रदान श्री चन्ददास कृत भाखा प्रबध श्री
नुराग वरनन नाम अष्टोत्तर अध्याय ७८

(५) वे गीता तथा पुराणादि की कथा कहते हैं ।

(६) वे गंगाजी के भक्त हैं । नित्य प्रति गंगास्नान करने का प्रण कर रखा है । बिना स्नान किये हुए वे जलपान भी नहीं करते ।

(७) साधुओं को भोजन कराने के बाद ही वे स्वयं भी प्रसाद पाते हैं ।

(८) यही कार्य करते हुए कौमार्य से यौवन काल तक का समय बीत गया ।

(९) वृद्धावस्था में भी उनका यही क्रम चलता रहा । गंगा स्नान के प्रति उनका प्रेम और भी अधिक स्पष्ट हुआ ।

(१०) एक बार गंगाजी गाँव से एक कोस दूर चली गई । फिर भी लक्षदास जी नित्य प्रति गंगाजी के तट पर जाते रहे ।

(११) शरीर में कष्ट होने और थक जाने पर भी उन्होंने 'राम राम और गंगा' का नाम लेते हुए जाने का क्रम पूर्ववत् जारी रखा । 'निदाघ' के समय में 'रवि के तेज' होने पर भी वे अपने प्रण को निभाने के लिये नंगे पाँव जाते रहे ।

(१२) एक दिन उन्होंने गंगाजी के समीप जाकर हृदय में उनका ध्यान किया और अपने मन में यह 'हठ व्रत माध लिया' कि या तो गंगाजी मेरे समीप (पूर्व स्थान पर) रहेगी अन्यथा मैं भी 'अविनासी' का भजन करते हुए यह शरीर त्याग दूँगा ।

(१३) मध्याह्नकाल में आकाशवाणी हुई कि अपने 'हठ को त्याग कर' घर जाओ, अब मैं तुम्हारे निकट सनेह 'महित' रहूँगी । तुम 'लोचन मूँदकर' आगे चलो परन्तु पीछे मुड़कर मत देखना ।

(१४) गंगाजी की धारा उनके पीछे-पीछे चल दी । गाँव के समीप आकर जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तब साधुजनों ने 'गंगाजी की जय' का उद्घोष किया ।

(१५) उद्घोष सुनकर लोग घरों से भागे आए और विविध भोंति से गंगाजी की पूजा की ।

(१६) वे लक्षदास जी के चरणों में अपना सिर झुकाने लगे और उनकी चरणरज को मस्तक पर चढ़ाने लगे ।

(१७) तभी से ओर पास के गाँवों में इनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई । उन्होंने कण्ठी-माला देकर लोगों को दीक्षा देना प्रारम्भ कर दिया ।

(१८) 'जल जाल से पृथक् रहने वाले कज' की तरह वे अपने 'गृह' (गृहस्थी ?) से निराश रहे ।

(१९) उन्होंने भगवान् कृष्ण का जीवन चरित विविध प्रकार से गाया और 'नाना भाव के भजन' लिखे ।

(२०) अपने प्रति दृढ़ नियम एवं भक्ति देखकर भगवान् कृष्ण 'गुरु सख्य' में उनके समीप आये । ज्ञान चर्चा एवं नवधा भक्ति को समझाने के उपरांत भगवान् ने उनके यहाँ भोजन किया । अंत में लक्षदास जी की शकाओं का निवारण करने के हेतु उन्होंने लक्षदास जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिये ।

भक्त विहार के उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है —

१) उनका निवास गंगा तट पर स्थित गुनीर गाँव है

(२) पिता परमानन्द के भक्ति सम्बन्धी गुणों तथा परम्परागत भक्तारो का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ा ।

(३) उन्होंने भगवान् की भक्ति श्रेष्ठतम रूप में की थी ।

(४) वे अपने नियमों एवं प्रण के बड़े पक्के थे । गंगाजी को लौटाकर गाँव तक लाने की कथा से उनके चरम महत्व का निर्देश मिलता है ।

(५) उन्होंने कृष्ण का जीवन-चरित विविध प्रकार से प्रभूत मात्रा में गाया ।

(६) वृद्धावस्था में उन्होंने शिष्य करना प्रारम्भ कर दिया था ।

(७) उन्हें भगवान् के दर्शन हुए थे ।

गो० लक्षदाम जी के सम्बन्ध में प्रचलित जनश्रुतियाँ

गो० लक्षदाम जी गुनीर (फतेहपुर-हमवा) के निवासी थे । सचवारा (इलाहाबाद) में उनकी शिष्य-परम्परा के लोग रहते हैं । इन गाँवों में लक्षदाम जी के विषय में कुछ जन-श्रुतियाँ प्रचलित हैं । इनमें से कुछ तो समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई गप को मैने स्वयं गुनीर में ही संकलित किया ।

सिद्धि सम्बन्धी—(१) गो० तुलसीदास जी अपनी साधु मण्डली के साथ तीर्थभ्रमण को जाया करते थे । एक बार वे गंगाजी को पार करके शिवराजपुर घाट पर उतरे । यह स्थान फतेहपुर-हमवा जिले में गंगाजी के तट पर स्थित है । उन दिनों यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था । यहाँ पर निरन्तर साधु समागत और मत्स्य होना रहता था । कहते हैं, यहाँ पर मीराबाई भी आई थी । कहा जाता है कि सींग के इष्टदेव कृष्ण भगवान् की मूर्ति, जो उन्हें साधु ने दी थी, आज भी शिवराजपुर घाट के मेठ हरिप्रियाधरण के पास है ।

शिवराजपुर घाट पर उतरने के बाद तुलसीदास ने अपने मार्थी साधुओं से कहा— 'यहाँ से कुछ दूर गुनीर गाँव में महात्मा लक्षदाम जी रहते हैं । उनके यहाँ पर चलना चाहिये और वही पर खीर-पूड़ी खाएंगे ।' सभी साधु तैयार हो गये और कुटिया घाट होते हुए गुनीर पहुँचे ।

गो० तुलसीदास के गुनीर आगमन की सूचना लक्षदाम जी के पास पहुँची । वे उस समय जूड़ी (ज्वर) में पड़े हुए थे । उन्होंने तुलसीदास जी से मिलने का निश्चय किया और जूड़ी को उस समय तक कमबल में रहने का आदेश दिया जब तक वे अतिथि से मिलकर न लौटें ।

लक्षदाम जी तुलसीदास जी से मिले और उन्हें अपनी कुटिया में लिवा लाए । वहाँ पर तुलसीदास जी ने कमबल के टिलने का कारण पूछा । लक्षदाम जी ने कहा—'आपके आगमन की सूचना मिलने के समय मैं जूड़ी से ग्रसित था । आप से मिलने के समय तक के लिए ही मैंने जूड़ी को कमबल में रहने का आदेश दिया सो यह जूड़ी ही कमबल को टिला रही है ।'

भगवद्भक्ति-चर्चा के बाद तुलसीदास जी ने उनमें भोजन-व्यवस्था के बारे में पूछा । लक्षदाम जी ने कहा—'महाराज, खीर-पूड़ी तैयार है क्योंकि आपने आज शिवराजपुर घाट में मेरे यहाँ पर यही खान की रक्खा व्यक्त की थी

टिप्पणी—गुनीर गाँव में, लक्षदास जी की कुटिया से लगभग एक फर्लांग की दूरी पर आज भी एक बरगद का पेड़ है जिसके नीचे हनुमान जी की एक मूर्ति है। कहते हैं, यही पर तुलसीदास जी तथा उनकी साधु मण्डली ने खीर-पूड़ी खाई थी। गाँव वालों ने बताया कि लक्षदास जी के समय में गंगाजी इसी स्थान के निकट होकर बहती थी।

(२) उपर्युक्त जनश्रुति थोड़े में रूपान्तर से इस प्रकार भी कही जानी है—

गो० तुलसीदास जी अपनी मण्डली के साथ शिवराजपुर घाट आये। वहाँ से वे गंगा-जी पार करके लक्षदास जी से मिलने के लिए गुनीर जा पहुँचे। उस समय लक्षदास जी को छूड़ी आ रही थी। परन्तु तुलसीदास जी के आगमन की सूचना पाकर उन्होंने उनसे मिलना चाहा और पुष्पल से बनी हुई गुदड़ी (चटाई) को अपना ज्वर दे दिया।

जब लक्षदास जी तुलसीदास जी को लिवा कर अपने साथ कुटिया में लाये तब वह गुदड़ी डगमग डगमग करके हिल रही थी। तुलसीदास जी ने उसके इस प्रकार हिलने का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया—‘आपका स्वागत करना आवश्यक था अतः अपना ज्वर मैंने गुदड़ी को दे दिया है।’ भगवद्भक्तिविषयक बातचीत के उपरान्त तुलसीदास जी ने कहा—‘लक्षदास जी खीर-पूड़ी खिलाओ।’ लक्षदास जी ने राधा-कृष्ण की मूर्ति के पास रखे हुए गंगाजल के पात्र को उठा लिया। उन्होंने उसे खोलकर सभी को खीर-पूड़ी खिलाई।

(३) गो० तुलसीदास तथा लक्षदास जी में परस्पर भगवद्भक्तिविषयक चर्चा होती रही। देर हो जाने पर तुलसीदास जी ने गंगा स्नान के लिए जाने की इच्छा प्रकट की। लक्षदास जी ने कहा—‘आप वहाँ तक क्यों हैरान होते हैं, गंगाजी यही पर आजाएँगी।’ ऐसा कहने के बाद उन्होंने गंगाजी की स्तुति की। थोड़ी देर बाद गंगाजी कुटिया के समीप आ गईं। तुलसीदास जी ने उसमें स्नान किया, फिर वे अपने पूर्व स्थान को वापस लौट गईं।

नीम के पेड़ सम्बन्धी—(४) गो० लक्षदास जी की कुटिया के सामने जर्जर अवस्था में एक नीम का पेड़ है। गाँव वालों का कहना है कि यह नीम गो० तुलसीदास जी की फेकी हुई दातुन से उगा था।

(५) इसी नीम की उत्पत्ति के विषय में सचवारा में एक दूसरी जनश्रुति कही जाती है—

सचवारा (इलाहाबाद) में लक्षदास जी की शिष्य परम्परा के लोग रहते हैं। उसी परम्परा में श्री हरबंगीलाल जी हैं। गुनीर में लक्षदास जी की कुटिया के सामने स्थित नीम के पेड़ के सम्बन्ध में उन्होंने मुझे बताया कि वह पेड़ लक्षदास जी की दातुन से ही उगा था, ऐसा उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था।

(६) इसी प्रकार कुबड़ी घाट पर उत्पन्न हुए और नीम के विषय में सचवारा गाँव से यह जनश्रुति प्राप्त हुई—

गो० लक्षदास जी के समकालीन भगत आसकरन कड़ा (मानिकपुर) के दीवान थे। राजकीय सेवा से अवकाश प्राप्त करने के बाद वे अपना अधिकांश समय भगवद्भजन में ही व्यतीत करते थे। इतनी दीर्घायु हो जाने पर भी उन्होंने अपना कोई गुरु नहीं बनाया। इन दिनों वे कड़ा ( ) के समीप कुबड़ी घाट पर रहते थे एक दिन बाबा और

भगत जी की भेट यही पर हुई। कृशल-मगल पूछने के बाद दोनों में परस्पर विचार-विनिमय हुआ। लक्षदास जी ने कहा—‘भगत जी आप किसी का शिष्यत्व ग्रहण कर लीजिये।’ निगुरा होना ठीक नहीं है। भगत जी ने कहा—‘हाँ महाराज हो जाऊँगा’।

दूसरे दिन प्रातः काल अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भगत जी ने गंगाजी में स्नान किया और अपनी धोती निचोड़ कर आकाश में फेंक दी। मुख जाने पर उसे पुनः पहन लिया। भगत जी के इस चमत्कार को देखकर लक्षदास जी ने यह समझ लिया कि भगत जी को अपनी सिद्धियों का घमण्ड है। लक्षदास जी ने उनसे तो कुछ नहीं कहा परन्तु अपनी प्रयुक्त दातुन को चीर कर वहीं पर गाढ़ दिया और उसके पास अँगुली से एक गड्ढा कर दिया फिर उसमें गंगाजल भर दिया। कुछ समय बाद नीम की उस लकड़ी में से कौपल फूटने लगी और पेड़ के जमने के लक्षण दिखाई दिये। यही नीम वाद में कुवडी नीम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगत जी के वगजों का कहना है कि अब से ३० वर्ष पहले (सन् १६२८ ई० तक) यह पेड़ विद्यमान था। लक्षदास जी की ऐसी अपूर्व सिद्धि देख कर भगत आसकरन उनके शिष्य हो गए।

(७) भगवान् के दर्शन—कहा जाता है कि लक्षदास जी को भगवान् के दर्शन हुए थे। इस सम्बन्ध में गाँव में यह जनश्रुति प्रचलित है—

जब तुलसीदास जी लक्षदास जी में मिले तो तुलसीदास जी ने विनोद भाव से उनसे उनके मोटे होने का कारण पूछा। लक्षदास जी ने उत्तर दिया—

तुलसी हरि भेटे नहीं, नहीं भई पहचान।

हरि भेटे मशय गई ताते देह मुटान ॥

(८) ठाकुर जी के चमत्कार के विषय में—गुनीर में लक्षदास जी की कुटिया में जिस मूर्ति की सेवा की जाती है, कहते हैं, यह विग्रह लक्षदास जी के समय का ही है। जिस प्रकार लक्षदास जी की सिद्धियों के बारे में लोक-मानस में विश्वास दृढ़ हो गया था। उसी प्रकार उनके ठाकुर जी के चमत्कार के बारे में भी जनश्रुतियाँ प्रचलित होने लगी।

● गो० लक्षदास जी की शिष्य परम्परा^१ में तुलसा के पति सदाशिव जब बगाल चले गये तब लक्षदास जी के ठाकुर जी गुनीर की कुटिया में ही रह गये थे। उन दिनों गाँव के कुछ लोगों ने ठाकुर जी की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। उस समय के विषय में गुनीर गाँव के स्व० ठाकुर बलभद्रसिंह बताया करते थे^२ कि उन्होंने घनी रात्रि में कई बार मन्दिर के भीतर कीर्तन की ध्वनि सुनी थी। भगवान् के रास करने के विषय में वे परम्परा से चली आती हुई जनश्रुति को भी सुनाया करते थे। उन्होंने सुना था कि कुटिया के पीपल के वृक्ष तक एक दिव्य आभा जाती हुई दिखाई देती थी और बाद में रास लीला की ध्वनि भी सुनने में आती थी।

(९) सचवारा गाँव में ठाकुर जी के कीर्तन एवं रास के बारे में ऐसी ही जनश्रुति प्रचलित हो गई थी। भगत आसकरन के वंशज श्री हरवशीलाल जी ने मुझे यह बताया

^१ शिष्य परम्परा का विस्तृत विवरण अन्यत्र इसी पुस्तक में दिया गया है।

^२ ठाकुर बलभद्रसिंह आज स १० वर्ष पूर्व तक जीवित थे

कि उनके पिताजी कहा करते थे कि गुनीर की कुटिया के बंद मन्दिर में ठाकुर जी के रास करने तथा कीर्तन की ध्वनि के बारे में उन्होंने भी लोगों से सुना था ।

जाति के विषय में—गुनीर वासी श्री जिवभजन प्रसाद ने लक्षदास जी के अध्वर्यु कहे जाने के विषय में निम्नलिखित किंवदन्ती बताई है—

आसाम की ओर क्षत्रिय अरख कहलाते हैं । इनकी जमींदारी चदनपुर और मुरादपुर गाँव में थी । अरख शराबी होते थे । एक बार होली के दिन उन्होंने शराब पी ली । समीपवर्ती गाँव के ठाकुरों से इनकी कुछ बहाना-मुनी हो गई, भगड़ा बढ़ गया । मारपीट शुरू हो गई । अरखों की एक गर्भवती लड़की भयभीत होकर लक्षदास जी की कुटिया पर पहुँची और इनसे शरण माँगी । लक्षदास जी ने उससे अपनी कुटिया में जाने को कहा । अरखों को मारने के लिए दौड़ते हुए ठाकुर लोग लक्षदास जी के पास आये और उनसे लड़की को बाहर निकालने को कहा । लक्षदास जी ने कहा—‘वह लड़की हमारी है ।’ इस पर ठाकुरों ने पूछा—‘क्या तुम इसके हाथ का भोजन खालोगे ?’ लक्षदास जी ने ‘हाँ’ कहा और उसके हाथ का भोजन स्वीकार किया । तब ठाकुर उन्हें छोड़कर चले गये और लक्षदास जी को अध्वर्यु कहा, जिसका अर्थ था, आधे ब्राह्मण—आधे अरख और इसके बाद में वे अध्वर्यु कहे जाने लगे ।

जनश्रुतियों में प्रामाणिक तन्व

ऊपर लक्षदास जी के जीवन की सामग्री का बहिसाक्षि के आधार पर उल्लेख किया गया है । इन जनश्रुतियाँ तथा लिखित विवरण में पर्याप्त समानता मिलती है । कवि के विषय में प्रचलित इन चत्मकारपूर्ण घटनाओं के सम्बन्ध में यह कहना कठिन है कि इनका अर्थ और इति कहाँ से है ? ‘भगत बिहार’ मन्व १८०७ में लिखा गया । यह समय लक्षदास जी के अवसान के लगभग २०० वर्ष बाद का है । इस समय तक कवि के विषय में लोक मानस में चत्मकारपूर्ण घटनाओं का पर्याप्त प्रचार हो चुका था । संभवतः इसी प्रकार लक्षदास की भक्ति एवं सिद्धि के विषय में लोक-विश्राम की दृढ़ता को देखकर चंददास जी ने उसे छन्दोबद्ध कर दिया । आगे पंक्तियों में लक्षदास जी के विषय में प्रचलित जनश्रुतियों की वैधता के विषय में विचार किया गया है ।

जनश्रुतियों में सर्वाधिक प्रचलित कथा गो० तुलसीदास के गुनीर आकर गो० लक्षदास जी से मिलने की है । यह कथा थोड़े बहूत अन्तर में विविध रूपों में मिलती है । भूलमोसाई चरित में गो० तुलसीदास के हंसपुरा जाने का उल्लेख किया गया है । यह हंसपुरा आधुनिक फतेहपुर हसवा की है । चंददास जी ने अपनी कविता में इसका नाम हंसपुरी दिया है ।^१

भूलमोसाईचरितकार ने इस पुस्तक में गो० तुलसीदास जी की यात्रा का विवरण मुख्यरूप से लिखकर उनका महत्व प्रतिपादित किया है । इसी कारण उनमें उनके हंसपुरा जाने का संकेतसाज किया है । आज भी गुनीर गाँव में तुलसीदास और लक्षदास के मिलन

^१ इस भवव में इसी प्रबन्ध में पृष्ठ ५३ पर विस्तार से विचार किया गया है

के विषय में प्रचलित जनश्रुतियों से मूलगोसाईचरितकार के इस कथन की पुष्टि होती प्रतीत होनी है कि तुलसीदास जी हसपुरा गए थे ।

भगतविहार में चददास जी इस विषय में मौन है । इसका कारण सम्भवत यह रहा हो कि चददास जी ने लक्षदास जी की भक्ति-भावना एवं सिद्धियों का वर्णन करके उनके महत्त्व का प्रतिपादन करना ही अपना उद्देश्य बनाया हो और इसीलिए अन्य गौण प्रसंगों को उन्होंने छोड़ दिया हो ।

गंगाजी के गुनीर से दूर चले जाने और लक्षदास जी के उसको तुलसीदास जी के स्नान हेतु वापस लौटाने के विषय में भी एक जनश्रुति प्रचलित है । 'भगतविहार' में भी गंगाजी को लक्षदास जी द्वारा गुनीर वापस लाने के विषय में लिखा गया है । उसमें भक्त की महत्ता तथा उसका गंगाजी के प्रति अगाध प्रेम दिखाना ही चददास जी का उद्देश्य रहा, ऐसा प्रतीत होता है । कालांतर में लोक में प्रचलित तुलसीदास के आगमन और लक्षदास जी के गंगाजी को वापस लौटकर लाने की बात में कुछ ऐसा मिश्रण हो गया कि वह भी उनकी सिद्धि और चमत्कार का एक अभिन्न अंग बन गया ।

गुनीर में लक्षदास जी की कुटिया के सामने जर्जर दशा में आज भी एक नीम का पेड़ स्थित है । इसके विषय में जनश्रुति है कि यह तुलसीदास की फेंकी हुई दातुन से उगा था । इसी प्रकार लक्षदास जी की दातुन से कड़ा में कुवड़ी घाट पर स्थित एक और नीम की उत्पत्ति के विषय में जनश्रुति प्रचलित है । इस स्थान पर लक्षदास और आमकरन की भेट हुई थी ।

नीम की इस प्रकार की उत्पत्ति को यदि चमत्कार पर आधारित माना जाय तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नष्ट नहीं रहती । वैसे आज का विज्ञान नीम के इस प्रकार उत्पन्न होने का कोई आधार नहीं मानता । वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि लक्षदास जी की बढी हुई प्रसिद्धि के साथ ऐसी ही कुछ और कथाओं को भी जोड़ दिया गया जो उनके चमत्कार और सिद्धियों की प्रचारक है । नीम की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वैज्ञानिक आधार पर आगे विस्तार में विचार किया जायगा ।

तुलसीदास जी और लक्षदास जी की पारस्परिक विनोद-वार्ता में लक्षदास जी के मोटे होने का जो कारण बताया गया है उसमें दो बातें स्पष्ट होती हैं—(१) लक्षदास जी को भगवान् के दर्शन तुलसीदास जी के इस मिलन से पूर्व हो चुके थे । (२) लक्षदास जी तुलसीदास जी से आयु में बड़े थे । सम्भवत यह वह समय था जब गुरु में ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुलसीदास जी ने तीर्थ-यात्राएँ प्रारम्भ की थी । तुलसीदास जी को भगवद्दर्शन उसके बाद हुए थे ।

कृष्णरससागर में 'जुगन्किशोर लीला' के प्रसंग में कवि ने 'हरिहि पाय मुनि फूलत जैसे' कहा है ।^१ इसमें यह प्रतीत होता है कि कवि का यह अपना अनुभव था कि भगवान् के दर्शन होने पर कोई कामला शेष नहीं रहती और चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है । 'भगत-विहार' में भी भगवान् के उन्हे दर्शन देने की कथा दी गई है । इसमें यह अनुमान होता है कि उन्हे भगवान् के दर्शन हुए थे ।

अध्वयु जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो कथा प्रचलित है वह प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती है क्योंकि वैदिक यज्ञों के समय अध्वर्यु यजुर्वेद का मन्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मण को कहते थे ।

ठाकुर जी के रास आदि चमत्कारपूर्ण कथाओं के सम्बन्ध में जो कुछ विवरण दिया गया है उसे सर्वथा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये तो लोक-विश्राम की बात हैं । इन सम्बन्ध में कुछ भी न कहना अधिक मुखप्रद होगा ।

लक्षदाम जी के चमत्कार एवं सिद्धि सम्बन्धी उपलब्ध जनश्रुतियों के वर्तमान स्वरूप से अनुमान होता है कि उन्हें अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन में लोगों को चमत्कृत करने का चाव था । वस्तुतः यह बात ऐसी नहीं है क्योंकि लोक मानस में श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन से इस प्रकार की अलौकिक एवं असम्भव घटनाओं को सम्बद्ध कर देने की प्रथा सदा से चली आ रही है । इसमें भी मजेदार बात यह है कि उनके जीवन की जो भी बात जितनी ही अधिक अद्भुत और चमत्कारपूर्ण होती है उतनी ही अविकता के साथ लोक-विश्राम भी उसकी ओर आकर्षित होता चला जाता है । इसी आधार पर भक्त कवि लक्षदाम जी के जीवन की घटनाओं को भी ऐसा ही रूप देने की चेष्टा होती रही है और आज उसमें से वास्तविकता को छाँटकर ढूँढ़ निकालना कठिन हो गया है ।

ग्रन्थसंक्षेप—लक्षदाम जी के जीवन के सम्बन्ध में जो कुछ संकेत मिलते हैं वे उनकी रचनाओं—कृष्णरससागर तथा भागवत पुराणसार में—यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं । इन रचनाओं में कवि के आत्मकथात्मक संकेत दो रूपों में मिलते हैं—(१) जिनमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है (२) जिनमें चलता हुआ वर्णन या संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया है । ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में कवि के सामान्य कथन, कथा के प्रसंगों में कथित संकेतों तथा आत्म-कथन में से मही बातों को छाँटकर निकालना प्रायः कठिन हो गया है फिर भी आगे की पक्तियों में हम लक्षदाम जी के आविर्भावकाल तथा उनके जीवन के सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री का परीक्षण करके उनके जीवन वृत्त का प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत करेंगे ।

समय

लक्षदाम जी के आविर्भाव काल के विषय में कोई निश्चित वृत्त उनकी रचनाओं में नहीं मिलता है किन्तु कवि के जीवन के सम्बन्ध में जो कुछ विवरण उपलब्ध है उससे उनके समय का अनुमान हम निम्नलिखित पक्तियों में करेंगे—

(१) लक्षदाम जी ने अपनी रचना 'कृष्णरससागर' में बारह वन वर्णन के प्रसंग में श्री गोविन्ददेव, मदनमोहन, राधावल्लभ, गोपीनाथ और बिहारी जी का उल्लेख किया है ।^१ इसमें यह स्पष्ट है कि ये मन्दिर उनकी वृन्दावन यात्रा के पूर्व प्रसिद्धि को प्राप्त थे । इन मन्दिरों की प्राचीनता हमें अन्य सूत्रों से भी ज्ञात होती है जिससे पता चलता है कि ये मन्दिर बकर के तक प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके थे । हम इसके विषय में संक्षेप में

डिस्ट्रिक्ट मैमोयर मथुरा में ग्राउज ने गोविन्ददेव जी के मंदिर का निर्माण समय सन् १६४७ निम्ना है^१ किन्तु निम्बार्क सम्प्रदाय के अन्वेषक कहते हैं, यह प्रतिमा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्यों से प्राप्त हुई थी।^२ हरिव्यासदेवाचार्य जी का समय विक््रम की १६ वीं शताब्दी माना जाता है।^३ इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान मंदिर की अपेक्षा प्रतिमा अधिक प्राचीन है तथा मंदिर निर्माण के पूर्व ही वह पर्याप्त प्रसिद्ध थी।

मदनमोहन जी के मंदिर का निर्माण-काल ग्राउज ने सन् १६४८ दिया है^४ किन्तु निम्बार्क सम्प्रदाय वालों का कहना है कि मदनमोहन जी का नाम पहले मदनगोपाल था। वे विठ्ठलाय चक्रवर्ती के 'मदनगोपालाष्टक' से इसकी पुष्टि करने हैं। उनका कहना है कि गद्दी पर विराजने के पूर्व श्री भट्टदेवाचार्य जी इसी मूर्ति की मेवा किया करते थे और 'युगल शतक' के 'मदनगोपाल शरण तेरी आयो' आदि पदों से इस बात को सिद्ध करते हैं।^५ श्री भट्ट देवाचार्य जी का स्थिति काल सन् १३५२ वि० है।^६ इस विवरण से स्पष्ट है कि मन्दिर के निर्माण का समय बहुत बाद का है और मूर्ति पर्याप्त प्राचीन है।

श्री गोपीनाथ जी का पुराना मन्दिर मोढ़ पडित के आदेश के अकबर के दरबारी रायसैल क्षत्रिय ने सन् १६४६ में बनवाया था।^७ निम्बार्क सम्प्रदाय वाले इसे भी श्री भट्ट देवाचार्य जी के समय की मूर्ति मानते हैं। भट्ट जी विगेषतः वशीवट पर रहा करते थे। मोढ़ पडित को यह मूर्ति वशीवट के एक वृक्ष के नीचे मिली थी। इसी स्थान पर श्री भट्ट जी ने 'युगल शतक' की रचना की थी जो ब्रजभाषा की आदि वाणी मानी जाती है।^८ उपर्युक्त मूर्तियों की भाँति यह मूर्ति भी प्राचीन सिद्ध होती है।

श्री राधावल्लभ जी का पुगता मन्दिर सन् १६८३ में बनवाया गया^९ लेकिन मूर्ति की स्थापना सन् १५८२ वि० में हुई थी।^{१०} इसमें यह सिद्ध होता है कि मूर्ति मन्दिर के निर्माण के पूर्व भी प्रसिद्ध थी।

बिहारी जी के नाम में दो मन्दिर वर्तमान हैं—श्रीरसिकबिहारी जी तथा श्री बाँके बिहारी जी। 'रसिक बिहारी' का प्राकट्य युधिष्ठिर सन् १८५० में निधुवन में हुआ था। अर्थात् आज से ३२०५ वर्ष पूर्व। श्री विठ्ठल विपुलदेव जी ने अपने ग्रंथ गुरु प्रणालिका सिद्धांत सार में इसका उल्लेख किया है।^{११} सन् १६२७ वि० में 'रसिक बिहारी' जी के

^१ डिस्ट्रिक्ट मैमोयर, मथुरा, १८८० ई०, पृ० २३२।

^२ श्री वृन्दावन दर्शन विधि (२०११ वि०), पृ० ८।

^३ अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय (२००४ वि०), पृ० २५।

^४ डिस्ट्रिक्ट मैमोयर, मथुरा, (१८८० ई०), पृ० २३२।

^५ श्री वृन्दावन दर्शन विधि (२०११ वि०), पृ० १३।

^६ श्री निम्बार्कचार्य पीठ का संक्षिप्त परिचय (२०११ वि०), पृ० १२।

^७ श्री सर्वेश्वर-वृन्दावनांक (२०१३ वि०), पृ० ३३२।

^८ श्री वृन्दावन दर्शन विधि (२०११ वि०), पृ० ४।

^९ वही पृ० १४।

^{१०} सूरदास—डा० ब्रजेश्वर वर्मा, १९४६ ई०, पृ० १८।

भारतेन्दु ग्रंथावली, तृतीय भाग, २०१० वि०, पृ० ५६०।

^{११} श्री दर्शन विधि (२०११ वि०) पृ० ११

मन्दिर प्राकट्य स्थल म तानमन ने अकबर को स्वामी हरिदास जी के दर्शन कराए थे और तभी स्वामी जी का मूर्ति भी मुनवाया था।^१ हमारी प्रतिमा थी बाँके बिहारी जी की है जो श्री हरिदास जी को निधुवन की भूमि में प्राप्त हुई थी और इसका मन्दिर २० वीं बदायूँ के आरम्भ में बनवाया गया। स्वामी हरिदास जी का स्थितिकाल वि० सवन् १५२७-१६०२ माना गया है।^२ इस प्रकार इन मूर्तियों की प्राचीनता के विषय में सदेह का स्थान ही शेष नहीं रहता।

औरंगजेब के शासन काल में जब मदिगं को तोड़ने तथा मूर्तियों को खंडित करने का क्रम चला तब तो बहुत से ठाकुर जी डबड़-डबड़ भेज दिये गए। इस उलट-फेर में उनके स्थान भी बदल गए। अतः आज यह निश्चय करना कठिन है कि कौनसा मन्दिर कितना प्राचीन है। फिर भी उपलब्ध प्रमाणों से तथा सम्प्रदाय की परम्पराओं के आधार पर इन मूर्तियों की प्रसिद्धि का समय अकबर का राज्यकाल निकलता है। गोस्वामी लक्षदास जी के वृन्दावन जाने के समय ये मूर्तियाँ पर्याप्त प्रसिद्ध हो चुकी होंगी तभी तो उन्होंने अपने काव्य में उनकी ओर संकेत किया है।

(२) कृष्णरससागर में कवि ने 'गौतम नृप विवेक रवि पावो' कहकर अपने स्थान के गौतम राजा का उल्लेख किया है। 'गौतम' बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने कोई यज्ञ भी किया था।^३ अर्गल इनकी राजधानी थी। अर्गल के इन गौतम राजाओं का अब कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है किन्तु फतेहपुर गजेटियर में इस वंश के राजाओं की एक पर्याप्त लम्बी सूची दी गई है।^४ यह सूची क्रमवद्ध इतिहास के रूप में नहीं है फिर भी इससे यह पता अवश्य चलता है कि गौतम राजाओं का चरमोत्कर्ष हुमायूँ के विरुद्ध शेरशाह को सहयोग देने के समय तक रहा किन्तु अकबर ने उन्हें पराजित करके नष्टप्राय कर दिया। शाहजहाँ के समय तक ये नाममात्र के राजा या जमींदार मात्र रह गए।^५

इस प्रकार कृष्णरससागर में गौतम राजाओं के विषय में दिये गए संकेत से यह अनुमान होता है कि लक्षदास जी ने अकबर के राज्यकाल के प्रारम्भिक दिनों में गौतमों का वैभव देखा था और यह काव्य रचना उन्होंने तभी की होगी।

(३) लक्षदास जी ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों में शिष्य बनाना प्रारम्भ कर दिया था, यह 'भगत बिहार' से स्पष्ट है।^६ उनकी यह शिष्य-परम्परा तीन रूपों में प्राप्त होती

^१ वही, पृ० ४।

^२ श्री सर्वेश्वर वृन्दावनाक (२०१३ वि०), पृ० २३३-२३८।

^३ ..... गौतम नृप विवेक रवि पावो।

तिन करि जग्य वृत्ति बहु दीन्हि। द्वज अध्वर्ज जानि जग कीन्हि।

कृष्णरससागर (हस्तलिखित ग्रंथ), पृ० ११।

^४ ए सप्लीमेंट टु द फतेहपुर गजेटियर १८८७ ई० : पृ० ३२ में प्रारम्भ।

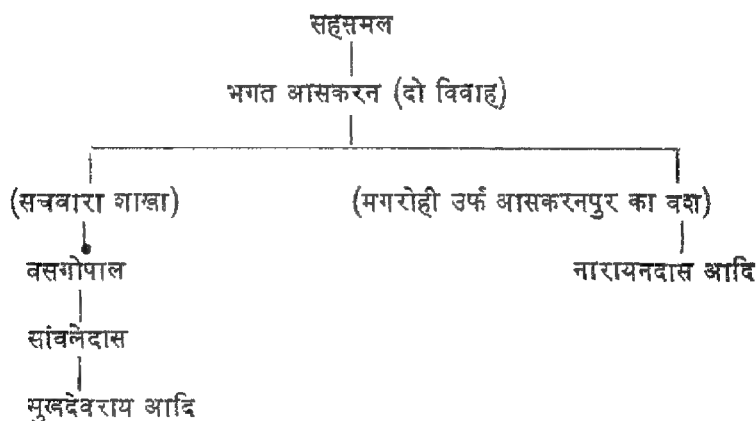
^५ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिव एण्ड हिस्टोरिकल एकाउंट आव द नार्थ वेस्टर्न प्रोविन्सेज आव इण्डिया, जिल्द न भाग ३, फतेहपुर (१८८४ ई०), पृ० ७०।

^६ मुन मुन मुजस अपर पुरवासी। सेवक न नारी सम दामी।

कठे मास सो दिख्या नानन नेत बनेक पाय पद

है—(१) गुनीर में रहने वाले गद्दी के अधिकारी, (२) लक्षदास के शिष्य भगत आसकरन के वंशधर जो बधुरी-सचवारा (इलाहाबाद) में रहते हैं। (३) श्रीधाम क्षेत्र भाषा में बताये गए शिष्य। (इनके बारे में विवरण आगे दिया गया है।)

कवि के निवास स्थान गुनीर गाँव जाने पर मुझे पता चला कि लक्षदास जी के एक शिष्य के वंशधर सचवारा (इलाहाबाद) में रहते हैं। कवि के विषय में और भी वृत्त जानने की इच्छा से मैं सचवारा गाँव को गया। वहाँ लोगों ने बताया कि लक्षदास जी ने उनके पूर्वज भगत आसकरन को अपना शिष्य बनाया था। भगत जी कड़ा-मानिकपुर में दीवान थे किन्तु लक्षदास जी के शिष्य होने के पूर्व वे अपने पद से अवकाश प्राप्त कर चुके थे। भगत जी के वंशज अब भी सचवारा-बधुरी तथा आसकरनपुर उर्फ मगरोही में रहते हैं। उनके वंशज बाबू शारदाप्रसाद जी स्वरे ने अपना वंश-वृक्ष तथा मुगलकाल के शाही फरमान आदि (रेकार्ड) मुझे दिखाए जिनके आधार पर निम्नलिखित विवरण ज्ञात हुआ। भगत जी का वंश-वृक्ष इस प्रकार चला—

● अकबर १४ वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा (१६३ हिजरी रवीउल अब्दल)। उसके राज्यकाल के प्रारम्भिक १० वर्ष तक इस परिवार का कोई व्यक्ति नौकर नहीं था। १७४ हिजरी में लाला बंसगोपाल कानूनगो हुए जो २८ साल तक कानूनगो रहे। उसके बाद लाला सावलेदास १००२ हिजरी में कानूनगो हुए और १२ साल तक रहे।

उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि भगत आसकरन अवस्था में अकबर से ज्येष्ठ थे। भगत जी के ज्येष्ठ पुत्र वसगोपाल सन् १६२४ वि० (१७४ हिजरी) में कानूनगो हुए। भगत जी के वंशजों का कहना है कि आसकरन ने अपनी परिपक्वावस्था में लक्षदास जी का शिष्यत्व ग्रहण किया था। यह समय अकबर के सिंहासनारूढ़ होने का प्रारम्भिक काल था। इसी समय लक्षदास और तुलसीदास तथा आसकरन तीनों के वर्तमान होने का पता चलता है।

भगत आसकरन आयु में लक्षदास जी से भी ज्येष्ठ थे, यह जनश्रुति है, किन्तु फिर भी उन्होंने लक्षदास जी से प्रभावित होकर उनका शिष्य होना स्वीकार किया था, तुलसी कब नहीं। सम्भवतः उस समय तक तुलसीदास ने लोक में वह प्रसिद्धि प्राप्त न कर पाई थी जो उन्हें 'मानस' की रचना के बाद मिली। के निवास ग्राम मगरोही तथा

राजापुर के निकटस्थ गाँव होने पर भी भगत आसकरन का तुलसीदाम से कोई सम्बन्ध होने की सूचना उनके (भगत जी के) परिवार की परम्परा में नहीं मिली। अतः यह अनुमान होता है कि लक्षदास और आसकरन का परिचय सम्बन्ध तुलसी के प्रसिद्धि पाने के मगध से पूर्व का रहा होगा जिसके कारण भगत आसकरन ने लक्षदास का शिष्य बनना स्वीकार किया था।

(४) लक्षदास की कुटिया के सामने गुनीर गाँव में एक नीम है जिसकी उत्पत्ति तुलसीदास जी की फेंकी हुई दानुन को गाढ़ देने से मानी जाती है। यह नीम जर्जर अवस्था में आज भी दिखमान है। इस नीम की उत्पत्ति के विषय में प्रचलित कथा को प्रागाणिक मानने में हमें आपत्ति है क्योंकि (१) नीम की कलम नहीं लगती, (२) वन-विभाग के विज्ञान के कथनानुसार नीम की अधिकतम आयु विशेष दशाओं में भी २०० वर्ष से अधिक नहीं होती। आज लक्षदास जी तथा तुलसीदास जी को दिवंगत हुए लगभग ४०० वर्ष होते जा रहे हैं। अतः इस दृष्टिकोण से इस नीम की प्राचीनता सन्देहास्पद है। हाँ, यह सम्भव है कि इसी स्थान पर स्थित पुराने नीम की जड़ के समीप ही कोई दूसरा नीम उग आया हो और पहले नीम के गिर जाने पर भी लोक-विश्वाम नये नीम के साथ उसी प्रकार जुड़ गया हो। इस प्रकार तो हम इस नये नीम को लगभग २०० वर्ष का मान सकते हैं और इस दशा में सम्भव है कि इसका पूर्ववर्ती नीम लक्षदास तथा तुलसीदास के समय का ही हो।

इस सम्बन्ध में अनुभवी वयोवृद्ध लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि यदि नीम के तने (Trunk) को काट दिया जाय तो वही नीम फिर से हरा-भूरा हो जाता है और ४००-५०० वर्ष तक चलता रहता है। जो भी हो, इस नीम की प्राचीनता किसी न किसी रूप में स्वीकार्य हो ही जाती है।

नीम की इस प्रकार की उत्पत्ति को महात्माओं का चमत्कार मान लेने पर तो इस विषय में कुछ भी न कहना अधिक सुखप्रद होगा।

उपर्युक्त विवरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि लक्षदास जी अकबर के राजकाल में थे और सन् १६२४ वि० के लगभग विद्यमान थे। आयु में तो वे, सम्भवतः, तुलसीदास जी से भी ज्येष्ठ थे। लक्षदास जी ने दीर्घायु प्राप्त की थी^१ किन्तु निश्चित सूचना के अभाव में यह बताना कठिन है कि वे कितनी आयु भोग कर दिवंगत हुए।

जन्म स्थान एवं निवास

अनसंक्षिप्त एवं बहिर्संक्षिप्त दोनों में ही लक्षदास जी को गुनीर गाँव का वासी बताया गया है। कनिष्ठम ने गुनीर को बहुत प्राचीन एवं बौद्धकाल का गाँव बताया है। कृष्णरस-सागर में भी कवि ने गुनीर गाँव को गौतम राजाओं के राज्य का एक अंग बताया है। इसकी स्थिति नग (नगर) के निकट बताई गई है जहाँ कवि के पिता रहते थे।

का जन्म भी, सम्भवतः, यही पर हुआ होगा। जन्म स्थान के विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।^१

‘भगत बिहार’ में सत चंददास ने लक्षदाम को ‘वामी सदा गुनीर’ लिखा है।^२ इसमें कवि लक्षदाम के गुनीर निवास की पुष्टि तो होती ही है, किन्तु जन्म-स्थान के विषय में यहाँ भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। गाँव में प्रचलित जनश्रुति तथा ‘कृष्ण रस सागर’ से यह पता चलता है कि स्थायी रूप से गुनीर में रहते हुए भी वे तोर्य पर्यटन के लिए जाया करते थे। गुनीरवासियों ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने पूर्वजों से लक्षदास और तुलसीदास के साथ-साथ वृन्दावन जाने की बात सुनी है। इनके अनिरिक्त उन्होंने अन्य तीर्थों की भी यात्राएँ की थी। कृष्णरससागर में उनके ‘व्रजवास’ का भी संकेत मिलता है।^३

पिता

श्रतर्साक्षि एवं बहिर्साक्षि दोनों में ही लक्षदास के पिता का नाम परमानन्द बताया गया है। लक्षदाम जी ने ‘कृष्णरससागर’ में गौतम राजाओं द्वारा कराये गए एक यज्ञ का उल्लेख किया है। इस अवसर पर राजा ने अध्वर्यु ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर सम्मानित किया था। अध्वर्यु ब्राह्मणों की इसी परम्परा में परमानन्द हुए जो सत्यवादी, शीलवान एवं भगवद्भक्त थे।^४ भगत बिहार में भी परमानन्द को कृष्ण का परम भक्त बताया गया है। वे परम वैष्णव एवं भगवदीय थे। उन्होंने वैराग्य धारण करके अपने शरीर को निर्भय कर दिया था। भगवान् ने गुरु के रूप में उन्हें दर्शन दिए। परम ज्ञानवान लक्षदास उन्हीं के पुत्र थे।^५

जाति

कृष्णरससागर में कवि ने स्वयं को अध्वर्यु (अध्वर्ज) ब्राह्मण बताया है।^६ अध्वर्यु वैदिककालीन ब्राह्मण कहे जाते हैं।^७ ये प्रायः अवध पश्चिमोत्तर प्रान्त तथा गोरखपुर में पाये जाते हैं।^८ अध्वर्यु शब्द की व्युत्पत्ति (आधे ब्राह्मण + आधे अरख) के सम्बन्ध में गुनीर गाव

^१ नय निकट गुनीर सुहावौ । गौतम नृप विवेक रवि पावौ ।
तिन करि जग्य वृत्ति बहु दोन्ही । द्वज अध्वर्ज जाति जग कीन्ही ।
परमानन्द तात कुल तामे । सत्य सील भावत हरि नामे ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित ग्रंथ), पृ० ११ ।

^२ भगत बिहार (हस्तलिखित ग्रंथ), पृ० २८८

^३ बाल बिहार रास ब्रज बसिके । करो दिठाई प्रभु सो कसिकै ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १० ।

^४ कृष्णरसागर (हस्तलिखित), पृ० २८८ ।

^५ परमानन्द पिता व्रत धारी । कृसन भजन के उर अधिकारी ।

तिलक माल कण्ठी सुभ लीन्ही । वैराग रीति तन निरभै कीन्ही ॥

गुरु सरूप तिनको हरि भेटे । दै दरसन पातख तन भेटे ।

लक्षदास तिनके सुत जानी ।

—भगतबिहार (हस्तलिखित) पृ० २८८ ।

^६ कृष्णरसागर (हस्तलिखित), पृ० ११ ।

^७ वैदिक इन्डैक्स आव नेम एण्ड सब्जेक्ट्स. भाग १ (१९५८ ई०). पृ० २१ ।

^८ हिन्दू इन्डैक्स एण्ड कास्ट्स १८७९ ई० भाग २ शौरिंग मूमिका—पृ० २२

मे एक कथा प्रचलित है ।^१ इस कथा को हम प्रामाणिक नहीं मान सकते क्योंकि यदि यज्ञों के समय अध्वर्यु यजुर्वेद का मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण को कहते थे । इसी कारण कालांतर मे यजुर्वेद को 'अध्वर्युवेद' भी कहा गया ।^२ बाद मे अध्वर्यु का काम करने वाले लोग ही अध्वर्यु जाति के नाम से अभिहित किये गए ।

अरुल के गौतम राजाओं ने कोई यज्ञ किया था जिसमे लक्षदास के किसी पूर्वज ने अध्वर्यु का काम किया था । कालांतर मे उनके वंशधर भी अध्वर्यु कहे जाने लगे होंगे । इसी कारण परमानन्द भी अध्वर्यु बने गए । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि लक्षदास जी अध्वर्यु ब्राह्मण थे । उन्होंने अपने काव्य मे स्वयं को अध्वर्यु कहकर अपने कुल, गौरव तथा आत्मप्रशंसा के भाव को व्यक्त किया है उसमे वर्णमकर की भावना कही भी नहीं दिखाई देती । इसलिए अध्वर्यु की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे गुनीर गाँव मे प्रचलित कथा को हम किसी भी दशा मे प्रामाणिक मानने को तैयार नहीं है ।

नाम

अतर्क्य एवं वह्निरक्ष्य से लक्षदास जी के बाल्यकाल के नाम का पता नहीं चलता है । अनुमान होता है कि सन्यास ग्रहण करने के पूर्व उनका नाम 'लक्ष्मीधर' था क्योंकि कृष्णरससागर में संकलित 'समस्तानन्दप्रद स्तोत्र' तथा 'हरिहर नामावली' में रचयिता का नाम 'लक्ष्मीधर' आया है ।^३ काव्य की दृष्टि मे इन दोनों रचनाओं मे प्रौढता नहीं है । हो सकता है ये कवि की प्रारम्भिक रचनार्थ हों । उनका 'लक्षदास' नाम तो सन्यास ग्रहण करने के बाद रखा गया प्रतीत होता है क्योंकि लक्षदास के अंत मे 'दास' शब्द से यह स्पष्ट है कि उस समय सन्यास ग्रहण करने के बाद जो लोग वैरागी बनकर परिभ्रमण करते और साधु सत्संग मे लीन रहते थे उनके नाम के अंत मे प्रायः 'दास' शब्द जोड़ दिया जाता था, जैसे—कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मल्लदास, धर्मदास आदि ।

नाभादास जी के भक्तनाल की परम्परा मे मत चंददास ने 'भगत बिहार' ग्रंथ लिखा है । इसमे लक्षदास जी के नाम पर एक अनुराग (अध्याय) लिखा गया है जिसमे कवि का नाम लक्षदास है^४ किन्तु पुस्तक के प्रारम्भ मे दी गई भक्तों की सूची मे उनका नाम 'लीछी-दास' दिया गया है । यह प्रतिलिपिकार की भूल के कारण अशुद्ध लिख गया प्रतीत होता है । इस ग्रंथ में भी लक्षदास के बाल्यकाल के नाम का कोई संकेत नहीं है । इसका कारण यह ज्ञात होता है कि चंददास जी ने हमारे आलोच्य कवि के लगभग २०० वर्ष बाद इस ग्रंथ की रचना की । इसलिए उन्हें लक्षदास जी के बाल्यकाल के नाम के विषय मे कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ होगा । उन्होंने उनके विषय मे लोक मे प्रचलित केवल चमत्कार तथा

^१ गो० लक्षदास जी के सम्बन्ध मे प्रचलित जनश्रुतियों के अन्तर्गत 'जाति के विषय मे' शीर्षक के अन्तर्गत कथा दी गई है ।—देखिये पृ० ६० ।

^२ हिन्दी शब्द सागर, भाग १ (१९१२ ई०), पृ० ६० ।

^३ (क) श्रीत लक्ष्मीधरमी दसानन्द ।

(ख) लक्ष्मीधर हरिहर जस गुन अभेदकारी ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६७ ।
भगतबिहार हस्तलिखित पृ० २५८

^४ लक्षदास लक्षन संहित बानी मठा गुनीर

सिद्धियों की घटनाओं के विषय में ही सुना होगा जिसका उन्होंने अपने काव्य में उल्लेख किया है।

‘कृष्णरससागर’ तथा ‘भागवत पुराणभार’ की उपलब्ध प्रतियों में कवि ने अपना नाम लछ, लछि, लछी, लछदास, लछिदास तथा लछीदास दिया है। इस प्रकार अपने काव्य में कवि ने जिस नाम के लघुरूप दिये हैं वे सभी लक्षदास के पर्याय या तद्भव रूप हैं। अवधी में उच्चारण भेद में लक्षदास का नाम ‘लछदाम’ होता है और ब्रज में लाखा या लाखादास या इसी से मिलता-जुलता कोई और पर्याय शब्द हो सकता है। गुनीर गाँव के लोग इन्हीं ‘लछदास’ कहते हैं तथा सचवारा (इलाहाबाद) गाँव की गिण्ठ परम्परा में भी इनका यही नाम प्रचलित है। वृंदावन में निम्बार्क सम्प्रदाय में इनका नाम लक्षपाकी या लाखापाकी प्रचलित है। अतः सम्भव है कि मन्थान ग्रहण करने के बाद इनका नाम लक्षदास रखा गया हो।

नाभादास जी के भक्तमाल में ‘लाखा’ नाम के छह भक्तों का नामोल्लेख या यत्किञ्चित् वर्णन मिलता है^१ किन्तु इनमें से ‘लाखी जी’ तथा ‘लाखै अनुरागी’ के गुण एवं कार्य वही है जो चददास जी ने ‘भगतविहार’ में लक्षदास जी के बताये हैं।^२ अनुमान है कि ‘लाखा जी’ तथा ‘लाखै अनुरागी’ एक ही व्यक्ति रहे होंगे क्योंकि भक्तमाल में नाभादाम जी ने कई व्यक्तियों के विषय में विभिन्न छप्पयों में उल्लेख किया है।^३ भक्त, कवि, मन्थासी, मत-सेवा तथा कीर्तन करने वाले आदि विभिन्न कार्यों तथा दशाओं में गिनाये जाने के कारण एक ही व्यक्ति के नाम की आवृत्ति कई बार हुई है। ‘लाखाजी’ तथा ‘लाखै अनुरागी’ नामों की आवृत्ति का भी यही कारण रहा होगा। अतः अनुमान होता है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। ये दोनों नाम लक्षदास जी के नाम से मिलते-जुलते हैं। मत चददास ने ‘भगतविहार’ में लक्षदास जी के विषय में जो विवरण दिये हैं उनमें भी उनके कार्यों के विषय में इसी प्रकार के संकेत मिलते हैं।^४

लक्षदाम जी ने कविता में अपना सखी नाम ‘लछ तथा ‘लच्छि’ दिया है^५ तथा स्वयं को सखी रूप में मान कर भगवान् की मधुर भाव में उपासना की है।^६ ‘कृष्णरससागर’ की पुष्पिका में लक्षदास जी के नाम के पहिले गोमाई लिखा गया है। इससे कवि की महत्ता तथा जनता में उनके प्रति पूज्य भाव का पता चलता है।

^१ भक्तमाल छप्पय सख्या ६६, १०४, १०७, १५६, १७१, १७६ (कल्याण के भक्त चरिताक २००८ में दिये गये नाभादाम के भक्तमाल से उद्धृत)

^२ भगत बिहार (हस्तलिखित), पृ० २८८-२८९।

^३ उदाहरण के लिए भक्तमाल में वर्णित कुछ भक्तों के विषय में लिखे गये छप्पयों की सख्या इस प्रकार है—

(क) आसकरन—छप्पय सख्या १०२, १५६, १७२।

(ख) परशुराम— „ „ १०२, १३८।

(ग) नरहयनिद— „ „ ६७, १००।

^४ भगत बिहार (सम्मेलन वाली हस्तलिखित प्रति), पृ० २८८-२८९।

^५ स्यामा तू नित आइयै इन वजन बन छाह।

लछ मिलावात तोहि हौं कान्हू कुंवर गहि नाह

^६ वनी प० ६८

जीवन-वृत्तात

लक्षदास जी के बाल्यकाल एवं शिक्षा के विषय में अंतर्माक्षि (कवि की रचनाएँ) एवं बहिर्माक्षि (भगत विहार आदि ग्रंथ एवं जनश्रुतियाँ) मौन है। अतः उनके बाल्यकाल आदि के विषय में कुछ भी कह सकना असम्भव है। उनके बाद के जीवन के विषय में यत्र-तत्र जो संकेत मिलते हैं, उनके आधार पर अनुमान होता है कि उन्होंने गृहस्थ धर्म धारण किया था। गुनीर गाँव वालों ने मुझे बताया कि उनके गृहस्थ धर्म धारण करने के बारे में जनश्रुति तो है किन्तु इससे अधिक कुछ भी बता सकने में वे असमर्थ हैं क्योंकि इस विषय में कोई प्रामाणिक वृत्त उनके पास नहीं है। कवि लक्षदास जी रचित 'श्रीमद्भागवत पुराण सारांश' की उपलब्ध प्रति की पुष्पिका में उनके एक वंशज 'गिबदीन' का नाम है। इस ग्रंथ की प्रतिलिपि उन्होंने मवन् १८७२ में की थी। इसी में उन्होंने स्वयं को लक्षदास का वंशज बताया है।^१ इससे भी यह अनुमान होता है कि लक्षदास जी ने संभवतः गृहस्थ धर्म धारण किया था।

भगत विहार में सत कवि चंददास ने लक्षदास के कौमार्थ से लेकर यौवन काल तक के अवसर के रीते (व्यर्थ) ही बीत जाने के विषय में संकेत किया है।^२ इससे अनुमाना जाता है कि गृहस्थ धर्म में वे कमलवत् रहे परन्तु उसमें उनका अनुराग नहीं रहा।^३ इस प्रकार वे विदेहराज जनक की भांति निर्लिप्त संत थे।

लक्षदास जी ने कवि सन्यास ग्रहण किया इसका कोई उल्लेख अंतर्माक्षि एवं बहिर्माक्षि में नहीं मिलता किन्तु जनश्रुति है कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ गुनीर से वृन्दावन गये थे। इसके बाद अयोध्या, काशी, जयपुर और जोधपुर आदि स्थानों की भी तीथार्दन के लिये गए थे। उस समय तक उनकी अवस्था काफी हो गई थी। लक्षदास जी की कुटिया में जो मूर्तियाँ आज भी विद्यमान हैं उनमें से राधा-कृष्ण की मूर्तियों के बारे में गुनीर-वासियों का कहना है कि इन्हें लक्षदास जी जोधपुर में लाये थे।

कृष्णरससागर में कवि ने अपने गुरु का नाम रूपनरायन बताया है और उनके वृन्दावन में रहने का संकेत किया है।^४ कवि के वृन्दावन वास के सम्बन्ध में अंतर्माक्षि में संकेत मिलता है। भगवान के 'बालविहार' 'राम की कथा' को तो कदाचित् उन्होंने ब्रज में रहकर ही लिखा था।^५ इसके अतिरिक्त ब्रज के स्थानों-नदगाँव, वरसाना, वृन्दावन, मथुरा तथा यमुना की महिमा का भी उन्होंने पर्याप्त वर्णन किया है जिससे इन स्थानों तथा यमुना

^१ पंचदूत, वर्ष ६, अंक १ — 'महात्मा लक्षदास गोसाई' शीर्षक लेख।

^२ यह प्रकार बहुत दिन बीते। कुमार तो जीवन और रीते।

—भगतविहार (हस्तलिखित), पृ० २८६।

^३ रहे निराम निवास ग्रह जया कंज जल जाल।

गावत कीरत कृष्ण मुख नाना चरित बिसाल ॥—वही, पृ० २८६।

^४ कहीं-कहीं उन्होंने अपने गुरु को स्वरूपनरायन तथा नरायण भी लिखा है। वस्तुतः वे हरिव्यासदेवाचार्य जी के शिष्य थे। इस सम्बन्ध में आगे विचार किया गया है।

^५ बाल विहार रास ब्रज बसिकै करौ छिछाई प्रनु सो कसिकै।

के प्रति उनका विशेष प्रेम भाव प्रकट होता है। इसके साथ ही यह भी अनुमान होता है कि स्थायी रूप से गुनीर में रहते हुए भी वे 'ब्रजवास' तथा गुरु-दर्शन करने के लिये वृन्दावन जाते रहे होंगे।

वृद्धावस्था एवं अंतिम समय

कवि ने दोहावली में 'चरन पानि लोचन वचन बल और बुद्धि' के साथ छोड़ देने की शिक्षाएँ दी हैं और 'जरा के जोर' में बचाने वाले केवल 'ब्रजनाथ' ही बताये हैं।^१ इससे यह ज्ञात होता है कि वृद्धावस्था में वे बहुत अशक्त हो गये थे और इस बात का उन्हें बहुत दुःख था।

'भगत बिहार' में चन्ददास ने लक्षदास को 'भये विरव साधू तटवासी' लिखा है और उनका द्वारा 'हुठ-व्रत करके गंगाजी को वापस गुनीर लौटाने' के विषय में भी बताया है।^२ लक्षदास जी की ख्याति तभी से और भी बढ़ गई। वे लोगों को 'कण्ठी माला' देकर 'दीक्षा' देने लगे।^३ इस प्रकार उनकी चमत्कार और भिद्धि की घटनाएँ लोक में प्रभूत मात्रा में फैलने लगीं। आज के वैज्ञानिक युग में सतों के इन चमत्कारों की प्रामाणिकता के विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं है क्योंकि ये तो लोक-मानस की श्रद्धा एवं विश्वास के साथ फूलते-फलते रहते हैं।

उनकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे हुई इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं मिलता। गुनीर में जनश्रुति है कि जीवन के अंतिम दिनों में वे वृन्दावन चले गये थे और इनका शरीरगत भी वही पर हुआ। 'भगत बिहार' में भी इनकी मृत्यु के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। इससे यह अनुमान होता है कि इनका देहावसान भी कदाचित् वृन्दावन में ही कहीं पर हुआ। वृन्दावन में उनके निवास स्थान आदि के विवरण अज्ञात हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि लक्षदास जी के वृन्दावन चले जाने के बाद लोक में उनके विषय में कदाचित् कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ अन्यथा चन्ददास जी उसका उल्लेख भगत बिहार में अवश्य करते।

स्वभाव

लक्षदास जी का स्वभाव सरल था। वे निष्कपट एवं आढम्बर रहित थे।^३ संतसेवा

^१ दोहावली (हस्तलिखित), संख्या १८९।

^२ भगत बिहार (हस्तलिखित), पृ० २८६।

^३ लछी अपावन जानि कै तजत नाथ केहि हेतु।

पाये आपनी पानही चीन्हि लाख मे लेतु ॥ दोहावली, संख्या १५५।

दीनबन्धु वानौ विदित विस्वम्भर सो नाउ।

लछी आपनी मूढ़ता द्वार पराये जाउ ॥ दोहावली, संख्या १६३।

दयासिंधु दीनबन्धु सतन सुषदाई।

देहै अभय भुक्त मदा हिरदे मन लाई ॥

जानेउ मतिमद कहा भरमेउ अग जाई

लछदास सरन परेउ वासर निसि गाई अतरवेद २६ १५६ पृ० १६

उनका परम पावन लक्ष्य था क्यावि वे मत समग्रम को भुक्ति का द्वार मानते थे ।
 'भगत बिहार' में भी उनके गंगा स्नान करने के दृढ नियम तथा मतो की सेवा करने का
 वर्णन किया गया है ।^१ उन्होंने अपने समय की राजनीतिक अवस्था या शासन की नीति के
 सम्बन्ध में कोई सकेत नहीं किया, परन्तु समाज में फैल रहे साम्प्रदायिक विद्वेष को शांत
 करके शैव और वैष्णवों में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है और इसीलिए उन्होंने
 कहा कि जो लोग शिवजी के विरोधी हैं वे परम पद पाने के अधिकारी नहीं हैं ।^२ वस्तुतः
 शिव और कृष्ण में कोई तात्त्विक भेद नहीं है । उन्होंने भगवान् के नाम की महिमा बताते
 हुए कृष्ण को सर्वोपरि माना है क्योंकि कृष्ण के केवल नाम स्मरण मात्र से प्रबल पातक
 भी रुई के पहेँले की भाँति क्षणभर में जल कर नष्ट हो जाते हैं ।^३ सामाजिक नियमों में
 मर्यादा पालन को वे आवश्यक समझते थे ।^४ वे भगवद्भक्त के लिए वर्ग-व्यवस्था के बधन
 शिथिल करने के पक्ष में थे । "पञ्चाध्यायी गोपिका गीत" के प्रसंग में इस कथन को
 उन्होंने सामान्यतः स्वीकार करने के योग्य माना है ।^५ ब्रज में तो जाति-पाँत का कोई
 बन्धन ही नहीं रहा ।^६ "जडभरतोपाख्यान" में कवि ने ब्राह्मणों के महत्त्व को प्रतिपादित
 करते हुए उनके शाप से वश नाश तथा नरक याचना का संकेत किया है ।^७ उन्होंने कुसंग

- १ लछी साधु श्रुति कहन हैं महिमा नाथ अनन्त ।
 ते प्रभु तब ही मिलत है जवहि मिलत है मन्त्र ॥ दोहावली, संख्या ७
 पीछे भगत अनन्य के डोलत हैं भगवन्त ।
 और सकल मग त्यागि कै लछी सेइये सन्त ॥ वही, संख्या ८
 मनि भय मजुल मुकुट सिर लछी भारु जनु भूरि ।
 जिन्ह अपर सोभित नहीं मुभग सत पग धूरि ॥ वही, संख्या ६२
- २ मज्जन गंगा नीर विन करै नहीं जलपान ।
 संतत ऐसो नेम दिढ संजम सोधी प्रान ॥
 सुमन चढाय सो बिजन आनै ।
 वै प्रसाद साधू सनमानें ॥ भगत बिहार, पृ० २८६
- ३ रहस देवि शिव चलत भे दूरि लिष्यौ यह वान ॥
 जे हरि में लवलीन हैं चले परम पद जात ॥
 लिष्यौ कुसन यह देषिकै या में नही विवेक ।
 जे निंदक हैं सम्भु के तेन जात जन येक ॥ कृष्णरससागर, पृ० ६७
- ४ कृष्ण नाम पातक प्रबल पातक रुई पहार ।
 लछी तनक कितुका परे होत सबै जरि छार ॥ दोहावली, संख्या १६०
- ५ मानु तातु सुत पतिन तजि निसि आइउ केहि काज ।
 लछ देवि वन जाहु घर कहो कुँवर वजराज ॥ वही, संख्या १७
 भलो मदपति आपनो त्रिय सेबै मनु लाड ।
 लछी विमुष पति अक्ति है सती सयानपु जाइ ॥ वही, संख्या १८
- ६ हरि कुल बरन कछू नही मानत ।
 भजन नाथ अपनो कै जानत ॥ कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० ४३
- ७ जाति पाँति सब एक है ब्रज में बरै को और । वही, पृ० १०५
 बेरो एक ब्राह्मण के कुल को की अपराध होइ ना तन को
 साप आल सब वध जसाव कुटुम सहित फिरि नक पठावै वही पृ० ८

परित्याग पर बहुत जोर दिया है मता क लिये ना इस ७ बताया है १ इसी कारण व्यर्थ के वाद-विवाद से अपना समय नष्ट करने की अपेक्षा भगवान् की कथा सुनने को वे श्रेयष्कर मानते थे ।^२ उनका विश्वास था कि भगवान् के किये हुए को कोई ढाल नहीं सकता । इसीलिए वे भाग्य-बल पर विश्वास करते थे ।^३ उन्होंने भूत-पूजा का विरोध करते हुए लिखा है कि मृत्यु से कोई नहीं बचा और बौद्ध के पुत्र होना असम्भव है फिर भी अज्ञानी लोग भूत की पूजा करते हैं और कृष्ण के चरणों का स्मरण नहीं करते ।^४ वे नारी को माया की प्रतीक मानते थे इसीलिये उन्होंने उसमें वचने के लिए यत्र-तत्र संकेत किये हैं ।^५ वे कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना में चातक, मीन, चकोर तथा हारिल की लकड़ी की सी अनन्यता चाहते थे ।^६ उनकी दृष्टि में केवल पत्थर पूजा ही स्व दुष्ट नहीं है प्रत्युत उसके साथ प्रेम का प्राधान्य भी होना चाहिए ।^७

सम्प्रदाय

कृष्णरससागर में कवि ने राधा-कृष्ण की उपामना नाधुर्य भाव में की और अपने गुरु तथा उनके पूर्ववर्ती आचार्यों—विष्णुस्वामी, बुध, वर्धमान, गगन आदि अन्य जन—के नाम भी गिनाये हैं ।^८ आचार्यों की इस परम्परा के बारे में पूछताछ करने पर निम्नार्क सम्प्रदाय के वृंदावनस्थ अधिकारी श्री ब्रजवल्लभ गरण जी ने बताया कि इस सम्प्रदाय के आचार्यों की कई परम्पराएँ नहीं हैं जिनमें दो प्रकार के आचार्य हुए हैं (१) गृहस्थ, (२) विरक्त । सम्प्रदाय की मान्यताओं के अनुसार विरक्तों को ही गद्गद का अधिकारी बनाते हैं, अतः प्रायः उन्हीं का वर्णन करने की परम्परा रही है । गृहस्थ आचार्यों का कहीं-कहीं नामोल्लेख

- १ लख कुसंगन मयल ते होत मत पट लाट ।
तजहि लोंग लपि मृतक पट मुरसन्हू को घाट ॥ दोहावली, संख्या ६८
- लखी कुसंगन के बसे घटे वडेन की कानि ।
भुवन पातकी आपनो होत अपावन पानि ॥ वही, संख्या ६९
- २ तजि मिथ्याश्रम वाद विवाद ।
श्री गोविन्द कथावित स्वाद ॥ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६६
- ३ कीबो होत करतार को पलक परै नहि वीचु ।
लखी जतन बलु चहुतु है नीच बचाई मीचु ॥ दोहावली, संख्या १८७
- ४ सांची मीचु ना बयो बौद्ध न व्यानी पूत ।
लख कृष्ण पद छाड़ि तऊ पावर पूजहि भूत ॥ दोहावली, संख्या ६३
- ५ वीर्य है काम बधिक की गासी । आपु अनग त्रिया है फासी ॥

+

+

- लखदास हरि नेह करि जित तिय बस मनु कीन्ह ।
नेम ज्ञान तप धरम को अंजुरी भरि जल दीन्ह ॥ कृष्णरससागर, पृ० ८४
- ६ दोहावली संख्या ४३, ४४, ४१, ४६, ४७, १८१, १८३ ।
- ७ जगु जानै अरु सबकु है पाथर नहिन पमेव ।
लखी प्रेम ते प्रगट भे पाथर श्रीभुवन देव ॥ वही, संख्या १८२
- ८ विष्णु स्वामी बुध जन
तिन ते श्री गुरु लखो सुषद हरि नाम महाधन

मिलता है। हो सकता है कि विष्णु स्वामी तथा बुधाचार्य इसी प्रकार के गृहस्थ आचार्य हों जो लक्षदास के समय तक साधु-समाज में तो प्रसिद्ध रहे हों किन्तु सम्प्रदाय ग्रंथों में विधिवन् उनका उल्लेख न किया गया हो।

वर्धमान और गंगल तो निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्य थे ही। नाभादाम जी के भक्तमाल में वर्धमान और गंगल को 'हरिभक्ति का थम्भ (स्तम्भ) बताकर भीष्म भट्ट का पुत्र लिखा गया है।^१ श्री रूपकलाजी की वार्तिक में इनकी निष्ठा कीर्तन करने वाले भक्तों में गिनाई गई है।^२ श्री ध्रुवदास जी रचित 'ध्रुवनामावली' में 'वर्धमान श्री भट्ट अरु गंगल ब्रज वृन्दावन आयो' लिखा गया है।^३ इसकी टीका करने हुए श्री राधाकृष्णदास जी ने इन्हें निम्बार्क सम्प्रदाय का अनुयायी बताया है।^४ श्री बालकराम जी विरचित भक्तमाल की 'भक्तदाम गुण चित्रनी टीका' (रचना काल सं० १८३३ वि०) नाम की एक टीका भी देखने को मिली है। इसमें वर्धमान और गंगल को निम्बार्क पद्धति का अनुयायी बताया गया है और गंगल भट्ट तथा वर्धमान के चमत्कारों का उल्लेख किया गया है। इसी में वर्धमान को भागवत की कथा कहने वाला बताया गया है।^५

निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्यों की परम्परा तथा लक्षदास जी के विषय में कुछ प्रामाणिक वृत्त जानने की इच्छा से मैं वृन्दावन गया और सम्प्रदाय के वयोवृद्ध साधुओं से बातें की। उन्होंने बताया कि लक्षदास जी स्वामी हरिव्यास देव जी के शिष्य और उच्च कोटि के महात्मा थे। श्री ललिताचरण जी अधिकारी (बिहारी जी का वर्गाचा वृन्दावन) ने लक्षदास जी के विषय में यह जनश्रुति प्राप्त हुई। 'लक्षदास जी स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य हुए। स्वामी हरिव्यास देव जी एक समय भ्रमण करते हुए प्रयानराज को जा रहे थे। उस समय मार्ग में लक्षदास जी उनसे मिले जो किसी योग्य गुरु की खोज में थे। लक्षदास को स्वामी जी के दर्शन एवं प्रवचनों से सन्तोष हुआ, अतः उन्होंने उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। तब हरिव्यास देव जी ने लक्षदास को एक लाख साधु, ब्राह्मण तथा अनिधियों को भोजन कराने का आदेश दिया। लक्षदास जी ने सभी को भोजन करा दिया तभी से उनका नाम लक्षपाकी या लाखपाकी पड़ा। हरिव्यास देव जी ने लक्षदास जी को, वही पर रह कर, राधा-कृष्ण की उपासना करने का आदेश दिया।'।

डा० नारायणदत्त शर्मा ने अपनी थीसिस 'निम्बार्क सम्प्रदाय और उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि' (दंकितप्रति) में पृ० १५१-१५२ पर साम्प्रदायिक मत से श्री हरिव्यास देव जी का जन्म सं० १५२० वि० के आस-पास बताया है। इससे श्री हरिव्यास देव जी तथा लक्षदास जी का समसामयिक होना सिद्ध होता है।

^१ भक्तमाल भक्तचरितक (गीता प्रेस) २००८, पृ० ६ छाप्य सख्या ८२।

^२ भक्तमाल-रूपकला जी की वार्तिक भक्ति सुधा बिन्दु स्वाद टीका, १९६६ वि० श्री भक्तमाल उपक्रमणिका, पृ० ३२।

^३ भक्त नामावली, ध्रुवदास (१९२८) दोहा संख्या २३।

^४ वही, टीका पृ० ३४-३५ (क्रम सख्या ३६ तथा ३१)।

^५ भक्त दाम गुण चित्रनी टीका—बालकराम। (यह टीका हिन्दी विद्यापीठ आगरा विश्व विद्यालय के हस्तलिखित ग्रन्थ विभाग में है)

श्रीधाम में लाखापाकी को स्वामी हरिव्यासदेव जी का शिष्य बताया गया है और लाखापाकी की विषय परम्परा के कुछ नाम भी दिये गए हैं।^१ अधिकारी श्री ब्रजवल्लभ शरण जी ने बताया कि निम्बार्क सम्प्रदाय के जागा (भाट) भी आचार्यों की परम्परा में लाखापाकी का नाम सुनाते हैं। बालबाल कृत भक्तमाल (रचनाकाल सं० १८०६ वि०) में लाखापाकी को हरिव्यासदेव जी का शिष्य बताया गया है।^२

कहा जाता है कि सूरदास वाली कुज वृन्दावन में श्री हरिव्यासदेव जी तथा लक्षदास जी आदि सत्तो की समाधियाँ थीं।—पूछताछ करने पर वयोवृद्ध लोगों से केवल यही ज्ञात हो सका कि सूरदास वाली कुज का वह स्थान—जहाँ निम्बार्क सम्प्रदाय के साधुओं की समाधियाँ थी—लगभग १०० वर्ष पूर्व किसी जोगी को देव दिया गया था। इस कुज में हस्तलिखित ग्रन्थों का एक वृहत् संग्रह था। उस जोगी ने वे ग्रन्थ तो वैतगाड़ी में भरकर यमुना जी में प्रवाहित कर दिये और उन समाधियों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इसीलिए उस स्थान पर इस सम्बन्ध में आज कुछ भी उपलब्ध नहीं है।

गुरु एवं ज्ञान

कृष्णरससागर में लक्षदास जी ने कहा है कि उनके पिता परमानन्द को भगवान् ने गुरु के रूप में दर्शन दिये। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर 'हरि' के चरणों में मन लगा दिया।^३ यही बात 'भगत बिहार' में सन्त चंददास ने भी कही है। आगे चल कर लक्षदास जी ने, सम्भवतः, पिता के गुरु को ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया और गुरु तथा भगवान् में कोई भेद नहीं माना।^४ अतः उन्होंने अपने गुरु को श्री रूपनारायण तथा सखनारायण नामों से सम्बोधित किया। यह भी सम्भव है कि इस नाम के कोई वृथक् सन्त रहे हो जिन्हें लक्षदास ने अपना गुरु मान लिया हो, किन्तु यह सुनिश्चित है कि उनके गुरु अपना सर्वस्व त्याग कर प्रेम-भक्ति के साथ वैरागी रूप में वृन्दावन में रहते थे।^५ उनके गुरु ने उन्हें

^१ श्री धाम क्षेत्र भाषा—वेष्टन संख्या ५३, क्रमसंख्या ४५, प्राप्ति स्थान—श्री निकुंज, प्रताप बाजार, वृन्दावन।

^२ लफरा जान गोपाल परस सौभू धिन रामा ।
रषीकेस वोयथ ब्रिमचारी परणामा ।
बुधरदास भगवान् पुनसगभीर गोपाल ।
ग्यान गोपाल सधीर मदन गोपाल क्रिपाल ।
लाखापाषा सबदरत संग न रंगणी ग्यानता ।
हरिव्यासदेव गुर भेष धिन द्वारपाल सिप सिधता ॥—छप्पय सख्या २५७ ।

^३ गुरु सरूप नारायण पायो । जिन सब तजि भजि हरि मनु त्यायो ॥

—कृष्णरससागर, पृ० ११

^४ गुरु सरूप तिनको हरि भेटे । दै दरसन पातख तन भेटे ॥

—भगत बिहार, पृ० २८८ ।

^५ गुरु गोविन्द भेद कछु नाही । अगम कहो भागवत माही ॥

पृ० ६६ ।

^६ विषय स्वाद तजि प्रेम भक्ति मन लसत विराग बसत वृन्दावन

वही पृ० ११

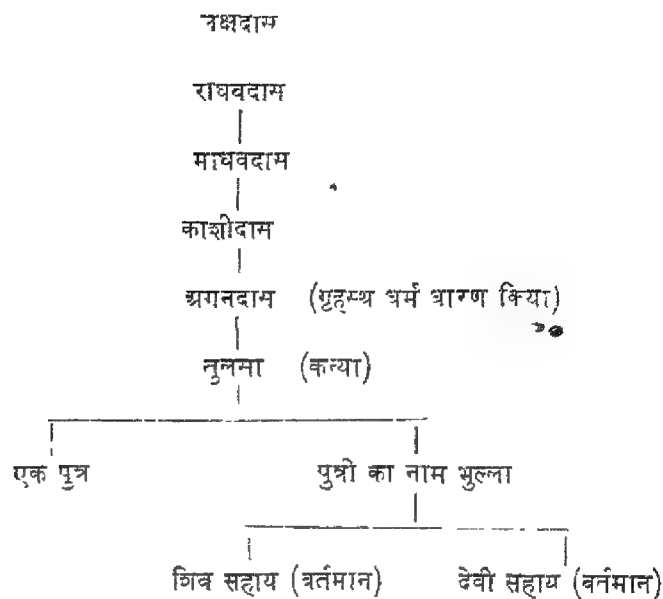
‘मोहन’ नाम का मुक्ता (मन्त्र) दिया ।^१ इसीलिये लक्षदास ने अपने आराध्य को ‘मनमोहन’ कहा क्योंकि यही नान गोपियो को भी प्रिय था ।^२ अपने गुरु श्री हरिव्यासदेव के मुँह से सुनी हुई कृष्णकथा के आधार पर ही लक्षदास ने ‘कृष्ण चरित’ की रचना की ।^३ भगत विहार में लक्षदास के विषय में ‘भावत कीरत कृष्ण मुख नाना चरित बिसाल’ कहा गया है ।^४ इसमें ‘गावत’ शब्द में ध्वनित होता है कि वे कृष्ण की कथा को विविध रूपों में सन्तों को सुनाया करते थे । माघ के महीनों में विशेष रूप से मत समागम होता था जिसमें लक्षदास जी कृष्णचरित तथा भागवत की कथा सुनाते थे ।^५ नागरी प्रचारिणी सभा काशी के याज्ञिक संग्रह की हस्तलिखित पोथियों में लक्षदास के कुछ पद तथा भजन मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वे संगीत के भी ज्ञाता थे और विभिन्न राग-रागणियों का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था ।^६

शिष्य परम्परा

लक्षदास जी की शिष्य परम्परा तीन रूपों में मिलती है—(१) गद्दी के अधिकारी शिष्य, (२) शिष्यत्व ग्रहण करने वाले शिष्य के वंशधर, (३) ‘श्रीधाम क्षेत्र भाषा’ में बताये गये शिष्य ।

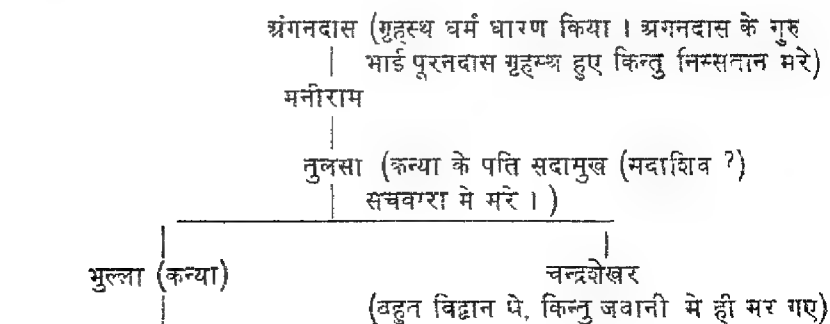
लक्षदास जी के बाद उनकी गुनीर की गद्दी की शिष्य परम्परा किस प्रकार चली इस सम्बन्ध में अब कोई विवरण उपलब्ध नहीं है । इसके बारे में जो कुछ ज्ञान हो सका है वह एक टूटी-फूटी श्रृंखला के रूप में है । इसका समय निश्चित करना कठिन है । गुनीरवासियों का कहना है कि जब महात्मा लक्षदास जी की वीर्य परम्परा के लोग गद्दी को विधिवत् मँभालने में असमर्थ सिद्ध हुए तो उनके किसी सुयोग्य शिष्य को, गाँव वालों ने, गद्दी का मालिक बना दिया और उसके बाद में कुटिया का भार शिष्य जन्य परम्परा के हाथ में चल रहा है । आज लक्षदास जी के वंशधर नहीं है । आज यह निश्चित करना भी कठिन है कि उनके वंशधर निस्सन्तान होने से या किसी अन्य कारण से, कब से नहीं रहे हैं । शिष्य जन्य परम्परा का पूरा विवरण भी गाँव वालों में प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि लिखित प्रमाण के रूप में तो कुछ है ही नहीं । जनश्रुतियों के आधार पर जो विवरण उपलब्ध हो सका है वह तो १५० वर्ष से अधिक का नहीं है । इस प्रकार जो परम्परा उपलब्ध हुई उसे कैप्टन शूरवीरसिंह ने पचड़न में इस प्रकार दिया है—^७

- ^१ श्री रूप नारायण कृपासिन्धु दीन्हो मैं पाये ।
मुक्ता मोहन नाम मुपद अनि मुभग मुनाये ॥ —वही, पृ० ६५ ।
- ^२ कियो लख जन को मन भावो । मनमोहन कहि गोपिन गावो ॥
—कृष्णरससागर, पृ० १५ ।
- ^३ हो दयाल हरि नाम सुनावो । लक्षदास नेहि बल कहु गावो ॥ वही, पृ० ११ ।
- ^४ भगत बिहार (हस्तलिखित), पृ० २८८ ।
- ^५ माघ कथा सबही सुनी कही नखी ममुभाइ । दोहावली संख्या १६४ ।
- ^६ गावो नागरी प्रचारिणी सभा संग्रहालय बस्ता संख्या ४१, पोथी संख्या ८३४ तथा बस्ता संख्या ४२ पोथी संख्या २८४ ।
- ^७ पचड़न चर्च ६ अंक १ महात्मा लक्षदास गोसाइ शीषक लेख

पंचदूत में प्रकाशित उपर्युक्त परम्परा क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है क्योंकि लक्षदास के बाद की शृंखला का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यह शृंखला तो गाँव वालों से जनश्रुति के रूप में प्राप्त हुई है। इस शृंखला के बारे में प्रामाणिक वृत्त जानने की जिज्ञासा से मैं जब गुनौर गया तो गाँव वालों ने लक्षदास जी के शिष्य भगत आसकरन के बारे में चर्चा की और यह भी बताया कि उनके वंशधर सचवारा (इलाहाबाद) में रहते हैं। भगत जी के वंशजों का संक्षिप्त विवरण इसी लेख के प्रारम्भ में दिया जा चुका है। आज भी भगत जी के वंशधर सचवारा, बंधुरी तथा मगगेही उर्फ आमकरनपुर में रहते हैं।

● सचवारा के बाबू शारदा प्रसाद जी खरे तथा बाबू हरबशी लाल जी ने मुझे बताया कि लक्षदास जी की गद्दी के अधिकारियों की प्राचीन परम्परा के विषय में तो उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है, किन्तु अपने परिवार में बाबा अगनदास के बाद की परम्परा को उन्होंने इस प्रकार सुना है—

जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है अमनदास क गुरुमाई का नाम पूरनदास था । पूरनदास के नाम से माफी थी । इनकी पत्नी का नाम सुविधिया था । इन्हें लोग गुराइन (गुरुआइन) दादी कहने थे । सुविधिया के नाम से भी माफी थी । वह पुराने सरकारी लेखा में अब भी देखने को मिल जाती है । सचवारा (इलाहाबाद) गाँव में भी सुविधिया के नाम से माफी थी । जमींदारी प्रथा की समाप्ति के पूर्व तक गुनीर की गद्दी के (लक्षदास जी की गद्दी के अधिकारी) लोग सचवारा से अपना सीधा लेने जाते रहे ।

‘श्रीधाम क्षेत्र भाषा’ में जहाँ हरिव्यास देव जी के साढ़े बारह शिष्यों के नाम दिये गये हैं वही लक्षदास (लक्षपाकी) की शिष्य परम्परा का भी इस प्रकार वर्णन है—

लक्षिर्पाकितनूम् शिष्य गोपालदेवाश्रयः । तस्यशिष्य हरिभक्तरूप सदाप्रसादसेवकः
(१) शैवादेवाय तस्मिन् भक्तियोईप्रमोदिका । राधादेवायततस्मिन् कृष्ण भक्ति सदाश्रय.
(२) तन्मिष्यो परमुराम नृपः द्वितीय परमानन्दय । शतशेई नादादित्य सबकर्मफलप्रदाः (३)^१

हस्तलिखित ग्रंथ की जिस प्रति में शिष्य परम्परा का यह विवरण मिला है उसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में अन्यत्र कोई वृत्त अभी तक नहीं मिला है जिसके आधार पर उक्त कथन की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके ।

^१ श्री धाम क्षेत्र भाषा-वेष्टन संख्या ५३ क्रम-संख्या ४५ स्थान-श्रीनिकुंज प्रताप बाजार, मुदावन

लक्षदास जी की रचनाएँ

रचनाओं की उपलब्धि एवं उनके सम्बन्ध में सूचनाएँ

लक्षदास जी की रचनाओं के बारे में तीन प्रकार में सूचना मिलती है—

(१) अद्यावधि उपलब्ध अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथ—कृष्णरससागर, भागवत-पुराणसार, दोहावली तथा फुटकर पद ।

(२) पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएँ—उपर्युक्त अप्रकाशित साहित्य के कुछ अंश तथा फुटकर रूप से प्राप्त पद ।

(३) लक्षदास जी द्वारा लिखे गये ग्रंथों के बारे में जनश्रुति—रामचरित काव्य तथा कृष्णायन ।

प० देवीदत्त जी शुक्ल की प्रेरणा में कैप्टन शूरवीरसिंह ने लक्षदास की रचनाओं को प्राप्त करने के लिए गुनीर गाँव (जिला फतेहपुर हसवा) में खोज कराई तब कृष्णरससागर, भागवतपुराणसार, दोहावली तथा फुटकर पद प्राप्त हुए ।^१ यह रचनाएँ अभी तक अप्रकाशित हैं । कैप्टन शूरवीरसिंह ने इन्हीं हस्तलिखित ग्रंथों के कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक स्थलों को अपने लेखों में उद्धृत करके फतेहपुर से प्रकाशित अर्द्ध-शासकीय पत्र पंचदूत में प्रकाशित किया ।

‘फुटकर पद’ नाम से किसी ग्रंथ या संकलन के रूप में लक्षदास जी रचित पद पृथक् से नहीं मिलते । ये दो रूपों में उपलब्ध हैं—

(१) लक्षदास रचित कृष्णरससागर तथा भागवत पुराणसार में संकलित पद ।

(२) विभिन्न भक्तों के भगवद्भक्ति विषयक रचे हुए फुटकर पदों के साथ में संकलित किये गए पद और कविता ।

कवि लक्षदास रचित कृष्णरससागर में २१ पद तथा भागवतपुराणसार में २४ पद संकलित हैं । इनके अनिश्चित नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में पदों के उपलब्ध होने का संकेत मात्र है तथा हस्तलिखित पोथियों में भी कतिपय पद प्राप्त हुए हैं । संक्षेप में हम इन पर विचार करेंगे ।

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१९३२-३४) में ‘कवित्त सार’ नाम के एक ग्रंथ के प्राप्त होने की सूचना दी गई ।^२ उक्त ग्रंथ का जो विवरण दिया गया है उससे यह स्पष्ट है कि कवि विभिन्न भक्त कवियों के पदों का ग्रंथ है जिन भक्त

कविया के पदा का सकलन इस ग्रंथ में किया गया है उनकी एक विस्तृत सूची भी दी गई है। इस सूची में 'लक्षदास' नाम ५१वीं सख्या पर दिया गया है। उनकी कविता का कोई उदाहरण नहीं दिया गया।

डा० शिवगोपाल मिश्र को भी फतेहपुर जनपद के हस्तलिखित ग्रंथों से लक्षदाम जी रचित दो पद प्राप्त हुए। ये ग्रंथ भी विभिन्न भक्त कवियों की रचनाओं के सकलन हैं। डा० मिश्र ने स० १८३० की किसी हस्तलिखित प्रति से उपलब्ध एक पद को अन्तरवेदीय साहित्य मण्डल फतेहपुर के मुखपत्र 'अन्तरवेद' में छपा है।^१ (वि स्वयं इसके सम्पादक भी हैं)। मेरी फतेहपुर यात्रा के समय डा० मिश्र ने मोतीलाल नाम के किसी व्यक्ति की एक प्राचीन डायरी मुझे दिखाई जो स० १८२१ में कैंथी लिपि में लिखी गई थी। इसमें कतिपय अन्य कवियों की रचनाओं के साथ उन्होंने लक्षदाम रचित 'विष्णु पद' भी इसमें से पढ़कर सुनाया।^२

लक्षदास जी रचित अन्य काव्यों की खोज करने के उद्देश्य से इन पत्रियों का लेखक विभिन्न पुस्तकालयों में गया और वहाँ पर उपलब्ध हस्तलिखित ग्रंथ देखे तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी के याज्ञिक सग्रह के हस्तलिखित ग्रंथ विभाग की दो पोथियों में लक्षदास रचित ६ कवित्त एवं ६ पद प्राप्त हुए जो भाव, भाषा और वर्ण्य विषय में लक्षदास जी की अन्य रचनाओं से साम्य रखते हैं।

“सगीत रागकल्पद्रुम” सगीत का एक बृहत्काय ग्रन्थ है जिसमें भक्त कवियों की बहुत-सी रचनाएँ सगीत की राग-रागिनियों की दृष्टि से सकलित की गई हैं। इस ग्रन्थ में लक्ष्मणदास तथा लछनदास की छाप वाले ६८ पद संगृहीत मिलते हैं, जिनका वर्ण्य-विषय लक्षदास जी की रचनाओं से मिलता-जुलता है किन्तु वस्तुतः ये हमारे आलोच्य कवि की रचनाओं से पृथक् हैं।

^१ अन्तरवेद, लोक साहित्य अंक, २६-१-१९५६, पृ० १६।

^२ आजु विराजत है अति दोऊ सुन्दर जुगुल किसोर गी।
अंग अंग कोटि भय काम घुरि अटके नैन चकोर री।
वेठे सरस सुघन आसन पर परम सुघन पट छाह री।
किनकनि हैंनि लजावत हसन अमन दीन्हे बाँह री।
बेनी रसिक रची निज कर गहि दै दै सुमन की पाँति री।
कुसुभी लता कनक गिर ऊपर रही मधुकर अस मातु री।
नखरूप अनूप मुटुक छवि मोर चन्द्र फहराति री।
भरि भरि रूप सिंध जल उमगे दपित उर न समाति री।
निरिया लटकनि पर पिय आनन्द है मोती लसत सुठार री।
मनोपिरीति विधि करल कँवल साँ दपिति उर न समाति री।
विहसनि हैंनि रदनि की सोभा पिय निरखति एहि भाँति री।
मनो चकोर परमि मदाकिनि दमकि दमकि दुरि दुरि जानि री।
पसरी मुख पर सति मनि मुकता जगमगात अवतसु री।
एकहि रंग अघर घर दोऊ गावति है कलि हंस री।
नगर कोठ रह जल को घन भल उरफन री।
विहसनि हैंनि चमत निनुआरन होत सबन मन मायरी।
अब मनोहर अति मूस सागर सनित गोकुल गाप बिहार रा
सोरी मन मोहन चरन रेनु पर लछीदाम बनिहार गी

गुनीर गाँव के निवासियों का कहना है कि लक्षदास जी ने रामचरित काव्य तथा कृष्णायन दो ग्रन्थ और लिखे थे। ये दोनों ग्रन्थ अभी तक मुझे देखने को नहीं मिले।

उपयुक्त समस्त सूचनाओं पर हम आगे विचार से विचार करेंगे।

रचनाओं की प्राप्ति के स्थान तथा स्रोतों की प्रामाणिकता

कृष्णरससागर, भागवतपुराणसार तथा दोहावली

लक्षदास जी रचित ये पुस्तकें फतेहपुर-हसबा के गुनीर गाँव में ही उपलब्ध हुईं। इन पत्तियों का लेखक जब गुनीर गाँव गया तो पता चला कि उक्त गाँव में लक्षदास की कुटिया के नाम से प्रसिद्ध एक कुटिया आज भी जर्जर दशा में विद्यमान है। लक्षदास जी की गद्दी के अधिकारी लोग अभी तक इसके संरक्षण का प्रयत्न करते रहे हैं। लक्षदास जी रचित समस्त साहित्य पहले यही पर रखा रहता था, किन्तु जब उनकी गद्दी के अधिकारी लोग परदेश चले गये तब, अब में लगभग ५५ वर्ष पूर्व, कुटिया के पश्चिमी दालान के गिर जाने से वह बहुमूल्य साहित्य उसी में दब गया, उसे निकालने का उद्योग किसी ने भी नहीं किया।^१ कृष्णरससागर, भागवतपुराणसार तथा दोहावली के बच जाने का एकमात्र कारण यही था कि कुटिया के पुजारी (लक्षदास की कुटिया के अधिकारी) इन ग्रन्थों को ग्रामवासियों को मुनाया करते थे। अतः पुजारियों के परदेश चले जाने पर इन ग्रन्थों को पड़ोसी लोग अपने घर उठा ले गये। ये पड़ोसी लोग लक्षदास की शिष्य-परम्परा के परम हितैषी और मित्र थे। उन्होंने लक्षदास जी के वचने हुए उक्त ग्रन्थों के संरक्षण का भार अपने ऊपर ले लिया। यह वही ग्रन्थ है जो लक्षदास जी रचित कहे जाते हैं और इन्हीं के उपलब्ध होने की सूचना विभिन्न पत्रों में प्रकाशित की गई है।

‘पंचदूत’ में लक्षदास जी के विषय में प्रकाशित विवरण का विस्तृत इतिवृत्त जानने की इच्छा में इन पत्तियों का लेखक जब कैप्टन शूरवीरसिंह जी से मिला तो उन्होंने बताया कि पुजारियों के परदेश चले जाने के बाद उनके पड़ोसी उक्त ग्रन्थों को उठा ले गये किन्तु लक्षदास जी में श्रद्धा होने के कारण उनके रचित इस साहित्य को (कालान्तर में पढ़ने के लिये पन्नों के रूप में) विभिन्न परिवारों ने परस्पर बाँट लिया। प० देवीदत्त शुक्ल के आदेश से जब कैप्टन शूरवीरसिंह ने गुनीर गाँव में खोज कराई तो ये इतस्ततः ढँटे हुए पन्ने एकत्र किये गये और इनके सम्बन्ध में सूचनाएँ प्रकाशित की गईं। इस प्रकार इन बिखरे हुए पन्नों को पुनः पुस्तकों (पोथियों) के रूप में मकलित करके उनकी (पुस्तकों की) प्राप्ति की सूचना पंचदूत में द्वापी गई और ये ग्रन्थ गुनीर गाँव के प्रधान ठा० रामशरण सिंह के पास रख दिये गए। ये प्रतियाँ आजकल कैप्टन शूरवीरसिंह के पास ही पहुँचा दी गई हैं।

फुटकर पद—लक्षदास जी के नाम से उपलब्ध समस्त पद दो स्थानों से प्राप्त हुए हैं—(१) कवि के निवास स्थान गुनीर ग्राम (फतेहपुर-हसबा) से, और (२) गोकुल (मथुरा) से।

गुनीर गाँव (जिला फतेहपुर-हसबा) कवि का जन्म स्थान था। कवि ने अपने जीवन

का अधिकांश समय इसी गाँव में व्यतीत किया था। अपनी रचनाओं को, सम्भवतः, कवि न यही पर लिखा था।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा में जो याज्ञिक संग्रह है वह ५० मयाशकर याज्ञिक का था। श्री याज्ञिक गोकुल में बल्लभ सम्प्रदाय के मंदिर के अधिकारी थे। उन्होंने अपने आस-पास में प्रचुर मात्रा में हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह किया। श्री याज्ञिक की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने हस्तलिखित ग्रंथों का वह संग्रह काशी नागरी प्रचारिणी सभा को दे दिया। याज्ञिक संग्रह की दो पोथियों में लक्षदास के पद तथा कवित्त संकलित मिलने हैं जिनमें स्पष्ट रूप में यह द्रष्टव्य होता है कि लक्षदास जी अच्छे गायक रहे होंगे जिनके नाम से विखरे हुए कतिपय पद तथा कवित्त इन ग्रंथों में भी संगृहीत किये गये। अंतर्माक्षि एव जनश्रुति में यह स्पष्ट है कि लक्षदास के गुरु वृन्दावन में रहते थे। लक्षदास जी उनमें मिलने के लिए वृन्दावन जाते होंगे और भजन-कीर्तन के अतिरिक्त साधु-सत्संग में भी भाग लेते होंगे। इसी-लिये कवि के नाम में उपलब्ध पद इन स्थानों पर मिलते हैं।

रामचरित काव्य—लक्षदास जी के जीवन वृत्त और उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जानने की इच्छा में मैं गुनौर गाँव को गया। गाँव वालों ने लक्षदास जी रचित अन्य ग्रन्थों की सूचना देने के साथ ही मुझे यह भी बताया कि लक्षदास जी ने 'रामचरित काव्य' नाम का कोई ग्रंथ और लिखा था किन्तु इस काव्य ग्रंथ की कोई प्रति मुझे देखने को नहीं मिली। गुनौर गाँव के प्रधान ठा० रामशरणसिंह ने बताया कि यह ग्रंथ दोहा-चौपाई की शैली में लिखा गया था। इसे उनके रहने के एक भाई (जो कि तहसीलदार थे) अपने पढ़ने के लिए ले गये। उन (तहसीलदार) की मृत्यु के बाद से उक्त ग्रंथ का कोई पता नहीं चलता। यह ग्रंथ आजकल उपलब्ध नहीं है।

कृष्णायन—कृष्णायन ग्रंथ भी रामचरित काव्य की भाँति अनुपलब्ध है। यह ग्रंथ भी लक्षदास जी की उच्चकोटि की काव्य-रचना कही जाती है। के० एम० मुंशी हिन्दी विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय के शोध पत्र 'भारतीय साहित्य' में लक्षदास रचित 'कृष्णायन' ग्रंथ को उपलब्ध बताया गया है, किन्तु यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। 'कृष्णरस-सागर' तथा 'भागवतपुराणसार' की उपलब्ध प्रतियों में कृष्ण चरित्र का वर्णन देखकर और लक्षदास रचित 'कृष्णायन' ग्रंथ की प्रसिद्धि के कारण ही, सम्भवतः, डा० सत्येन्द्र जी ने उनमें से किसी को भ्रमवश 'कृष्णायन' मान लिया, ऐसा प्रतीत होता है। गुनौरवासिया ने इन प्रतियों के लेखक को बताया कि उन्होंने परम्परा से ऐसा सुना है कि लक्षदास जी की शिष्य-परम्परा के लोग इस ग्रंथ को मध्यप्रदेश ले गये तब से इसके सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चलता। अभी कुछ समय पूर्व ५० देवीदत्त जी शुक्ल ने मुझे बताया कि मधुपुर तहसील जिला इलाहाबाद के किमो कायस्थ परिवार के यहाँ पर 'कृष्णायन' ग्रन्थ के होने की उन्हें (शुक्लजी को) सूचना मिली है। अब उक्त ग्रंथ को ढूँढ़ निकालने का प्रयत्न अब भी जारी है। गाँव वालों के कहने में तथा अन्य प्राप्त सूचनाओं से यह पता चलता है कि 'कृष्णायन' ग्रंथ तथा भागवतपुराणसार से पृथक् एक भिन्न रचना है जो अभी तक

ग्रंथों की प्रामाणिकता

कृष्णरसमागर एवं भागवतपुराणसार—लक्षदास जी के ये ग्रन्थ उनके निवास स्थान गुनीर गाँव से ही प्राप्त हुए हैं। कृष्णरसमागर ग्रन्थ में कवि ने आत्मपरिचय के संकेत दिये हैं। अपने निवास स्थान तथा पिता का परिचय देने हुए कवि ने लिखा है—‘नग्न (नगर)’ के निकट गुनीर शोभायमान है जहाँ गौतम राजाओं का ‘गिवेक रवि’ चमक रहा है, उन्होंने यज्ञ करके बहुत से लोगों को ‘वृत्ति’ दी और ब्राह्मणों में अध्वर्यु (जाति) को उठाया (बनाया)। उसी कुल में तात परमानन्द हुए, जो मत्स्यवादी और धीनवान हैं। उन्हें सदैव ‘हरि’ नाम स्मरण ही प्रिय है। गुरु के स्वरूप में ‘नारायण’ ने उन्हें दर्शन दिये। उन गुरु ने सब कुछ त्याग कर भगवान् के चरणों में ही मन को लगाये रखा।^१ अन्य स्थलों पर (इसी ग्रन्थ में) कवि ने अपने गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों की परम्परा बताते हुए उनके सम्प्रदाय की ओर भी संकेत किया है।^२

कवि के उपर्युक्त संकेतों की पूर्णतः मत लक्षदास कृत ‘भगतबिहार’ ग्रन्थ में दिये गए विवरण में भी होती है। लक्षदास जी गुनीर गाँव के निवासी थे। उनके पिता का नाम परमानन्द था। परमानन्द को भगवान् ने दर्शन दिये। इसी के आगे लक्षदास जी को भी भगवान् के दर्शन देने तथा गंगाजी को गुनीर गाँव वापस लाने आदि की कथाएँ दी गई हैं। इसी विवरणों के सम्बन्ध में गुनीर गाँव में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं जो उपर्युक्त तथ्यों पर प्रकाश डालती हैं।^३

लक्षदास जी के कृष्ण की ‘कथा’ कहने के सम्बन्ध में ग्रन्थसंक्षेप में संकेत मिलते हैं।

(१) दोहावली में कवि ने कहा है कि ‘माघ कथा सबही सुनी कही लखी समुझाइ।’^४ इसमें अनुमान होता है कि माघ के महीने में वे साधु, मठों को, विशेष रूप में कथा सुनाया करते थे।

• इसी प्रकार कृष्णरसमागर में भी कृष्ण-कथा कहने के सम्बन्ध में संकेत किये गये हैं—

(२) भगवान् कृष्ण की लीलाओं की जिस कथा को (शुकदेव से) सुनकर राजा परीक्षित को मुख हुआ था, उसे ही लक्षदास ने भाण में गाया है।^५

(३) यदि पुस्तकों के सार का संग्रह चाहते हो तो भागवत की कुछ कथा कहूँ। हे प्रभु आप अपने सेवक को नुमति प्रदान करिये जिससे भगवान् कृष्ण के चरणों में प्रेम जाग्रत हो।^६

^१ इसी प्रबन्ध के अध्याय २ में इस सम्बन्ध में उदाहरण पौथी से दिये जा चुके हैं अतः अब केवल उनका सदर्भ ही दिया जा रहा है। —कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० ११।

^२ वही, पृ० ६५-६६।

^३ भगत बिहार (हस्तलिखित), पृ० २५६-२५६।

^४ दोहावली (हस्तलिखित) दोहा संख्या १६४।

^५ सुनि मुकमुनि नृप को मुख पायो। केनि कला हरि सुजम सुनायो ॥

श्री लक्षदास भाषा से गाड। हरि लीला मतन सुपदाइ ॥

—कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० ११।

^६ पुस्तक सार सप्रहो चहौ श्री कथा कथु कहौ

बाडे कृष्ण चरन सौं नेह श्री गुरु सुमनि सेवकहि देहु

—वही पृ० ८०

(४) मने भागवत की (वाल) लीला और विहार की कथा को क्रमानुसार नहीं कहा है फिर भी हे साधुओ, जिस प्रकार दही को मथ कर घी निकालते है उसी प्रकार मुखद विचार के साथ आप इसे श्रवण कीजिये !^१

अतर्साक्ष्य के उपर्युक्त सकेतों की पुष्टि भगत विहार मे चंददास के कथन 'गावत कीरत कृतन मुख नाना चरित विसाल'^२ मे भी होती है। उपर्युक्त विवेचन मे यह स्पष्ट है कि लक्षदाम जी कृष्ण की कथा साधु-मंतो को सुनाया करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लक्षदास जी ने बाद मे इन्ही कथाओ को मर्वजन मुलभ करने के उद्देश्य से पुस्तक के रूप मे तैयार किया होगा। प्रारम्भ मे तो उन्होने (लक्षदास) अपने मनोनुकूल रुचिकर प्रसंगों की कथा को सुविधानुसार लिखा होगा और बाद मे भक्तों की पसन्द तथा अपनी आवश्यकता-नुसार उन्हाते कृष्ण-कथा के शेष भागो को पूरा किया होगा।

कृष्णरससागर इसी प्रकार लिखी गई कथाओ का सकलन प्रतीत होता है क्योंकि उस काल मे भक्त कवि मूरदास तथा परमानन्ददास आदि ब्रजभाषा के वरेण्य कवियों की रचनाओ को भी सग्रह ग्रंथ के रूप मे सुरक्षित रखकर उनके साहित्य को इकट्ठा करने की चेष्टा की गई थी। इसीलिए मूरसागर के अतिरिक्त कृष्णसागर, परमानन्दसागर तथा नन्द-सागर आदि संग्रहो का उस काल मे जन्म हुआ।^३ अतः ऐसा अनुमान होता है कि कृष्णरस-सागर का प्रथम संकलन कवि के समय मे ही किया गया होगा जिसमे प्रारम्भ मे केवल भागवत की कथा का संक्षिप्त भावानुवाद तथा अन्य पुराणो पर आधारित कथाओ को ही संकलित किया गया होगा। क्योंकि स्वयं कवि ने इसी ओर सकेत किया है—

कथा भक्ति भागवत की ह्वो अरु और पुरान ।

मिलहि कृष्णरससागरहि सरिता मेरे जान ॥^४

किन्तु अब 'कृष्णरससागर' की उपलब्ध प्रति में श्रीमद्भागवत पुराण का अनुवाद भाग मुख्य रूप से संकलित है। इस अनुवाद का आद्यन्त अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 'भागवतपुराणसार' (अनुवाद) ग्रन्थ के प्रणयन में कवि ने एक अन्विष्टि बनाये रखने की चेष्टा की है। इसमें कोई प्रक्षिप्त अंश भी प्रतीत नहीं होता। इसके कथाक्रम मे एकात्मकता होते हुए भी केवल एक स्थान पर अध्यायो की क्रमागत संख्या मे अंतर आ गया है। कवि लक्षदाम रचित 'भागवतपुराणसार' में अध्याय १२ से अध्याय १५ तक की संख्या नहीं है; यद्यपि इसके पूर्वापर अध्याय मिलते है। इस सम्बन्ध में दृष्टव्य है कि कृष्णरससागर की उपलब्ध प्रति मे पृष्ठों की संख्या क्रमानुसार ही दी गई है। इसे देखकर यह भी अनुमान होता है कि लक्षदास जी ने 'श्रीमद्भागवतपुराण' का अनुवाद बृहत्काय ग्रन्थ के रूप मे किया होगा जिसका संक्षिप्त संस्करण उनके (लक्षदास के) किसी भक्त शिष्य ने बाद मे कर दिया

^१ नहि न कथा हम क्रम कही है हरि केलि विहार ।

दधि मधि घृत ज्यो पीजिये साधुन मृषद विचार ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३६ ।

^२ भगत विहार, (हस्तलिखित), पृ० २८८ ।

^३ सूर और उनके साहित्य, २०१५ वि० पृ० ३८ ।

^४ हस्तलिखित पृ० ७

होगा। अतः यह भी सम्भव है कि भागवतपुराण का वृहत्परिमाण वाला ग्रन्थ बाद में लुप्त हो गया हो और यह 'भागवतपुराणसार' वाला संक्षिप्त संस्करण ही अब उपलब्ध हो रहा हो। कवि लक्षदास रचित 'भागवतपुराणसार' की उपलब्ध प्रति के नाम-शीर्षक में जो 'सार' शब्द जुड़ा हुआ है उससे भी हमारे अनुमान की पुष्टि होती है।

'कृष्णरससागर' तथा 'भागवतपुराणसार' ग्रंथों में 'श्रीमद्भागवतपुराण' का अनुवाद भाग संकलित है। इन दोनों प्रतियों का मिलान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये ग्रंथ दो पृथक् नामों से सम्बोधित किये जाने पर भी मूलतः एक-ही हैं। भिन्न नाम होने का कारण यह है कि दो पृथक् व्यक्तियों ने इन्हें संकलित किया है। इन प्रतियों को देखकर यह भी अनुमान होता है कि लक्षदाम रचित साहित्य को नष्ट होने से बचाने के लिये उनके किन्हीं भक्त शिष्यों ने कालान्तर में (लक्षदाम रचित अन्य छोटी-मोटी रचनाओं को भी) इन्हीं दोनों ग्रंथों में (दो पृथक् नामों में) संकलित कर दिया होगा।

कृष्णरससागर की उपलब्ध प्रति में प्रतिनिधिकार तथा संकलनार्थ के विषय में कोई भी संकेत या विवरण नहीं मिलता। फिर भी अनुमान है कि इस ग्रन्थ में कवि लक्षदाम की विभिन्न रचनाएँ संकलित की गई हैं। ध्यानपूर्वक देखने पर पता चलता है कि मजुमुक्तावली, सतनामस्तोत्र, वारह बल वर्णन, समस्तानन्दप्रदस्तोत्र, हरिहरनामावली, जगन्नाथसोर लीला, कृष्ण की शोभा, वृन्दावनविहार वर्णन, रागों में पद तथा दोहावली उनकी पृथक् रचनाएँ हैं जो या तो सम्प्रदाय ग्रंथों पर आधारित हैं या कवि की मौलिक रचनाएँ हैं।

'भागवतपुराणसार' की प्रति का संकलन किसने किया यह तो पता नहीं चलता किन्तु उक्त ग्रन्थ की उपलब्ध प्रति सं० १८७२ की है जिसकी प्रतिलिपि लक्षदाम जी के वंशज शिवदीन ने की थी। यह ग्रन्थ के अन्त में दी गई पुष्पिका में स्पष्ट है।^१

जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं कृष्णरससागर तथा भागवतपुराणसार की उपलब्ध प्रतियों का मिलान करने पर इसका कुछ भाग तो बिल्कुल एकसा ही मिलता है, कुछ में भिन्नता है। 'श्रीमद्भागवत पुराण' का अनुवाद दोनों ग्रंथों में एक ही है। कृष्णरससागर में संकलित दोहावली के १४४ दोहों तथा भागवतपुराणसार में लिये गये १६३ दोहों का क्रम बिल्कुल एक-ही है। कृष्णरससागर में रासलीला तीन बार और सुदामा चरित की कथा दो बार लिखी गई है। 'भ्रमरगीत तथा उद्धव' का प्रसंग 'कृष्णरससागर' और 'भागवतपुराणसार' की प्रतियों में चार बार लिखा गया है। इन प्रसंगों के वर्णन-विषय, भाव, भाषा और शैली में पर्याप्त समानता है। भागवतपुराणसार वाली प्रति में 'कृष्ण के वरवै' (उद्धव का प्रसंग) तथा 'कृष्ण की लीला' तो बरवै छन्द में लिखे गये हैं जो कवि की अपनी मौलिक शैली है। इनके अतिरिक्त कवि ने 'वारहमासा' भी लिखा है। भागवतपुराणसार की प्रति में संकलित ये रचनाएँ कृष्णरससागर की प्रति में नहीं हैं। दोनों ग्रंथों में जो पद संकलित किये गये हैं वे सभी भिन्न-भिन्न हैं।

कृष्णरससागर तथा भागवतपुराणसार ग्रंथों में संकलित सभी रचनाएँ भाव, भाषा शैली और वष्य विषय की दृष्टि से एक ही कवि की रची हुई प्रतीत होती हैं इन सभी में

कवि के लक्षदास नाम या उपनामों का प्रयोग हुआ है जिसमें स्पष्ट है कि ये लक्षदास की ही रचनाएँ हैं।

प्रामाणिकता के निष्कर्ष

(१) कृष्णरमसागर तथा भागवतपुराणसार की प्रतियाँ लक्षदास के निवासस्थान गुनीर गाँव से ही उपलब्ध हुईं।

(२) इन ग्रन्थों में आत्मपरिचय के जो संकेत मिलते हैं उनकी पुष्टि बहिर्मुख से भी होती है।

(३) कृष्णरमसागर तथा भागवतपुराणसार में दिया गया श्रीमद्भागवतपुराण का अनुवाद भाग त्रिलकुल एक-ही है। इसके अनिरिक्त दोहावली के दोहों का क्रम तथा वर्ण्य विषय दोनों प्रतियों में एक-ही हैं। भागवतपुराणसार की प्रति में ४६ दोहे अधिक दिये गये हैं।

(४) कृष्णरमसागर तथा भागवतपुराणसार में संकलित सारी रचनाओं के वर्ण्य विषय, भाव, भाषा, शैली में समानता है। कवि के उपनामों की छाप भी सब में एक-ही है।

(५) भागवतपुराणसार ग्रंथ की प्रतितिथि लक्षदास जी के वंशज शिवदीन ने सन् १८७२ में की थी जैसा कि ग्रन्थ की पुष्पिका में स्पष्ट है।

दोहावली—लक्षदास जी रचित 'दोहावली' की पृथक् में कोई प्रति उपलब्ध नहीं होती किन्तु जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है 'कृष्णरमसागर' में दोहावली के १४४ दोहे संकलित किये गये हैं और उन्हीं में भागवतपुराणसार की प्रति में १६३ दोहे दिये गये हैं जिसमें कृष्णरमसागर में संकलित १४४ दोहे भी सम्मिलित हैं। कृष्णरमसागर तथा भागवतपुराणसार (दोनों ग्रन्थों) में दोहावली के वर्तमान संकलित रूप को देखकर यह अनुमान होता है कि दोहावली एक स्वतन्त्र ग्रन्थ रहा होगा किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस अमूल्य ग्रन्थ को भी नष्ट होने से बचाने के लिए ही लक्षदास के किन्हीं शिष्यों ने उक्त ग्रन्थों में संकलित कर दिया।

दोहावली में कवि के आत्मपरिचय, स्वभाव, सतमेवा, भक्ति-पद्धति, दैन्य तथा नीति आदि के वचन मिलते हैं जिनमें कवि के व्यक्तित्व का पता चलता है। कवि के दीर्घायु प्राप्त करने तथा वृद्धावस्था में कष्ट पाने के सम्बन्ध में एक दोहे में संकेत मिलता है।^१ लक्षदास जी के वृद्धावस्था प्राप्त करने और उनकी भगवद्भक्ति आदि के विषय में सत चंददास रचित ग्रन्थ 'भगत बिहार' में भी संकेत मिलता है।^२ इन्हीं बातों में सम्बन्धित जनश्रुतियाँ गुनीर गाँव में आज भी प्रचलित हैं।^३ इस उपलब्ध विवरण के साम्य को देखकर यह स्पष्ट हो

^१ चरनपानि लोचन वचन बल बुधि छाड़ो माथ।

लक्ष्मी जरा के जोर अब मोर थक ब्रजनाथ ॥ —दोहावली, मसूदा १८६।

^२ भये विरध नाधू नटवासी। सज्जन प्रीति मदा परगामी। आदि—

इस प्रसंग का विस्तार में वर्णन अध्याय २ में 'भगत बिहार' शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है।

^३ अध्याय २ में कवि का यह प्रचलित जनश्रुतियाँ शीर्षक के अन्तर्गत विस्तार से विचार किया जा चुका है

जाता है। लक्षदास जी ने दोहावली में अपन जीवन के सम्बन्ध में जो विवरण दिये हैं वे ठीक-ठीक तो हैं ही साथ ही दोहावली को लक्षदास जी की ही रचना भी सिद्ध करते हैं।

फुटकर पद—लक्षदास जी रचित पदों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये लक्षदास जी की ही रचनाएँ हैं क्योंकि उनमें से कुछ में 'श्रीमन्मोहन चरन रेनु पर लछीदास बलिहार' वाली पंक्ति की किसी न किसी रूप में आवृत्ति की गई है। जिन पदों में इस पंक्ति की आवृत्ति नहीं है उनका वर्ण्य विषय, भक्ति पद्धति, भाव एवं भाषा लक्षदास जी की अन्य रचनाओं से मिलती-जुलती है। इन पदों में लक्षदास के नाम या उपनामों का प्रयोग हुआ है। उपनाम के कई रूपों (लछ, लछि, लछी, लछदास, लक्षदास, लछीदास आदि) के मिलने का कारण कविता में मात्राओं की गति बिठाने के लिये या प्रतिलिपिकार के कारण हुआ प्रतीत होता है। इन पदों के वर्ण्य विषय आदि का विस्तार से विवेचन आगे किया जायगा।

लक्षदास जी रचित पदों के अतिरिक्त लक्ष्मणदास तथा लछनदास के ६८ पद 'संगीतरागकल्पद्रुम' में संगृहीत हैं। 'शिवसिंहसरोज' में भी लक्ष्मणदास,^१ लक्ष्मणद्वाराणदास तथा लछनदास^३ के पद कविता के नमूने के रूप में दिये गये हैं। सरोजकार ने लक्ष्मणदास तथा लछनदास को एक ही व्यक्ति होने का अनुमान किया प्रतीत होता है। संगीतराग-कल्पद्रुम में भी इन्हीं दोनों के नाम से उपलब्ध पद एक-ही व्यक्ति की रचना माने गये हैं क्योंकि ग्रन्थ के अंत में दी गई सूची में दोनों नामों से उपलब्ध पदों की संख्या एक ही स्थान पर दी गई है।^४ इसलिये हमारा भी यह अनुमान है कि लक्ष्मणदास तथा लछनदास नाम के कोई पृथक् मन रहे होंगे जो हमारे आलोच्य कवि लक्षदास से भिन्न हैं। वर्ण्य विषय में यदाकदा समानता होने हुए भी भाषा के शब्द-प्रयोगों में भिन्नता दिखाई देती है। लक्ष्मणदास तथा लछनदास के नाम से उपलब्ध पदों में पंजाबी, राजस्थानी तथा अग्रेजी-फारसी के शब्दों का खुनकर प्रयोग किया गया है। लक्षदास के पदों में अवधी और ब्रजभाषा का अद्भुत सामंजस्य अवश्य है किन्तु अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग इतनी प्रचुरता में नहीं मिलता। अतः निश्चय ही संगीतराग कल्पद्रुम में संकलित पद हमारे आलोच्य कवि लक्षदास रचित नहीं हैं, ऐसा हमारा अनुमान है।

कृष्णायन तथा रामचरितकाव्य—लक्षदास के निवास स्थान गुनीर गाँव में आज भी कृष्णायन तथा रामचरितकाव्य ग्रंथों के लक्षदास प्रणीत होने की जनश्रुति मिलती है। गाँव वालों का कहना है कि लक्षदास ने कृष्णरमसागर तथा भागवतपुराणसार ग्रंथों के अतिरिक्त कृष्ण चरित्र पर 'कृष्णायन' नाम का एक ग्रन्थ और लिखा था किन्तु वह आज उपलब्ध नहीं है। लक्षदास जी की शिष्य परम्परा के लोग उसे मध्य प्रदेश ले गये। आज यह कहना कठिन है कि यह ग्रन्थ मध्यप्रदेश कव और किसके द्वारा ले जाया गया फिर भी गाँव वालों ने

परम्परा से सुते हुए स्थानों के सम्बन्ध में जो पते दिये उनके आधार पर इन पक्तियों का लेखक उक्त स्थानों पर गया भी किन्तु इस ग्रन्थ के विषय में कोई पता नहीं चला ।

कृष्णायन ग्रन्थ के सम्बन्ध में जनश्रुति का आग्रह देखकर यह अनुमान होता है कि लक्षदास जी ने कदाचित् इस ग्रन्थ का प्रणयन किया होगा । अन्तर्संक्षिप्त में कई स्थानों पर इस बात का संकेत मिलता है कि लक्षदास सत्ता को भागवत की कथा सुनाया करते थे । तुलसीदास जब उनसे मिलने आए होंगे तब उनमें परस्पर भगवद्भक्ति विषयक वार्ता हुई होगी और तभी लक्षदास ने अपने काव्य ग्रन्थ भी तुलसीदास को दिखाये होंगे जिनसे तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' लिखने की प्रेरणा ली होगी ।

'रामचरितकाव्य' ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है इस सम्बन्ध में पहले संकेत किया जा चुका है । लक्षदास को ये सभी रचनाएँ प्रायः दोहा-चौपाई, पद, बरबं आदि छंदों की गैली में लिखी गई हैं जिन्हें देखकर हो सकता है कि, तुलसीदास ने भी अपने काव्य के लिए प्रयुक्त किया हो । इस सम्बन्ध में दृष्टव्य है कि लक्षदास आयु में तुलसीदास से ज्येष्ठ थे और तुलसीदास की गुनीर यात्रा के समय तक उक्त समस्त ग्रंथों की रचना लक्षदास कर चुके होंगे जिन्हें देखकर तुलसीदास ने अपनी काव्य रचना को विशेष रूप दिया हो ।

कृष्णायन तथा रामचरित काव्य ग्रंथों के अभी उपलब्ध न होने के कारण उनकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विस्तार में कुछ भी कहना अनम्भव है ।

निष्कर्ष—(१) कृष्णायन, कृष्णरससागर तथा भागवतपुराणसार में भिन्न एक स्वतन्त्र रचना है, ऐसा कहा जाता है ।

(२) कृष्णायन तथा रामचरित काव्य तुलसीदास के रामचरितमानस से पूर्व लिखी गई रचनाएँ हैं । अनुमान है कि ये ग्रंथ रामचरितमानस के प्रेरणा स्रोत हैं ।

लक्षदास की रचनाओं के उपजीव्य ग्रन्थ

संस्कृत साहित्य (काव्य) और पुराणों में कृष्ण और राधा के चरित का जो विकास हुआ वह प्राकृत और अपभ्रंश काल के काव्यों की परम्पराओं का योग पाकर हिन्दी साहित्य को दाय के रूप में प्राप्त हुआ । इन्हीं पूर्ववर्ती परम्पराओं में प्रेरणा ग्रहण करके संस्कृत कवि जयदेव, सहजिया सम्प्रदाय के चण्डीदास, महाराष्ट्र के नामदेव, मैथिल कोकिल विद्यापति और गुजरात के नरसिंह मेहता ने भी राधाकृष्ण की बिलासलीलाओं को अपने काव्य का माध्यम बनाकर कोमलकांत पदावली में गाये जाने वाले रस प्रवण पदों या बर्णनों के रूप में प्रस्तुत किया । इधर चतुःसम्प्रदाय के आचार्यों के इंगित पर भक्त कवियों ने भी काव्य रचना की और भक्तों की आराध्या राधा को भी काव्य में समाविष्ट करके श्रीमद्भागवत का भाषानुवाद प्रस्तुत किया जिसमें जनता उन्हें अपना सुपरिचित जानकर अपनी चित्तवृत्तियों को उन्हीं में केन्द्रीभूत कर सके । लक्षदास जी की रचनाएँ भी इन्हीं परम्पराओं की एक कड़ी हैं ।

लक्षदास ने श्रीमद्भागवत की कथा का जो अनुवाद किया है उसका मुख्यतः आधार तो श्रीमद्भागवत ही है किन्तु विष्णुपुराण, हरिवंश, ब्रह्मवैवर्त तथा महाभारत में वर्णित प्रसंगों के अनुसार भी उन्होंने कथाओं में थोड़ा-बहुत परिवर्तन किया है। श्रीमद्भागवत में दी गई कथाओं के क्रम-निर्वाह में कवि ने महाभारत के क्रम को प्रामाणिक माना है और उसे ही अपने काव्य में ग्रहण किया है। जैमिनोपाख्यमेघ 'मे दी गई कतिपय कथाओं-हृष्यध्वज, मयूरध्वज तथा चन्द्रहास की कथाएँ—के भावाट्टवाद को लक्षदास ने अपनी रचना कृष्णरस-सागर में यथावत् वर्णनात्मक ढंग में प्रस्तुत किया है।

श्रीमद्भागवत और लक्षदास जी की रचनाएँ

लक्षदास जी की रचनाओं में कृष्णचरित का वर्णन तो श्रीमद्भागवत के आधार पर किया गया है किन्तु नत्कालीन अन्य कवियों की भाँति उन्होंने भी राधा को अपने काव्य में प्रमुख स्थान देकर तथा कृष्ण की बाललीलाओं को प्राणधान करके मधुगोपासना का द्वार उन्मुक्त किया है। लक्षदास जी रचित श्रीमद्भागवत की कथा को देखकर सहसा ऐसा लगता है कि उन्होंने श्रीमद्भागवत का अनुवाद किया है किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है क्योंकि कवि ने अपने काव्य में श्रीमद्भागवत का अनुवाद करने के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं किया है। उन्होंने कृष्ण-कथा को भागवत के अनुसार ही वर्णन करने की बात कही है। इस कथा को कहने में उन्होंने कपिलदेवार्जुन तथा गुह्येश्वर-परीक्षित के सवाद का आधार दिया है। इसमें भी कपिलदेवार्जुन का सवाद 'जडभरतोपाख्यान' के प्रसंग में पंचम अध्याय में आता है, यहाँ कथा को 'गुह्येश्वर-परीक्षित सवाद' के रूप में ही निर्यात गया है। कृष्णरस-सागर के 'भागवतपुराण' अनुवाद में यत्र-तत्र श्रीमद्भागवत के सम्बन्ध में उल्लेख आये हैं जिनमें निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं—

(१) कवि ने भागवत की कथा को व्यास, गुह्येश्वर आदि के ढंग पर कहने में अपनी व्यसमर्थता प्रकट की है। भागवत में तो गौरी कथाएँ विस्तार में कही गई हैं किन्तु कवि ने उन्हें उलटे-सीधे ढंग में कहा है।

(२) कवि ने भागवत का अनुवाद नहीं किया। उसने कथा का आधार भागवत से ही लिया है।

(३) कथाएँ स्कन्ध तथा अध्यायपरक न होकर अध्यायपरक हैं। इसीलिए बाललीला के बहुत से प्रसंग 'हरि विहार लीला' के ही अन्तर्गत समाहित कर दिये गये हैं और कुछ प्रसंग तो छूट ही गये हैं, जैसे—कालिय भान भर्दन तथा पतघट प्रस्ताव आदि। भागवत की कथा के क्रम में तो कालियनाग का प्रसंग नहीं मिलता है किन्तु इसके विषय में अन्यत्र कहा गया है। पतघट प्रस्ताव तथा दानलीला आदि के गृहीत प्रसंगों को कवि ने बिलकुल ही छोड़ दिया है।

श्रीमद्भागवत का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद्भागवतकार ने युगों की कथा को अपने अक्षर में समेट कर तथा धार्मिक, नीति और आध्यात्मिक तत्वों के निचय के साथ श्रीमद्भागवतवार्णव में उड़ेल दिया है। इसी कारण विद्वानों को कहना पड़ा 'विद्यावता भागवत परीक्षा' आचार्यों ने भी इस महत्व दिया और

के अतिरिक्त इसका

भी आवश्यक धातित किया और अपने सम्प्रदायों

के अनुकूल भागवत की टीकाएँ लिखी। श्रीमद्भागवत में सभी सम्प्रदायों में सामंजस्य स्थापित करके भक्ति के सिद्धान्तों को स्थिर किया गया है। इसमें वैराग्योत्पादक (निवृत्तिमूलक साधना पर आधारित) आश्रयों को प्रथम दिया गया है। लक्षदास के काव्य में प्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक दोनों प्रकार की साधनाओं को प्रथम दिया गया है। लक्षदास ने अपनी रचनाओं में सार्वभौमिक आकर्षक उपादानों और मायाजाल की दुरुहता को स्पष्ट करने हुए रागानुगा भक्ति को स्वीकार करने का सकेत दिया है, इसीलिए राधा-कृष्ण की लीलाओं, भगवन्नाम जप और पतियोंद्वारा आदि प्रसंगों को आधार मानकर उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रधानता दी है।

लक्षदास ने अपने काव्य की आधार भूमि तो भागवत को ही रखा है किन्तु उसमें यथास्थान परिवर्तन कर दिये हैं और प्रसंगों को रोचक तथा क्रमबद्ध बनाने के लिए कथा को एक नया रूप देने की चेष्टा की है। 'हर्गिविहारलीला' के अन्तर्गत कवि ने बालक कृष्ण की समस्त लीलाएँ ली हैं जिनमें शिशुकाण्ड में लेकर अक्रूर के साथ मथुरा गमन तक के चित्र हैं। इन प्रसंगों में कवि ने प्रवृत्तिमूलक साधना पर जोर देने हुए मनोरम प्रसंगों के वर्णन किये हैं। भगवान् कृष्ण गोपियों को मर्यादा की रक्षा तथा पतिव्रत धर्म के पालन करने का उपदेश देते हैं। उन्होंने प्रेम की अनन्यता में हारिल, मीन, चातक तथा पतिव्रता नगरी को आदर्श माना है। लक्षदास ने अपने वर्णन श्रीमद्भागवत की भाँति शुष्क दार्शनिक तर्क तथा कठोरी सामान्याओं पर आधारित नहीं किये हैं और न कृष्ण के योगेश्वर एवं ब्रह्मत्व रूपों की प्रतिष्ठापना करने की चेष्टा की है। उन्होंने तो गानव कृष्ण की वे लीलाएँ ली हैं जिनमें भावों की गहराई है और है अन्तर्मुख को छू लेने की अद्भुत शक्ति। कवि ने सयोग शृंगार के चित्र बड़ी रचि में शक्ति किये हैं किन्तु 'विग्रह-वर्णन' कहने में अपनी असमर्थता प्रकट की है क्योंकि वे तो गर्व अपने प्रभु का मार्मिक चाहते हैं, एक क्षण को भी उनकी दूरी की बात नहीं कहना चाहते। इसीलिए निर्य विहार लीला तथा 'वृन्दावन विहार वर्णन' के द्वारा उन्होंने दम्पति केलि विलास का सम्यक्प्रकारेण वर्णन किया है।

भागवतकार ने 'रास पञ्चाध्यायी' में जान लक्षणाभक्ति को प्रधानता दी है किन्तु लक्षदास ने अपनी रचना 'रास पञ्चाध्यायी' को प्रेमलक्षणा भक्ति पर आधारित करके रासलीला के वर्णन में राधा-कृष्ण की विनाम लीलाओं को प्रेमानुभूति के भावों से परिवेष्टित करने दिखाया है। लक्षदास ने स्वरचित 'रास पञ्चाध्यायी' में भागवत की अपेक्षा कतिपय मौलिक उद्भावनाएँ की हैं—(१) गोपियों में राधा को प्रमुख स्थान दिया है। राधा-कृष्ण विवाह तथा उनके विहार के चित्रण करने में कवि की चित्तवृत्ति खूब रमी है। दृष्टश्य है कि श्रीमद्भागवत में 'राधा' नाम की किसी गोपी का उल्लेख नहीं है। (२) रासलीला प्रकरण में राधा के मान करने पर कृष्ण अन्तर्धान हो जाते हैं और लौटने पर पुनः रासलीला प्रारम्भ कर देते हैं। गोपियों में एक नई चेतना फैल जाती है। (श्रीमद्भागवत में कृष्ण के किसी विशिष्ट गोपी के साथ अंतर्हित होने का उल्लेख है किन्तु उसके गर्व करने पर वे उसे छोड़कर अन्तर्धान हो जाते हैं। वापस लौटने पर वे गोपियों को दार्शनिकता से भूरित एक व्याख्यान देते हैं।) कृष्णरससागर के भागवत अनुवाद में श्रीमद्भागवत के ये प्रसंग छद्म में ही ग्रहण नहीं किये गये।

के ४७वें अध्याय में गोपिया और उद्धव के दानवान तथा भ्रमरगीत का वर्णन है जिसमें मनि का श्रष्टता प्रतिपादित व गद्य में उद्धव ने गोपियों को सुनकर गोपियों पर कोई विरह प्रतिक्रिया नहीं होती। लक्षदास ने अपनी रचनाओं में 'भ्रमरगीत' के प्रसंग को चार बार पृथक्-पृथक् ढंग में लिखा है—(१) श्रीतद्भागवतपुराण अनुवाद में भ्रमर गीत, (२) कृष्ण के वरवै (वरवै उधवा), (३) कृष्ण की नीला, (४) भगुनोपमना के पद शीर्षकों के अंतर्गत। इनमें कवि की सहृदयता और वाग्निह्वयता का सुन्दर नमूना मिलता है। कवि ने गोपियों के भवित प्रवाह के सामने उद्धव के निर्गुण के उपदेश और योग की क्रियाओं की प्रगल्भी को अनुपयोगी एवं नीरस ठहारा है।

कृष्णरससागर में रुक्मिणी विवाह, मुदामा करिव, जेरानध वध और कुक्षेव में कृष्ण ब्रजवासी समागम की कथाओं को कवि ने वर्णनात्मक ढंग में लिखा है। ये सभी प्रसंग पृथक् रूप से खण्ड-काव्यों के रूप में भी गृहीत किये जा सकते हैं। इन प्रसंगों ने भागवत की अपक्षा अधिक रोचकता है और मन को आकर्षित करने की अद्वितीय शक्ति है।

महाभारत और कृष्णरससागर

कवि ने महाभारत के धूतपर्व में वर्णित 'द्रौपदी चरित्र' की कथा को नक्षेप में 'कृष्णरससागर' में लिखा है। महाभारत के 'धूतपर्व' में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन द्वारा आयोजित धूत-क्रीडा से सम्बन्धित पूरा उपान्यास वर्णित है। इसमें सबसे अधिक मार्मिक प्रसंग द्रौपदी का चेतावनी युक्त मार्मिक विलाप है। भगी नभा में अब द्रौपदी को निरवस्था किया जाता है तब वह भीष्मादि त्रयोवृद्ध धर्मज्ञों में श्राप की माग करती है किन्तु सन्तोषजनक उत्तर न पाने पर भगवान् कृष्ण का स्मरण करती है। वे उसकी लज्जा की रक्षा करने हैं। कृष्णरससागर में लक्षदास ने इसी प्रसंग को लिखा है और युद्ध-भक्ति की दृष्टि में कृष्ण भगवान् द्वारा शरणागत की लज्जा की रक्षा करने का विरह वर्णन किया है।

लक्षदास ने महाभारत के वध-क्रम को प्राकटिक गानकर रुक्मिणी चरित्र, मुदामा चरित्र और जेरानध वध की कथा को तदनुसार ही लिखा है।

जैमिनीयाश्वमेध और कृष्णरससागर

जैमिनीयाश्वमेध पर्व में ह्यध्वज, मयूरध्वज और चन्द्रध्वज की कथाएँ विस्तार से दी गई हैं। लक्षदास ने इन प्रसंगों को वर्णनात्मक ढंग में लिखा है किन्तु हवा इन जैमिनीयाश्वमेध पर्व में दी गई कथा का भावानुवाद ही कह सकते हैं। कथाओं में भी यथाम्मान हेरफेर किया गया है (इसका विवरण आगे दिया जायगा) फिर भी उन्हें क्रमबद्ध और रोचक बनाये रखने की भरपूर चेष्टा की गई है। इन कथाओं को भी त्रयोवृद्ध भक्ति की दृष्टि में लिखा गया है। भगवान् अपने भक्तों की परीक्षा किस निर्ममता से लेते हैं, इन कथाओं ने इसका अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है।

उपर्युक्त ग्रंथों के अतिरिक्त नामदेव अर्थात् निर्गुणिए भक्तों की 'श्यावा' की परम्परा को भी लक्षदास ने ग्रहण किया है। लक्षदास ने 'रुक्मिणी चरित्र' को खण्ड काव्य के रूप में लिखा है जिसमें गृहस्थ धर्म का आदर्श दिया गया है। गद्या तथा रुक्मिणी का 'स्वकीया' रूप में विस्तृत वर्णन नामदेव की से प्रभावित होकर लिखा गया है ऐसा प्रतीत होता है।

ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय एवं विषय प्रतिपादन

कृष्णरससागर—यह ग्रन्थ भक्त कवि लक्षदास प्रणीत १२१ पृष्ठों का काव्य है। ग्रन्थ के वर्तमान उपलब्ध रूप को देखकर तो सहसा यही प्रतीत होता है कि इसमें कवि ने कृष्ण चरित की कथा को विविध रूपों में प्रस्तुत किया है किन्तु इसका अनुशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह एक सकलन ग्रन्थ है जिसमें श्रीमद्भागवत पुराण का अनुवाद वाला भाग तथा अन्य पुराणों पर आधारित कथाएँ तो कवि के समय में ही 'कृष्णरससागर' में संकलित कर दी गई थी क्योंकि उक्त ग्रन्थ में कवि ने स्वयं कहा है—

— कथा भक्ति भागवत की ह्वो अरु और पुरान ।

मिलहि कृष्णरससागरहि सरिता मेरे जान ॥^१

ऐसा अनुमान होता है कि उसके बाद किसी व्यक्ति ने लक्षदास की कुछ अन्य रचनाओं को भी नष्ट होने से बचाने के लिए इसी ग्रन्थ में संकलित कर दिया। नीचे की पंक्तियों में हमने 'अन्य रचनाओं का सकलन' शीर्षक के अन्तर्गत जिन रचनाओं के नाम दिये हैं वे ऐसी ही प्रतीत होती हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के अभिप्राय में ही, लक्षदास जी के किसी रसिक भक्त ने 'कृष्णरससागर' के साथ जोड़ दिया। अनुमान होता है कि ये रचनाएँ या तो कभी स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में रही होंगी जिनके मूल रूप नष्ट हो गये हों और उनका काव्य भाग कुछ पृष्ठों के रूप में कहीं सुरक्षित रह गया हो अथवा भक्ति सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर लक्षदास जी समय-समय पर जो फुटकर पद या स्तोत्र लिखा करते हों उनके प्रचलित रूपों को मौखिक परम्परा से एकत्र करके किसी ने इस ग्रन्थ में सम्मिलित कर दिया हो। यह सकलन किसने और कब किया इसका कोई विवरण आज उपलब्ध नहीं है। फिर भी ग्रन्थ के वर्तमान उपलब्ध रूप को हम अव्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित चार भागों में विभाजित करते हैं—

१. श्रीमद्भागवतपुराण का अनुवाद

(क) श्रीमद्भागवत के नवम स्कन्ध तक की कथाओं में से ग्रहण किये गये प्रसंग-श्रुव चरित्र, गजराज संकट मोचन, कपिल-देवहूति सवाद, जड़भरतांपाख्यान, अम्बरीष चरित, प्रह्लाद चरित्र।

(ख) दशम स्कन्ध पूर्वार्ध—में कृष्ण की बाल लीलाएँ, सखाओं के साथ क्रीडा, गोवर्द्धन धारण तथा भ्रमरगीत तक के प्रसंग।

(ग) दशम स्कन्ध उत्तरार्ध—में रुक्मिणी चरित्र, सुदामा चरित्र, जरासंध वध, कुक्षेत्र में ब्रजवासी तथा कृष्ण समागम, मोहान्व दीप, मुष्णं ज्ञान, संक्षिप्त सुदामा चरित्र (राग नट) की कथाएँ।

(घ) एकादश स्कन्ध—दत्तात्रेय-जदु संवाद।

२. अन्य पुराणों पर आधारित कथाएँ

द्रौपदी चरित्र, चन्द्रहास की कथा, हसध्वज की कथा, सुधन्वा-अर्जुन संग्राम, सुरथ-अर्जुन संग्राम, मयूरध्वज की कथा।

३ अन्य रचनाओं का सकलन

भक्तवत्सल भगवान् की स्तुति, मज्जुमुक्तावली, सतनाम स्तोत्र, बारह वन वर्णन, समस्तानन्दप्रद स्तोत्र, हरिहर नामावली, जुगलकिशोर लीला, वृन्दावन विहार वर्णन, पावन लीला, स्फुट पद ।

४ दोहावली

कृष्णरससागर और श्रीमद्भागवत के कथा रूपों की तुलना

श्रीमद्भागवत के भाषानुवाद से कवि ने जो प्रसंग लिये हैं उसकी कथा का आधार मूलतः तो श्रीमद्भागवत है किन्तु उसमें कहीं-कहीं अन्तर मिलता है जो कवि की मौलिकता तथा अन्य ग्रंथों (पुराणों) से ग्रहीत प्रसंगों के आधार पर कथा में क्रमबद्धता एवं रोचकता भाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। अतः कृष्णरससागर के इस अनुवाद भाग को हम श्रीमद्भागवत पुराण का अविकल अनुवाद नहीं कह सकते। इसकी कथा का यह रूप भावानुवाद अवश्य कहा जा सकता है। कवि के द्वारा अन्तर्दत्त श्रीमद्भागवत पुराण के अनुवाद वाले भाग को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि कवि ने श्रीमद्भागवत की कथा को समय-समय पर अपनी सुविधानुसार खण्ड रूपों में लिखा होगा और बाद में इन्हें सकलित करके शेष भागों को पूरा किया होगा। कृष्णरससागर के वर्तमान उपलब्ध रूप में भागवत की पहले, दूसरे तथा तीसरे स्कन्ध की कथाएँ नहीं हैं। हो सकता है कि ये कथार्थ भी लिखी गई हों और उनके लिखित पृष्ठों के नष्ट हो जाने के कारण उनका सकलन न किया जा सका हो।

जैसा कि आगे की पक्तियों में दिये गये विवरण में स्पष्ट होगा कि 'कृष्णरससागर' में स्कन्धों की सख्या तथा उसमें वर्णित कथाओं का जो क्रम दिया गया है वह भागवत के अनुसार नहीं है, उसमें अन्तर है। भागवत के तृतीय स्कन्ध में 'कालदेवहृति-संवाद' दिया गया है जिसमें विस्तार में तन्वजान का उपदेश देकर भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया गया है। लक्षदास जी ने भागवत के प्रसंग को 'जड़भरतोंपस्थान' के अन्तर्गत ग्रहण किया है और जड़भरत के जन्म तथा विप्रमुक्त रूप की कथा को कपिल-देवहृति के संवाद के रूप में दिया है। वस्तुतः जड़भरत की कथा भागवत के पंचम स्कन्ध में पृथक् रूप में कही गई है।

श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कन्ध के अध्याय ८ से अध्याय १२ तक में 'ध्रुव का चरित्र' विस्तार से दिया गया है किन्तु कृष्णरससागर के स्कन्ध ४ में कवि ने बालक ध्रुव को माता मुरुचि के द्वारा फटकारे जाने से लेकर ध्रुव के भगवान् के दर्शन प्राप्त करने तक की कथा का ही प्रसंग लिया है।

श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्ध में 'जड़भरत की कथा' तो विस्तार (अध्याय ७ से अध्याय १४ तक) दी गई है, किन्तु कृष्णरससागर में उससे कुछ अन्तर है। श्रीमद्भागवत के उपर्युक्त स्कन्ध के नवें अध्याय में 'जड़भरत' के प्रसंग में डाकुओं के किसी सरदार की कथा की ओर संकेत किया गया है जिसने पुत्र की कामना में प्रेरित होकर भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का निश्चय किया था उस सरदार ने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ भेगा था वह दैवश उसके फंद में स निकल कर भाग गया रात्रि के में दूबने

पर भा उसका न पान पर सरदार व नौकर जडभरत को पशुवत् मानवर पकड़ लाये और स्नानादि करगकर देवी की बलि के लिए बैठा दिया। देवी इन्द्रा-नेत्र के इस अपमान को सहन न कर सकी और उसमें प्रकट होकर अभिमानित खड्ग से ही उन पापियों के सिर उड़ा दिये और अपने गणों सहित उनका गरम-गरम रक्त पान कर गई।^१ विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के अध्याय १३ में भी जडभरत के प्रसंग में पृथ्वराज के सेरको द्वारा उनको (जडभरत को) काली का बलि पशु बनाने का संकेत किया गया है। अंत में काली के द्वारा राज सेवक का गला काटकर अपने पार्षदों के सहित उसके नीचे रुधिर का पान करने के विषय में कहा गया है।^२ फिर भी कृष्णरमसागर में वर्णित 'जडभरत' की कथा का मूलधार तो भागवत पुराण की कथा पर ही आधारित है और विष्णु पुराण में दिये गये संकेत का प्रभाव भी इस प्रसंग पर परिलक्षित होता है।

भागवत के सप्तमे स्कन्ध में अध्याय ४ से अध्याय १० तक भक्त प्रह्लाद की कथा विस्तार में दी गई है किन्तु 'कृष्णरमसागर' में लक्ष्मण जी ने 'राग जैत श्री मारु' में प्रह्लाद और हिरण्यकशिपु के वार्तालाप में लेकर भगवान् नृसिंह के प्रकट होकर हिरण्यकशिपु को मारने तक के प्रसंग को भागवत की कथा के भावानुवाद के रूप में प्रस्तुत किया है।

गजेन्द्र मकट मोचन की कथा को भागवत में अष्टवे स्कन्ध के अध्याय २ में अध्याय ८ तक में दिया गया है। लक्ष्मण ने इस प्रसंग को 'कृष्णरमसागर' में स्कन्ध ५ में दिया है।

राजा अम्बररीष की कथा भागवत के नवम स्कन्ध के अध्याय ८ तथा ५ में दी गई है। कवि लक्ष्मण ने कृष्णरमसागर में इस कथा को ग्रन्थ के अन्त में 'राग जैत श्री' में दिया है।

इसी प्रकार दशम स्कन्ध (पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध) की कथाओं को भागवत में वर्णित वृत्त के आधार पर ही भावानुवाद के रूप में दिया गया है।

कृष्णरमसागर में 'द्रौपदी चरित्र' का जो प्रसंग लिखा गया है वह भागवत में दिये गये 'द्रौपदी चरित्र' के वर्णन से भिन्न है। इसमें अभिमानी दुर्योधन के प्रति भीम की व्यंग्योक्तियों में लेकर भगवान् कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के प्रसंग का वर्णन है जो महाभारत के 'दूत पत्र' में दिया गया है। इनके अनिरिक्त जो अन्य कथाएँ दी गई हैं वे जैमिनीयावबोध पर्व पर आधारित हैं।

कवि की अन्य छोटी-मोटी रचनाएँ—भगवन्नाम स्तोत्र, स्थान साहाय्य तथा लीला विहार आदि के वर्णनों में परिवेष्टित हैं जिनमें कृष्ण की भक्त वत्सलता, उनकी निरर्थक विहार लीला तथा मथुरा-दृशवन के स्थानों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। फुटकर पदों में कृष्ण की बाल-लीला, होली, राधा-कृष्ण की शोभा तथा अपने दैन्य के प्रसंग लिये गये हैं। ये प्रसंग सम्प्रदाय की परम्परा पर आधारित होते हुए भी सर्वथा मौलिक कहे जा सकते हैं। इसके विषय में विस्तार से आगे विचार किया जायगा।

कृष्णरमसागर में 'दोहावली' शीर्षक में संकलित दोहों में कवि के फुटकर विषयों पर आधारित १४४ दोहे मिलते हैं जिनमें संत एवं मत्स्य महिमा, कुसंग परित्याग, पौराणिक

^१ भीमदभागवत स्कन्ध ५ अध्याय ८

^२ विष्णुपुराण द्वितीय अंश अध्याय १३

कथाओं के सञ्चन प्रम की अनन्यता में तारिल मीन चानक पवित्रता तारी आत्मा के उदाहरण राधा-कृष्ण की योगा नीति पाण्डु-वृष्ण भगवन्ताम क महिमा तथा उगका स्मरण, आत्मपरिचय एवं दैन्य के दिपयो को लेकर दोहे लिखे गये हैं। ये कवि की मौलिक प्रतिभा के परिचायक हैं।

कृष्णरससागर में संकलित श्रीमद्भागवतपुराण का अनुवाद

कृष्णरससागर के इस भाग में दी गई कथाओं को हम अपनी सुविधा के लिये ४ भागों में विभाजित करने हैं—

- (क) श्रीमद्भागवत के नवम स्कन्ध तक की कथाओं में से ग्रहण किये गये प्रसंग।
- (ख) दशम स्कन्ध पूर्वार्ध में कृष्ण-जन्म से लेकर अनुरागीत तक के प्रसंग।
- (ग) दशम स्कन्ध उत्तरार्ध में प्रमुख प्रसंगों—कृष्णजी चरित्र, मुद्रासा चरित्र, जरा-सह वध, कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों तथा कृष्ण समागम, मोहावदीप, सुधजान।
- (घ) एकादश स्कन्ध की 'दत्तात्रेय-जटु-नवाद' की कथा।

(क) श्रीमद्भागवत के नवम स्कन्ध तक की कथाओं में से ग्रहण किये गये प्रसंग

कृष्णरससागर के इस भाग में श्रीमद्भागवत के प्रथम दो स्कन्धों की कोई कथा नहीं दी गई है। आगे की पंक्तियों में हम कृष्णरससागर में दिये गये (अन्य कथाओं के) विवरण को, संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे।

कृष्णरससागर के स्कन्ध ४ में 'ध्रुव का चरित' दिया गया है^१ जिसमें ध्रुव के सुसूचि से तिरस्कृत होकर लौटने पर मुनीति के द्वारा उसको समझाने का प्रसंग लिया गया है तथा परम तत्व की प्राप्ति का उपदेश दिया गया है। तपस्या को करने हुए ध्रुव से मार्ग में नारद जी की भेट होती है जिनके आदेश ने ध्रुव मथुरा में तप करने हैं और भगवान् के दर्शन प्राप्त करने हैं। यह गाँगी कथा श्रीमद्भागवत पर आधारित है।

१ पाँचवें स्कन्ध में कवि ने दो कथाएँ दी हैं—(१) गजगज सकट मोचन,^२ (२) जडभरतोपाख्यान।^३

उत्तर दिशा में कमलों से विमूषित मरावर में गजेन्द्र के विहार करने तथा उसके गर्व करने का प्रसंग दिया गया है। ग्राह में मनन गज भगवान् की स्तुति करता है। भगवान् के चक्र ने ग्राह का उद्धार होता है। ग्राह अब गज वाप मुक्त होकर क्रमशः गधर्व और विद्याधर रूप ग्रहण करके स्वर्ग को जाते हैं। यह कथा भागवत के अष्टम स्कन्ध (अध्याय ९ से अध्याय ४ तक) में वर्णित प्रसंग के अनुसार है।

'जडभरतोपाख्यान' के प्रसंग में सर्व प्रथम कवि ने गुरुवदना करके जीव के माया जाल में फँसने की विधियों का संक्षिप्त विवरण दिया है। बाद में उनसे वचने के उपाय तथा तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। कपिल-देवहूति मवाद के अन्तर्गत संतो के लक्षण तथा

^१ कृष्णरससागर (इस्तिलिखित) पृ० १ तथा २।

^२ वही पृ० २

^३ वही पृ० ५

सक्ति योग की महिमा का विवचन किया गया है। कपिल देवहूति सवाद भागवत के तृतीय स्कन्ध में दिया गया है।) देवहूति के प्रश्न के उत्तर में कर्पण ने जड़ भूत के मृग जन्म तथा विप्रसुत रूप की कथा को संक्षेप में कहा है। (भागवत में यह कथा शुकदेव ने परीक्षित के प्रति कही है।) उनमें इस प्रसंग में कर्पण देवहूति का नाम नहीं आता है।)

जड़भरत की इस कथा का मूलाधार तो भागवत में ही लिया गया है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने इस कथा में क्रमवद्धता लाने के उद्देश्य से कुछ परिवर्तन कर दिये हैं। रूहण की गटरानी ने राजा को आरम्भ दिखाकर वृद्धावस्था के आ जाने की ओर संकेत किया। रूहण को मन में ग्लानि हुई और वे पालकी में बैठकर गुरु-दीक्षा लेने चले। मार्ग में एक कष्ट के शक जाने पर उसके स्थान में जड़भरत को लगा दिया गया। जड़भरत पालकी को लेकर बड़ी तेजी से चलने लगे। (भागवत तथा अन्य पुराणों में उनके बहुत धीमे चलने का उल्लेख है।) रूहण ने जड़भरत का निरादर किया, तब उन्होंने राजा को ज्ञानोपदेश दिया। रूहण उनसे क्षमा माँग कर चले गये तब जड़भरत नदी तट पर अवधूत का जीवन व्यतीत करते हुए रहने लगे।

जड़भरत और रूहण के मिलने की कथा भागवत में वाद में दी गई है और देवी द्वारा जड़भरत की रक्षा तथा उनके विप्रसुत रूप में खेतों की रखवाली का प्रसंग पहले दिया गया है, कवि ने इस कथन को उलट दिया है और जड़भरत तथा रूहण के मिलने की कथा को पहले देकर वाद में देवी द्वारा जड़भरत की रक्षा की कथा दी गई है।

एक देश के किरात राजा ने संतान प्राप्ति के अनेक प्रयत्न किये तब किसी शेवरा (अधोरी साधु) के परामर्श पर वह आधी रात्रि को वन में किसी बिना व्याहृ गाय की बलि देने को देवी मंदिर में गया। गाय रस्मी तोड़कर भाग गई। राजा के अनुचरों ने उसे बहुत ढूँढा किन्तु उसके न मिलने पर वे जड़भरत को पशुवत् मानकर देवी की बलि देने के हेतु पकड़ लाये। जड़भरत को स्नानादि कराकर देवी के सामने बिठाया गया किन्तु जब किरात राजा ने उनकी बलि करने के लिए हाथ में तलवार ली तभी देवी ने प्रकट होकर किरात राजा तथा उसके अनुचरों को मार डाला। देवी ने भरत मुनि से क्षमा माँगी।

(भागवत में यह कथा किसी डाकू सरदार के नाम पर कही गई है।)

कृष्णरससागर में अम्बरीष चरित की कथा तो भागवत के नवम स्कन्ध में वर्णित वृत्त के आधार पर ही दी गई है, किन्तु कवि ने अम्बरीष के पास दुर्वासा ऋषि के आने का उद्देश्य इन्द्र को दिये गये वचनों की पूर्ति के कारण बताया है। नदी के जल में स्नान करने के लिए दुर्वासा ऋषि गये और छल करके उद्यापन के समय को ढाल कर आये। (यह प्रसंग भागवत में नहीं है।) भागवत में दुर्वासा के किसी भी छिपे हुए मनव्य को प्रकट नहीं किया गया है जिससे दुर्वासा के स्नान करके देर में आने का कारण स्पष्ट हो सके। कवि ने यह प्रसंग कथा को अधिक स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए ग्रहण किया है। यह कवि की मौलिक सृष्टि है।

कृष्णरससागर में प्रह्लाद चरित की कथा का प्रसंग हिरण्यकशिपु और प्रह्लाद के मवाद के रूप में दिया गया है। हिरण्यकशिपु प्रह्लाद को समझता है किन्तु उसकी बात न मानने पर वह उसे (प्रह्लाद को) मार डालने के यत्न करता है जो निष्फल जाते हैं। अतः

मे नृसिंह के खम्भ से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु के वध करने तक की कथा दी गई है। देवगण नृसिंह भगवान् की जयजयकार करते हैं। कृष्णरससागर में वर्णित यह प्रसंग भागवत का भावानुवाद है।^१ प्रह्लाद की कथा श्रीमद्भागवत के सातवें स्कन्ध में विस्तार से दी गई है।

(ख) दशम स्कन्ध पूर्वार्द्ध

‘कृष्णरससागर’ का यह भाग १८ अध्यायो में विभक्त किया गया है जिसमें अध्याय १२ से अध्याय १५ तक की सख्या उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये अध्याय या तो प्रतिलिपिकार ने किसी कारणवश नहीं किये या भूल से छूट गये। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रति के पृष्ठ तो क्रमानुसार हैं, किन्तु ये अध्याय नहीं हैं। अध्यायों के शीर्षक के अन्तर्गत कथा के प्रमुख प्रसंगों का, संक्षेप में, संकेत हम निम्नलिखित पंक्तियों में करेंगे।

देवकी दर्शन—नवम स्कन्ध की समाप्ति पर शुकदेव-परीक्षित सवाद, राजा परीक्षित की कृष्ण चरित की कथा सुनाने की प्रार्थना, कवि का आत्मपरिचय, पृथ्वी का गाय के रूप में ब्रह्मा जी से दुःख निवेदन, ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा विष्णु की स्तुति, भगवान् के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, देवताओं को यदुवंश में तथा योगमाया को यशोदा के गर्भ में जन्म धारण करने का आदेश, वसुदेव-देवकी विवाह, आकाशवाणी सुनकर कंस का भयभीत होना और देवकी को मारने का प्रयास, वसुदेव का नीति युक्त वाते कह कर समझाना और देवकी से उत्पन्न संतान उसे सौंपने का वचन देना, कंस के द्वारा देवकी के छः पुत्रों की हत्या, भगवान् से आदेश से योगमाया का संकर्षण को रोहिणी के गर्भ में पहुँचाना, भगवान् का गर्भ में प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ-स्तुति, भगवान् श्रीकृष्ण का प्राकट्य, चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर तीसरा अवतार धारण करने के कारण बताना, गोकुल से योगमाया को लाने का आदेश।

हरिविहार लीला—इस प्रसंग में कृष्ण जन्म से लेकर वृंदावन जाने, वन में खेलने, ब्रह्मा मोह, तथा यज्ञ पत्नियों को दर्शन देने तक की कथा कही गई है।

भगवान् कृष्ण का बालक रूप धारण करना, वसुदेव का कृष्ण को गोकुल ले जाना तथा योगमाया को अपने साथ वापस लाना, प्रातःकाल कन्या को कंस को देना, कंस के हाथ से छूटकर योगमाया का आकाश में जाना तथा भविष्यवाणी करना, कंस का देवकी से क्षमा माँगना, कंस का राक्षसों को बुलाकर दस दिन के भीतर उत्पन्न हुए सभी बालकों को मार डालने का आदेश देना। गोकुल में भगवान् कृष्ण के जन्म पर महोत्सव, दधिकांदी करना, यशोदा का आनन्द तथा मातृ हृदय की कल्पनाएँ। नंद का गोरस आदि नेकर कंस के पास गमन, नंद-वसुदेव की भेंट और वार्ता, शकट भजन और पूतना वध, यशोदा और नंद का प्रसन्न होना, कृष्ण का घुटुक्वो चलना और उनकी शोभा का वर्णन, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण तथा संकर्षण की बाल-लीलाएँ, कृष्ण की सखाओं के साथ माखन चोरी की लीला और गोपियों के उपालम्भ। ग्वाल-बालों का यशोदा को कृष्ण के मिट्टी खाने की सूचना देना, यशोदा के डराने-धमकाने पर कृष्ण का मना करना और मुँह खोलकर दिखाना, विराट रूप दर्शन, यशोदा का माया के प्रभाव से इस प्रसंग को स्वप्न समझना, यशोदा की

कृष्ण का ताड़ना कृष्ण की शोभा का वर्णन कृष्ण का उज्ज्वल वर्णन और मणिश्रीव और नवकूवर क द्वारा स्तुति, कृष्ण का उपदेश, व्याकुल यशोदा का आना और कृष्ण के बन्धन छोड़ देना, कृष्ण और बलराम का मखाओ के सहित यमुना तट पर क्रीड़ा करना, दाँव न देने पर सखाओं के उगलम्भ, गोपों का व्रज में होने वाले उत्पातो से तग अकर नंद को अन्यत्र जाने का मुभांव, गोकुल में वृंदावन गमन, कृष्ण का ग्वालों के साथ वन में जाना और खेलना, यशोदा का चिन्तित होकर ग्वालों को कृष्ण की देखभाल करने का आदेश, कृष्ण का माता की आज्ञाओं के पालन का वचन देना, वन में कृष्ण की शोभा का वर्णन, ब्रह्मजी का मोह और उसका निवारण, ब्रह्माजी के द्वारा स्तुति, दावाग्नि से रक्षा का संकेत करना, प्रलम्ब, वत्सासुर, केशी और अरिष्टावि का वध का संकेत मात्र में उल्लेख, यशोदा का पुत्र-प्रेम, कृष्ण का वन भ्रमण प्रेम वर्णन, कवि का हरि विहार लीला को क्रमानुसार न कहने को स्वीकार करना, गोचारण को जाते हुए कृष्ण को रोकने का गोपियों का मुभांव, राम और कृष्ण का हठपूर्वक जाना, गोपाण्टमी पूजन, कृष्ण के वन में दूर जाने पर यशोदा की चिंता, वन में कृष्ण का बशी वादन और उसका प्रभाव, गोप कुमारियों का हेमन्त में कृष्ण की पूजा करना और कात्यायनी व्रत रखना, यमुना की महिमा तथा यमुना में स्नान का महत्व, (यह पृष्ठ दीमक का खाया हुआ है अतः खण्डित पाठ ही उपलब्ध है), राम कृष्ण का जंगल में गौएँ चराने जाना, भूख लगने पर यज्ञ पाठी ब्राह्मणों के पास ग्वालों को भेजना ब्राह्मणों के अस्वीकार करने पर उनकी पत्नियों के पास भेजना, गोपियों का कृष्ण तथा ग्वालों को भोजन करना, कृष्ण का उपदेश, पत्नियों के भाग्य की सराहना करके ब्राह्मणों का पश्चात्ताप करना ।

गोवर्द्धन लीला—गौचारण से लौटने पर गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण का नंद में इन्द्र-पूजा का कारण पूछना और अतः में गोवर्द्धन की पूजा करने की प्रेरणा देना, गोवर्द्धन परिक्रमा और पूजन, गोवर्द्धन का प्रकट होकर भोजन स्वीकार करना, इन्द्र-कोप और जल वृष्टि का वर्णन, अंत में इन्द्र का मान मर्दन, इन्द्र द्वारा स्तुति ।

पंचाध्यायी गोपिका गीत—रास लीला का प्रारम्भ, गरद ऋतु में रास, गरद रात्रि में प्रकृति की शोभा का वर्णन, कदम्ब पर बैठे कृष्ण की शोभा का वर्णन, बशी-वादन सुनकर गोपियों का अस्त-व्यस्त दशा में कृष्ण के समीप दौड़ने की दशा का वर्णन, कृष्ण का गोपियों को उपदेश, गोपियों का अपने आने का औचित्य बताना, वन में कृष्ण की सेवा, दम्पति रासलीला की शोभा का वर्णन, प्रिया के मान करने पर कृष्ण का अन्तर्धान होना, विरह-दशा में गोपियों का कृष्ण के रूप धारण करना और उनकी लीलाओं का अनुकरण करना, वर्षा ऋतु आगमन, कृष्ण का गोपियों को उपदेश, रासलीला वर्णन, राधा की शोभा का वर्णन, नाम महिमा ।

अक्रूर लीला—संक्षेप में केशी वध की कथा, कस का अक्रूर को बुलाकर कृष्ण-बलराम को अनुष यज्ञ में निर्मत्रण के बहाने बुलाने का आदेश, अक्रूर प्रस्थान, अक्रूर और कृष्ण मिलन, कृष्ण-बलराम मधुर गमन, गोप-गोपियों तथा यशोदा की दशा का वर्णन, अक्रूर का यमुना जल में स्नान, जल के भीतर तथा बाहर कृष्ण-बलराम के दर्शन, अक्रूर की उनके ब्रह्म रूप का ज्ञान होना और कृष्ण स क्षमा माँगना

रजक वध, कुत्रडी का प्रसंग, माली के घर गमन, रगश्रुति में कृष्ण-वलराम का आगमन, कुवलयापीड वध, मुष्टिक-चाणूर तथा कस वध, देवकी-वसुदेव उद्धार, कस की रानियों का विलाप, उद्यमेन का राज्यभित्तक, बिदा के समय नन्द-गोपी की दशा का वर्णन तथा उनकी विदाई ।

भ्रमरगीत—कस के अकूर को भेजने की कथा में लेकर गुरु के घर में पढ़कर लौट आने तक की (संक्षिप्त) कथा, कृष्ण का उद्धव को ब्रज भेजना, उद्धव का ब्रज गमन, यशोदा से भेट, यशोदा का कृष्ण की वाल लीलाओं को स्मरण करना, गोपियों का आगमन तथा उनके उपालम्भ, उद्धव-गोपी स्वात उद्धव का निर्गुण की माधना और योगज्ञात धारण करने का उपदेश, भ्रमर गीत प्रसंग, उद्धव का वापस आना और कृष्ण को ब्रजवासियों का दुःख सुनाना, कृष्ण का दुःखी होकर राधा की याद करना ।

(ग) दशम स्कन्ध (उत्तरार्ध)

कवि ने दशम स्कन्ध के उत्तरार्ध में रुक्मिणी चरित्र,^१ मुद्राना चरित्र^२ और जरामंथ वध की कथा^३ और कुम्भेश्वर में कृष्ण-ब्रजवासी समागम^४ के प्रसंग लिखे हैं । इन प्रसंगों में से मुद्रामाचरित्र की कथा को 'राग नट' में दुर्वाग (मलेग में) लिखा गया है ।^५ उपर्युक्त सभी कथाएँ भागवत में दिये गये प्रसंगों पर आधारित भावानुवाद के रूप में प्रस्तुत की गई हैं । इनके अतिरिक्त 'मोहान्ध दीप' शीर्षक के अन्तर्गत मत्सर के मायाजाल में फँसने के विविध उपादानों की ओर संकेत करने हुए नारी को माया रूप और आकर्षण का केन्द्र बिन्दु बताया है । इसीसे उत्पन्न संतान और नाया के विस्तार में फँसकर मनुष्य के पथभ्रष्ट हो जाने के उदाहरण दिये गये हैं और नृणा पङ्क्ति तथा इन्द्रियों के आकर्षण की आलोचना की गई है । अतः में भगवद्भजन करने का उद्देश दिया गया है ।^६

'मुधज्ञान' शीर्षक के अन्तर्गत नान एव ब्रह्म के विषय में विवेचन करते हुए विद्वानों एवं मुन्त्रियों के विविध विचारों की ओर संकेत किया गया है ।^७ माया से बचने के उपाय और सगुणोपासना के कारणों पर प्रकाश डालते हुए भक्ति तत्व का निरूपण किया गया है । 'मोहान्ध दीप' और 'मुधज्ञान' के ये प्रसंग भागवत के आधार पर ही लिखे गये हैं ।

(घ) दत्तात्रेय-जटु संवाद की कथा

कवि ने कृष्णरससागर में वर्णित यह कथा श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध से ली है जिसने ययाति वध के राजा जटु के वन में आलस्य खेलने के लिए जाने पर एक अद्भुत

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५४ ।

^२ वही वही पृ० ६४ ।

^३ वही वही पृ० ६७ ।

^४ वही वही पृ० ८० ।

^५ वही वही पृ० १०७ ।

^६ वही वही पृ० ८२ ।

^७ वही वही पृ० ८५ ।

^८ वही वही पृ० ८० ।

पुरुष से भेट का वर्णन किया गया है। राजा उससे उसके तन-मन के सुखी होने का कारण पूछते हैं, तब वह अपने २४ गुरुओं का संक्षेप में वर्णन करता है।

२ अन्य पुराणों पर आधारित कथाएँ

द्रौपदी चरित्र—श्रीमद्भागवत में भी द्रौपदी के विषय में कुछ प्रसंगों में यथा-स्थान संकेत मिलता है। लक्षदास जी ने कृष्णरससागर में^१ भागवत के वे प्रसंग न लेकर महाभारत के द्यूत पर्व में से इस कथा का आधार लिया है।^२

दुर्योधन का भय निर्मित सभाभवन देखना और पग-पग पर भ्रम के कारण उपहास का पाँत्र बनना, भीम का दुर्योधन के प्रति व्यग्ययुक्त वचन कहना, शकुनि की मंत्रणा से छल के पासे बनाकर युधिष्ठिर को जुआ खेलने का आमंत्रण देना, युधिष्ठिर का धन, राज्य, भाइयों तथा द्रौपदी सहित अपने को भी हारना, दुःशासन का द्रौपदी को पकड़कर सभा में लाना और उसके वस्त्र खींचना, समस्त सभा से द्रौपदी का न्याय की माँग करना, कृष्ण भगवान् की स्तुति करने पर द्रौपदी की लज्जा की रक्षा, द्रौपदी के वस्त्र के निरन्तर बढ़ने पर दुःशासन का थक जाना, देवताओं द्वारा सुमन वृष्टि।

(आ) चन्द्रहास की कथा^३—जैमिनीयाश्वमेध पर्व में हंसध्वज की कथा (अध्याय १७-२१) मयूरध्वज की कथा (अध्याय ४१-४६), और उसके बाद चन्द्रहास की कथा का विस्तार से (अध्याय ५०-६०) वर्णन है। कृष्णरससागर में पहले चन्द्रहास की कथा और बाद में हंसध्वज तथा मयूरध्वज की कथाएँ दी गई हैं। कृष्णरससागर में चन्द्रहास की कथा का मूल-आधार तो जैमिनीयाश्वमेध पर्व ही है, किन्तु उसमें दो स्थलों पर मूल कथा से भिन्नता है। (१) (कृष्णरससागर में दी गई कथा के अनुसार) श्राद्ध के भोजन के उपरान्त जब ब्राह्मण घर को जाने लगता है तब धृष्टबुद्धि, ब्राह्मण से उसके साथ आये हुए बालक (चन्द्रहास) को माँग लेता है। श्वपचों को पुनः बुलाकर डाट फटकार करता है और बालक (चन्द्रहास) को मार डालने की आज्ञा देता है। (जैमिनीयाश्वमेध में यह प्रसंग नहीं दिया गया है)। (२) चण्डिका मंदिर में चन्द्रहास के बदले मदन का वध हो जाने पर चन्द्रहास दुखी होता है और देवी मन्दिर में अपना वध करने को उद्यत होता है तभी देवी प्रकट होकर मदन को जीवित कर देती है। जैमिनीयाश्वमेध पर्व में देवी द्वारा धृष्टबुद्धि और मदन दोनों को जीवित कर देने की कथा का भी वर्णन है, किन्तु कृष्णरससागर में केवल मदन को पुनः जीवित करने की ही कथा दी गई है।

(इ) हंसध्वज की कथा^४—जैमिनीयाश्वमेध पर्व में यह कथा विस्तार से (अध्याय १७-२१ तक में) दी गई है। कृष्णरससागर में दी गई कथा का मूलतः आधार जैमिनीयाश्वमेध पर्व ही है किन्तु कवि ने हंसध्वज के परामर्शदाता मन्त्री का नाम नहीं दिया है। सुधन्वा-अर्जुन संग्राम के बाद सुधन्वा के कटे हुए सिर को प्रयाग के जल में डालने का आदेश गरुड

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६६।

^२ महाभारत (गीताप्रेस) २०१२ वि० वर्ष १ सख्या ५।

^३ हस्तलिखित पृ० ७१।

^४ वही वही पृ० ७५।

को दिया गया है किन्तु शंकर जी के द्वारा उस सिर को अपनी माला में पिरोने के लिए वापस लाने की आज्ञा देने का वर्णन है। (जैमिनीयाश्वमेध में यह कथा 'सुरथ के सिर' के सम्बन्ध में ही दी गई है।) कथा के शेष प्रसंग दोनों ग्रंथों में परस्पर मिलते हैं। सुधन्वा-अर्जुन संग्राम तथा सुरथ-अर्जुन संग्राम चन्द्रहास की कथा के ही अंग है। कृष्णरससागर में उनका पृथक् अध्यायों में वर्णन किया गया है।

(ई) मयूरध्वज की कथा^१—जैमिनीयाश्वमेध पर्व में राजा मयूरध्वज के अश्वमेध यज्ञ करने और युधिष्ठिर के यज्ञाश्व को ताम्रध्वज द्वारा पकड़ लिये जाने के युद्ध का वर्णन है (अध्याय ४१-४४)। अंत में भगवान् कृष्ण और अर्जुन विप्र वेप में राजा मयूरध्वज की परीक्षा लेते हैं और मयूरध्वज के लोकोत्तर दान से प्रसन्न होकर अपने दर्शन देते हैं। यही सारी कथा, संक्षेप में, कृष्णरससागर में दी गई है।

(३) अन्य रचनाओं का सकलन

(क) भक्तवत्सल भगवान् की स्तुति^२—भक्तवत्सल भगवान् के कार्यों की प्रशस्ति का वर्णन, आपत्काल में गजराज का सकट से उद्धार करने, प्रह्लाद का दुःख दूर करने, द्रौपदी का कष्ट निवारण करने, ध्रुव की मनोकामना पूर्ण करने, पाण्डवों की रक्षा करने तथा सुदामा के दारिद्र्यभञ्जक रूप में कृष्ण भगवान् की स्तुति की गई है।

(ख) मंजु मुक्तावली^३—भगवान् विष्णु के विविध अवतारों का स्मरण करना, बालक कृष्ण की लीलाओं, दुष्ट संहार, किशोर लीला, व्रज के लोगों की रक्षार्थ कार्य करना, गोपी-प्रेम, कंस वध, उग्रसेन व वसुदेव तथा देवकी को वधनमुक्त करना, द्वारका-वास, दुष्ट संहार, विप्र को सुत प्रदान करना, पारिजात वृक्ष लाना, भीमासुर-जराम्व आदि का वध, उद्धव को उपदेश, सुदामा, ध्रुव, प्रह्लाद की सहायता, बंदी राजाओं की मुक्ति, द्रौपदी की लज्जा रक्षा, राजसूय यज्ञ में सभी के चरण पखारना (प्रक्षालन), भीष्म की प्रतिज्ञा हेतु निज प्रण त्यागना, मुर-मुनियों द्वारा प्रशस्ति, अम्बरीष चरित्र, उद्धव, सनकादि तथा नारद की परम्परा में (लक्षदास जी का) गुरु से कृष्ण की यह कथा प्राप्त करने का उल्लेख, गुरु में 'मोहन मंत्र' का प्राप्त करना। इस प्रकार कृष्ण-जीवन की आद्योपान्त कथा (संक्षिप्त कथा) का नाम ही 'गिरिधर गुणमाल' या 'मंजु मुक्तावली' बताया गया है।

(ग) सतनाम स्तोत्र^४—भगवान् कृष्ण के नामों के साथ कृष्ण की बाल-लीलाओं का स्मरण, राधा-माधव की शोभा एवं नित्य विहार की शोभा का सुख, वृषभानुसुता के साथ कृष्ण की रूप शोभा का वर्णन, अंत में गुरु के नाम का स्मरण या 'श्री' रूप में नारायण की सेवा का स्मरण।

(घ) बारहवन वर्णन^५—श्री गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए गंगा तट पर

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ८७।

^२ वही वही पृ० ६३।

^३ वही वही पृ० ६४।

^४ वही वही पृ० ६५।

^५ वही वही पृ० ६६।

स्नान करके सभी तीर्थों के फल लाभ की ओर सकेत, मथुरा की प्रशस्ति एवं मथुरा माहात्म्य की कथा को लक्षदास ने साधुओं के मुख से मुना, प्रमुख वन-उपवन तथा घाटों के नामों की सूची, भगवान् के 'श्री विग्रह' के विभिन्न नामों की गणना, वृन्दावन की परिक्रमा का सकेत ।

(ड) समस्तानन्दप्रद स्तौत्र^१—विभिन्न नामों से भगवान् की स्तुति संसार के स्वप्नवत् भासने और देह की असारता की ओर सकेत, व्यर्थ के वाद-विवाद को छोड़कर गोविन्द की कथा सुनने पर जोर ।

(न) हरिहर नामावली^२—विष्णु के अवतारी रूप राम और कृष्ण के विभिन्न नामों तथा शिव की स्तुति, भगवान् कृष्ण के विभिन्न अवतारों की प्रशस्ति ।

(छ) जुगल किशोर लीला^३—बरसाना-नन्दगाँव में राधा-कृष्ण की लीलाएँ, कृष्ण का वीणा-वादन सुनकर राधा की अस्त-व्यस्त दशा, मूर्च्छा, ब्रज से एक नारी का आना और उसे ठीक करना, (कवि का सकेत) कृष्ण स्वयं ही दूती का रूप धारण करके आये, राधा के कान में कृष्ण के व्याकुल होने की बात कहना, दम्पति-केल विलास वर्णन, राधा-कृष्ण विवाह और उनकी शोभा का वर्णन, राम लीला रूप का वर्णन, निम्न विहार लीला, क्रीडा, भोजन, शयन, शृंगार-वर्णन, सखी भाव में उपासना ।

(ज) वृन्दावन विहार वर्णन^४—राधा-कृष्ण की क्रीडा के निमित्त ऋतु सकेत, दम्पति, के शृंगार की सखियों द्वारा तैयारी, विविध मस्त्रियों द्वारा राधा-माधव की सेवा, भगवान् कृष्ण द्वारा राधा की आराधना करने के लिए सखियों को बताना, राधा-कृष्ण की शोभा का वर्णन, राधा के मान करने पर कृष्ण की विकलता का वर्णन, युगल स्वरूप की उपामना ।

(झ) पावन लीला^५—हरि नाम की महिमा, चार युगों में हरि भक्ति के चार रूप, प्रह्लाद, ध्रुव और सुदामा के कष्ट निवारण की कथा का सकेत, द्रौपदी की लज्जा की रक्षा, अंबरीष के लिए दुर्वास को त्रास, पाण्डवों के दुःख का निवारण, शाक खाकर सभी को तृप्त करना, अजामिल उद्धार की कथा ।

(ञ) स्फुट पद^६—लक्षदास रचित जिन पदों का सकलन 'कृष्णरससागर' में हुआ है वे विभिन्न विषयों एवं प्रसंगों पर आधारित हैं । इसमें यह अनुमान होता है कि ये फुटकर पद समय-समय पर लिखे गये होंगे । इन पदों का सकलन 'कृष्णरससागर' में कब और किसने किया यह कहना कठिन है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं है ।

पदों के वर्ण्यविषय का आधार—कृष्ण का नख-शिख वर्णन करते हुए उनके गोचारण का वर्णन, मन को प्रबुद्ध करने के लिये संसार के माया जाल के विभिन्न रूपों का दिग्दर्शन कराना,

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६६ ।

^२ वही वही, पृ० ६७ ।

^३ वही वही, पृ० ६८ ।

^४ कृष्ण रस सागर (हस्तलिखित), पृ० १०१ ।

^५ वही वही पृ० १६६

^६ वही वही पृ० १०१ से प्रारम्भ

पतितोद्धारक तथा भक्तवत्सल भगवान् से कृपा-याचना, राधा-कृष्ण के लीला वपु का स्मरण, बाल तथा किशोर कृष्ण की लीलाओं और माखन चोरी के संकेत, कृष्ण तथा गुरु के चरण कमलों की वदना, कुब्जा पर कृपा, माली का आतिथ्य स्वीकार करना, धनुष भंग, कुदलयापीड वध, राज सभा में भावनानुसार कृष्ण का रूप दर्शन, मल्ल युद्ध तथा कंस-वध, उग्रसेन-राज्याभिषेक, कालियदमन के बाद कृष्ण के वापस आने पर मंगल मनाया जाना, रास लीला प्रकरण, भ्रमर गीत के पदों में उद्धव-गोपी संवाद और गोपियों के उपालम्भ, उद्धव के उत्तर, उद्धव का वापस लौटकर व्रज वनिताओं के प्रेम की प्रशंसा करना, वर्षा ऋतु में कृष्ण-विरह का उद्दीपन, वस्त्र हरण लीला, राधा-कृष्ण विवाह तथा दम्पति की गोभा, मगधुचार, दम्पति को भोजन कराना ।

(४) दोहावली^१—जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है दोहावली के दोहे फुटकर रूप में समय-समय पर लिखे गये हैं । कृष्णरममाणर में 'दोहावली' शीर्षक के अन्तर्गत १४४ दोहे और भागवत पुराणसार में 'दोहावली' शीर्षक के अन्तर्गत १६३ दोहे संकलित मिलते हैं । भागवतपुराणसार में दिये गये १६३ दोहों में कृष्णरममाणर के १४४ दोहे भी सम्मिलित हैं । इन दोनों में मिलने वाले दोहों की क्रमानुसार योजना बिल्कुल एक ही है जो स्पष्ट रूप से 'दोहावली' के स्वतन्त्र ग्रंथ होने का परिचय देता है । सम्भव है, उन्होंने कुछ दोहे और भी लिखे हों जो आज उपलब्ध नहीं हैं ।

दोहावली का वर्ण्य-विषय—इन दोहों में क्रोध, हठ, कुसंग तथा मद परित्याग, भक्ति, नीति, सत महिमा, गोपी-प्रेम की तीव्रता, मर्यादा, भक्तवत्सलता, राधा-कृष्ण की गोभा, कृष्ण नाम की महिमा, उनके रूप स्नान का मन पर प्रभाव, मन परीक्षण की कसौटी, नत की मूढता तथा मसार की अनित्यता आदि के प्रमग है । प्रेम की अनन्यता में मीन, चातक, चकोर, हारिल को आदर्श मानकर कुछ दोहे लिखे गये हैं । कृष्ण की शरण में जाने पर पतिव्रता नारी की भाँति निष्ठावान होना आवश्यक है । वे ब्राह्मण के प्रति आदर भाव को आवश्यक मानते थे । उन्होंने भूत पूजा का विरोध किया, मुचकुद की कथा, पूतना वध, सत्राजित की मणि की कथा, अजामिल उद्धार आदि प्रमगों को आधार बनाने हुए मन को प्रबुद्ध करने के लिए कुछ मकेन किये गये हैं । हरिण की मगीत के प्रति अनन्य प्रीति को उन्होंने बड़े ही मार्मिक शब्दों में चित्रित किया है । भक्त की मासारिक दशा में निवृत्ति और आत्मस्ति का यह श्रेष्ठतम उदाहरण है । भगवान् के सगुण और निर्गुण रूपों में भेद, कवीर की भाँति नयन द्वार से पति का आगमन तथा भाग्य पर विश्वास करने के विषय में भी लिखा गया है । 'नाश के समय विपरीत बुद्धि' कहकर राम का स्वर्ग मृग को मारने के लिए जाने का उदाहरण, आत्मकथन तथा दैन्य के विषय में दोहे ।

भागवतपुराणसार

जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है 'भागवत पुराण का अनुवाद सार' रूप में संकलित है

ग्रंथ में श्रीमदभागवतपुराण और

में

सकलित 'भागवतपुराण' का अनुवाद वस्तुतः एक ही है। यह दोनों की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है। अतः आगे की पक्तियों में हमने भागवत पुराण के वर्ण्य-विषय और विषय प्रतिपादन का वर्णन पृथक् से नहीं किया है क्योंकि उसका विवरण हम 'कृष्णरससागर' ग्रंथ के विषय-वस्तु का विवेचन करते समय दे चुके हैं। 'भागवतपुराणसार' की खण्डित प्रति ही उपलब्ध हुई है। यह स० १८७२ की प्रतिलिपि है। इस ग्रंथ के ६६ पृष्ठ ही उपलब्ध हैं जिसमें अंतिम पृष्ठ तो ऐसे फट गये हैं कि उनमें से पदों को पढ़ना कठिन हो गया है।

कृष्णरससागर में संकलित 'भागवतपुराणसार' अनुवाद में कवि ने दोहे के स्थान पर कहीं-कहीं बरवै छंद भी प्रयुक्त किये हैं। अपनी अन्य रचनाओं में बरवै छंदों का प्रयोग कवि ने स्वतन्त्र रूप में भी किया है—'बरवै उधवा के' तथा बरवै छंदों में 'कृष्ण की लीला' से यह स्पष्ट है। इसी में कतिपय बरवै भागवत की कथा में प्रयुक्त किये गये हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि के ये बरवै भागवत से भी पहले लिखे गये होंगे। प्रारम्भ में कवि ने 'बरवै कृष्ण के' लिखकर 'बरवै उधवा' शीर्षक के अन्तर्गत ४२ बरवै तथा 'बरवै कृष्ण की लीला' में ७१ बरवै लिखे हैं।

'बरवै उधवा' का वर्ण्य-विषय—कृष्ण के मथुरा गमन के बाद गोपियों के दुःख का बोध उस समय फट पड़ा जब उद्धव आए। उद्धव से गोपियों ने प्रश्नों की बाँधवार की तथा कृष्ण की लीलाओं और उनके व्यवहार की कसक को उन्होंने उद्धव के सामने व्यक्त किया। कृष्ण ने उन्हें 'यज्ञ पशु' कर (बना) दिया है। गोपियाँ पूछती हैं कि कृष्ण के यहाँ (व्रज) से चले जाने का जितना दुःख हमें है, क्या उनको भी कुछ है? तब तो कृष्ण माखनचोर थे पर अब चित्तचोर हो गए। वे कृष्ण की 'साहबी' की वृद्धि की कामना करती हैं। कृष्ण के नयन बाण से धायल हुई व्याकुल गोपी ने उद्धव से मार्मिक प्रश्न किये।

'कृष्ण की लीला' का वर्ण्य-विषय—कस ने निमन्त्रण के धोखे में राम-कृष्ण को बुलाने का आदेश अक्रूर को दिया। अक्रूर का आज्ञा पाकर चल देना, हृदय में प्रसन्नता, मार्ग में सगुन होना, कृष्ण मिलन की आशंका, अपनी नीचता तथा कस-दूत होने के कारण, धरती पर कृष्ण के चरण-चिह्न देखकर धूल में लोटने लगना, अपना परम सौभाग्य मानना, व्रज में पहुँच कर अक्रूर का श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दुहने के स्थान पर देखना, कृष्ण-बलराम की शोभा का वर्णन, अक्रूर का भगवान् के चरणों में लेटना, कृष्ण-बलराम का उन्हें सादर घर ले आना, आने का कारण पूछना, भोजन कराकर कृष्ण-बलराम का अक्रूर के पैर दाबना, अक्रूर का नन्द से मिलना, कृष्ण-बलराम को गोरस और छकड़ों के साथ मथुरा ले जाने की बात कहना, सारे गाँव का व्याकुल होना, प्रेमाधीन व्रजवासियों की विकलता, माता यशोदा के दुःख से भरे वचन और कृष्ण की कोमलता का वर्णन, कृष्ण-बलराम का रथ में बैठकर चल देना, कृष्ण-विरह में गोपियों तथा माता यशोदा की छटपटाहट, मार्ग में अक्रूर को भगवान् कृष्ण के ब्रह्म रूप का ज्ञान, कृष्ण का आगमन सुनकर मथुरा के नगर-वासियों का देखने आना, कुबड़ी से भेट, माली पर कृपा, धनुर्भंग, कुबलयापीड़ बध, कृष्ण का रंजमूर्ति गमन, कृष्ण और राम के विषय में नगर के नर-नारियों की बातचीत, उनके जीतने की कामना करना, कृष्ण का कंस वध करके सबको सुख देना।

को पति रूप में मानने वाली गोपी के मन की प्रसादों का बारह

महीनो मे वर्णन, प्रकृति का उद्दीपन रूप मे चित्रण, कृष्ण के रास-विलास का स्मरण, उनके लौटने की बाट देखना ।

पद — कृष्ण का होली खेलना, राधा का मान भंग करने के लिए चतुर सखी का कृष्ण को ब्रज भोजना, वन की शोभा, राधा का कृष्ण के समीप गमन, राधा की शोभा का वर्णन, भगवान् की कृपा से तरे जीव और व्यक्तियों की भणना, हरि-भक्ति बिना सभी व्यर्थ, प्रह्लाद-हिरण्यकशिपु सवाद, भगवान् को भक्तवत्सलता, बालक कृष्ण की शोभा का वर्णन, कृष्ण जन्म पर मगलोत्सव, भगवान् का भजन करने के लिए मन को आदेश, दम्पति की शोभा, गोपी द्वारा कृष्ण की वैजयन्ती माला वापस करना, कृष्ण के दर्शन सुत्र से गोपी के मन की चोरी, भगवान्-चरण से प्रीति न करने वाले की भर्त्सना, मन को व्यर्थ ही इधर-उधर न भटकने देकर कृष्ण-चरणों से अनुराग करने का आदेश । भगवान् से अपनी शरण मे लेने की प्रार्थना, हरि से बड़ा हरि नाम ।

सगुनोपासना के पद^१—इस शीर्षक के अन्तर्गत १३ कवित्त मिलते हैं जिनमे से एक कवित्त मे शरद् रास के समय मुरली की ध्वनि सुनकर चलती हुई अस्त-व्यस्त गोपिका का भावपूर्ण चित्र अंकित किया गया है । शेष कवित्तों में गोपी-उद्धव सवाद की वाग्विदग्धता के उदाहरण हैं । निर्गुण की अपेक्षा कृष्ण के सगुण रूप की उपामना करने के तर्क सगत प्रमाण दिये गये हैं ।

अन्य उपलब्ध रचनाएँ —अंतरवेद मे जो पद प्रकाशित किया गया है^२ उसमें राधे-गोविन्द के चरणों का ध्यान करने के विषय में कहा गया है । मात्सरिक माया जाल से निवृत्ति पाने और भगवद्भजन करने के लिए मन को प्रबुद्ध किया गया है ।

याज्ञिक संग्रह से उपलब्ध कवित्तो मे 'वन विहार वर्णन' मिलता है^३ जिसमे राधा कृष्ण की शोभा तथा वन मे पुष्प संचय करते समय राधा-कृष्ण के परिहासपूर्ण संवाद का वर्णन है । इनके अतिरिक्त दूसरी पोथी मे जो पद उपलब्ध हैं उनमे मगीत की उच्च साधना पर आधारित पद दिये गये हैं । इनमे पावस की शोभा तथा रास मे संगीत की तान का वर्णन है ।^४

मोतीलाल की डायरी से उपलब्ध पद को 'विष्णुपद' का शीर्षक दिया गया है जिसमे राधा-कृष्ण की (दम्पति रूप मे) शोभा का वर्णन किया गया है । राधा कृष्ण के धारण किये हुए आभूषणों के लिए कवि ने सुन्दर उत्प्रेक्षा एवं उपमानों का प्रयोग किया है ।

^१ पचदश वर्ष ६, अंक १, सन् १९५५ ई० ।

^२ अंतरवेद २६-१-१९५६ (लोकसाहित्य अंक) पृ० १६ ।

^३ याज्ञिक संग्रह वेष्टन स० ४१ पोथी सख्या ७३४ ।

^४ वही, वेष्टन स० ४२ पोथी स० २६४ ।

लक्षदास जी की चरित्र कल्पना

लक्षदास जी के चरित्रों का परम्परागत स्वरूप

पिछले अध्याय में हमने विषय-प्रतिपादन की दृष्टि में लक्षदास जी की रचनाओं तथा उनके उपजीव्य ग्रंथों की संक्षिप्त तुलना की है जिससे पता चलता है कि लक्षदास जी ने कृष्ण में सम्बद्ध कथाओं का सूत्र मुख्यतः श्रीमद्भागवत से तथा कहीं-कहीं अन्य पुराणों तथा विविध सूत्रों से ग्रहण तो किया है किन्तु कृष्ण-कथा को प्रस्तुत करने का उनका अपना मौलिक ढंग है। श्रीमद्भागवत में भक्ति-तत्त्वों का प्रतिपादन बड़ी भावुकता, गीतात्मकता एवं काव्योचित गुणों को प्रतिपादित करते हुए किया गया है। संभवतः इसीलिए भक्ति-सम्प्रदायों में श्रीमद्भागवत की विशेष मान्यता है। हमारे आलोच्य कवि लक्षदास ने श्रीमद्भागवत के आधार पर कृष्ण के चरित्र का विकास किया किन्तु पात्रों के चरित्र-चित्रण में उन्होंने अपना मौलिक ढंग अपनाया। उनके काव्य में उन्हीं पात्रों का चरित्र दर्शाया गया है जिनका वर्णन श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणों में मिलता है। उन्होंने किसी नये पात्र की उद्भावना नहीं की। भागवत में गोपियों का वर्णन भी शास्त्रीय ढंग का है जिसमें राधा का कोई उल्लेख नहीं है परन्तु गोपियों और श्वालो के प्रेम की चर्चा का विस्तार है। कवि लक्षदास ने राधा की उद्भावना का सूत्र निम्बार्क सम्प्रदाय की परम्पराओं में ग्रहण किया है क्योंकि भागवत में राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

लक्षदास जी के काव्य का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके काव्य के नायक कृष्ण और नायिका राधा हैं। अन्य सभी पात्रों—नन्द, यगोदा, देवकी, वसुदेव, गोपियाँ, बलराम, श्वाल-बाल तथा रुक्मिणी आदि—का चरित्र विकास राधा-कृष्ण के सम्बन्ध में ही विकसित किया गया है। कवि लक्षदास ने राधा और कृष्ण का चरित्र मानवीय गुणों से विभूषित करते हुए अंकित किया है। उनमें भागवतकार की भाँति कृष्ण के परमपुरुषत्व रूप को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं की गई फिर भी कतिपय प्रसंगों में यथास्थान कृष्ण के ब्रह्म का अवतार होने के सवेत अवश्य किए गये हैं जिनसे यह आभास मिलता है कि राधा और कृष्ण प्रकृति और पुरुष के ही रूप हैं। उनकी 'नित्य केलि' का केन्द्र वृन्दावन है। गोपाल कृष्ण की झीड़ाओं तथा राधा-कृष्ण की विलास लीलाओं के वर्णनों में कवि की चित्तवृत्ति खूब रमी है। इन वर्णनों में कवि की तल्लीनता और भावात्मकता के दर्शन होते हैं जिनमें कृष्ण के मानवीय रूप को इतनी स्वाभाविकता से कहा गया है कि उनका (कृष्ण का) अतिप्राकृत रूप दब-सा गया है।

संस्कृत साहित्य के प्रारम्भिक युग में कृष्ण को महामानव के रूप में और बाद में विष्णु और वासुदेव से सम्बद्ध करके भगवान् के रूप में स्वीकार किया गया।^१ प्राकृत साहित्य में भी कृष्ण को महामानव के रूप में अंकित किया गया किन्तु अपभ्रंश साहित्य की उपलब्ध रचनाओं से स्पष्ट है कि कृष्ण के ब्रह्म रूप की स्थापना प्राग्भ हो चुकी थी।^२ 'प्राकृतपैगलम्' के संकलनकाल तक राधा और कृष्ण के मधुर भाव की उपासना पर्याप्त प्रचलित होने लगी थी जिसकी छाया चण्डीदाम और विद्यापति के काव्य में होती हुई परवर्ती कवियों को दाय के रूप में प्राप्त हुई। हमारे आलोच्य कवि—लक्ष्मणदास की रचनाओं में भी राधा और कृष्ण को मानवीय रूप में अंकित करते हुए उनके लीलापुरुषोत्तम रूप की ओर भी संकेत किया गया है। उनकी अन्य रचनाओं में कृष्ण, विष्णु, राम और शिव में समन्वय स्थापित करने की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दिखाई देती है।

जयदेव के 'गीत गोविन्द' में राधा के प्रेम का क्रमिक विकास नहीं मिलता, केवल राधा-कृष्ण के सयोग और वियोग की दशाओं के चित्र मिलते हैं। इनमें राधा-कृष्ण की विलास-लीलाओं का वर्णन शृंगारिक भावनाओं के आधार पर किया गया है जिसमें नायक-नायिकाओं की सभी चेष्टाएँ—मान, अनुनय, विनय आदि—सम्मिलित हैं। बौद्ध वाममार्गियों की परम्पराओं में प्रभावित होने के कारण चण्डीदाम ने राधा को परकीया रूप में ही अंकित किया। यह राधा प्रेम की साक्षात् प्रतिमा है जिसमें भक्ति-भावना अधिक है और विलासिता कम। चण्डीदास की राधा में आत्मसमर्पण की पूर्ण भावना है, वह कृष्ण-वियोग में व्याकुल हो जाती है अतः उसके लिए 'मान' की कल्पना करना उचित नहीं है। विद्यापति ने भी जयदेव की शृंगारी पद्धति के अनुरूप राधा का वर्णन परकीया रूप में ही ग्रहण किया। उन्होंने राधा-कृष्ण के सयोग और वियोग के चित्र प्रस्तुत करके उनके आंतरिक एवं बाह्य सौन्दर्य का चरम विकास दिखाया है।

हमारे आलोच्य कवि लक्ष्मणदास निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुयायी थे अतः उन्होंने सम्प्रदाय की परम्पराओं के अनुसार युगलोपासना को स्वीकार किया और अपने समय से पूर्व की प्रचलित परम्पराओं के दोषों का परिष्कार करते हुए राधा को स्वकीया रूप में ही

^१ इसी प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में हम इसकी सक्षिप्त रूपरेखा दे चुके हैं।

^२ (क) अम्हणिओ, सन्देशडो नारय कन्ह कहिज्ज।

जग दालिहिहि डुम्बिउ बल बंधणह मुहिज्ज ॥

—प्रबन्ध चितामणि।

(ख) जिणि कस विणसिअ कित्ति पयामिअ
मुट्ठि अरिट्ठ विणसकरे गिरि हत्थ धरे
जमलज्जुण भजिय पय मर गजिय
कालिय कुल संहार करे, जम भुवण भरे
चाणूर विहडिअ गिय कुल मंडिअ
राहा मुख महु पान करे जिमि भमर वरे
सौ तुम तुम णरायण णरायण विप्प पयायण
चित्तह चित्ति य दोठ वरा भयभीअ हरा

अकृत किया। इस प्रकार कवि ने राधा-कृष्ण के स्वरूप को शील, सौन्दर्य और साधना-समन्वित रूप में (जनता के सामने) इस ढंग से रखा कि उसको मानवीय रूप में मानने पर भी उसमें आध्यात्मिक भावनाओं की प्रचुरता हो गई।

महाराष्ट्र के संत नामदेव ने राधा के परकीया रूप को सामाजिक दृष्टि से अनुपयुक्त एवं अप्राप्त्य मानने के कारण रुक्मिणी को गौरवान्वित किया और समाज के भर्षादा धर्म की रक्षा का मार्ग निर्दिष्ट किया। संत नामदेव की इस भावना का प्रभाव लक्षदास जी पर भी दिखाई देता है। उन्होंने 'रुक्मिणी-विवाह' का प्रसंग विस्तार से लिखा है जो कि एक स्वतन्त्र खण्डकाव्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लक्षदास जी ने राधा-कृष्ण का भी विवाह कराकर राधा को स्वकीया माना है। इस प्रकार उन्होंने समाज के सामने स्वकीयत्व का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया है।

लक्षदास जी की भौतिकता—भागवतकार ने कृष्ण का अवतार चतुर्व्यूह रूप में अकृत किया है और उन्हींके साथ प्रायः बलदेव का भी संयोग दिखाया है। लक्षदास जी ने बलदेव के देवत्व को कहीं भी स्पष्ट नहीं किया। उन्हें कृष्ण के बड़े भाई, शुभचिन्तक और सखा के रूप में ही दिखाया है।

भागवतकार ने यशोदा के चरित्र-चित्रण में कृष्ण की अलौकिकता का भार इस प्रकार डाल दिया है कि उसमें यशोदा का व्यक्तित्व दब गया है जिसके कारण उसका वात्मत्व पूर्ण रूप से निखर नहीं सका। उसमें यशोदा के चरित्र का इतना मनोवैज्ञानिक विस्तार नहीं है जितना लक्षदास ने किया है। कवि ने यशोदा तथा गोपियों के चरित्र के वे मार्मिक प्रसंग लिखे हैं जो जन-मन के अधिक समीप हैं। कृष्ण-बलराम के प्रति यशोदा के प्रेम-व्यवहार का मनोवैज्ञानिक ढंग से विस्तार किया गया है। कृष्ण की संहार लीलाओं के समय यशोदा के मातृ-हृदय की विकलता और पुत्र की मंगल कामना की भावना पदे-पदे कृष्ण के लौकिक रूप की ओर इंगित करती है।

भागवतकार ने वसुदेव-देवकी को कृष्ण के व्यक्तित्व-विकास तथा ब्रह्मरूप की प्रतिष्ठा पुष्टि के साधन-रूप में ही अपनाया है किन्तु लक्षदास ने उन्हें आदर्श गृहस्थ के रूप में अकृत करके यावज्जीवन अपने कर्तव्य कर्मों के निर्वाह में निरत दिखाया है। मुनियों के द्वारा कृष्ण के ब्रह्मरूप का ज्ञान कराने और समझाने पर भी वसुदेव यत्न करते हैं और धार्मिक कार्यों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं।

संस्कृत ग्रंथों में राधा के सम्बन्ध में संकेत किये गये हैं किन्तु राधा-कृष्ण के प्रति भक्ति-भावना और उनकी प्रेमलीलाओं का मिश्रण निम्बार्क सम्प्रदाय तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण के द्वारा मुख्य रूप से हुआ है। डा० भण्डारकर ब्रह्मवैवर्त पुराण के समस्त उत्तरखण्ड को निम्बार्क सम्प्रदाय वालों द्वारा प्रक्षिप्त मानते हैं।^१ राधा के वर्तमान रूप का विकास अधिकतर ब्रह्मवैवर्त पुराण के आधार पर ही हुआ है जिसमें राधा का वर्णन राजेश्वर्यपूर्ण ढंग से किया गया है^२ और राधा-कृष्ण का चरित्र अस्वाभाविक और अशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है।

^१ वैष्णविज्जम, शैविज्जम एण्ड माइनर रिलीजस मिस्टम्स, पृ० ६२।

^२ कृष्ण जन्म सप्तम अध्याय १५ राधा-कृष्ण प्रथम मिलन तथा परिचय अध्याय २७ रास प्रथम अध्याय ५६ से ६८ तक ६२ से ६८ और ११६ से १२७ तक में मिलता है।

विद्वानों ने इसी कारण इस पुराण की आलोचना की है। हमारे आलोच्य कवि लक्षदाम ने परम्परा से प्राप्त राधा-कृष्ण के चरित्र को ग्रहण तो किया किन्तु सामाजिक मर्यादा के कट्टर पक्षपाती होने के कारण उन्होंने राधा-कृष्ण के चरित्र वर्णन में सामाजिक शिष्टता और मर्यादा का पूरा-पूरा ध्यान रखा और सामाजिक एकता तथा नैतिकता को आघात पहुँचाने वाले गहिष्ठ तथा अशिष्ट प्रसंगों को अपनी रचनाओं में कोई-स्थान नहीं दिया। शरद-रात्रि में कृष्ण के वेणुवादन से प्रभावित हुई गोपियाँ जब उनके (कृष्ण) समीप पहुँचती हैं तो वे उन्हें (गोपियों) को इस प्रकार रात्रि में और निर्जन वन में न आने के लिए समझाते हैं तथा पतिव्रत धर्म का पालन करने की सलाह देते हैं। इस बात को मुनकर प्रगल्भा गोपियाँ भी अपने आने का औचित्य बताती हुई कृष्ण को ही अपना वास्तविक पति स्वीकारती हैं।^१

भागवत में गोपियों के वर्णन में स्वाभाविकता नहीं है क्योंकि भागवतकार ने उनमें अतिप्राकृत तत्व का अत्यधिक आरोप कर दिया है। गोपियों को अपने पूर्व-जन्म की स्मृति है अतः वे इस जीवन में (गोपी रूप में) भगवान् कृष्ण के दर्शनो को लालायित हैं। लक्षदास जी ने गोपियों का चित्रण पूर्णतः मानवीय आधार पर किया है। ये गोपियाँ ब्रज की भोली भाली सरल ग्रामीण नारियाँ हैं जिनमें अपने उद्गारों को व्यक्त करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। 'भ्रमरगीत' प्रसंग में उद्धव के उपदेश (कृष्ण-सन्देश) से गोपियों को सान्त्वना मिल जाती है किन्तु लक्षदास की गोपियाँ उद्धव के कथन को समझने में अपनी असमर्थता प्रकट करती हुई कृष्ण की बाल-लीलाओं की याद करती हैं और मृगुणोपासना की श्रेष्ठता प्रतिपादित करती हैं।

उपर्युक्त पात्रों के अतिरिक्त, राधा-कृष्ण की बिहार-लीलाओं के कतिपय प्रसंगों से सम्बद्ध कुछ पात्र और हैं - यथा - ब्रजवासी, अफूर, उद्धव, कंस, कुट्जा आदि—जिनके चरित्र का विकास कृष्ण के व्यक्तित्व प्रस्फुटन एवं उनकी अलौकिकता को और भी प्राञ्जल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। सुदामा, प्रह्लाद और अम्बरीष की कथाओं को भागवत के तथा द्रौपदी की कथा को महाभारत के आधार पर लिखा गया है जिसमें कृष्ण को जगन्नियता, परब्रह्म, अविनाशी और भक्तवत्सल बताया गया है। कवि ने महाभारत में वर्णित कथा-क्रम को प्रामाणिक माना है और उसी के अनुसार 'सक्मिणी चरित्र' वर्णन पहले और 'जरासंध वध' का प्रसंग उसके बाद में लिखा है। हंसध्वज, चन्द्रहास और मयूरध्वज की कथाओं में कृष्ण के ब्रह्मत्व को प्रतिष्ठित करने के भक्त किए गये हैं जो 'जैमिनीयाश्वमेध' की परम्पराओं के अनुसार ही है। इनके अतिरिक्त अन्य स्तोत्रों और लीला-वर्णनों में राधाकृष्ण की निकुञ्ज-केलि तथा पावनलीला की कथा सरल एवं भावपूर्ण शब्दों में कही गई है।

लक्षदास जी के कृष्ण—लक्षदाम के काव्य का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो

^१ देह ग्रहे पति पुत्र सो नेह न कहिये काह ।

तुम साचे वै देखियतु वादर कैसी छाये ॥

×

×

×

हिय फाटहु तिन तियन के पति जिनके हित और ।

अधियन बसो मुन्तर

जाना है कि कवि ने कृष्ण कथा को श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणों में ग्रहण अवश्य किया है किन्तु वर्ण्य-विषय को प्रस्तुत करने का उनका ढंग अपना है। उनकी समस्त रचनाओं के नायक कृष्ण हैं और राधा उनकी प्रेयसी तथा स्वकीया नायिका है। इसप्रकार कवि ने काव्य का सम्पूर्ण कथानक कृष्ण के व्यक्तित्व में इसप्रकार ग्रथित किया है कि अन्य पात्र पूर्णतया उन्हीं पर निर्भर हैं। इसमें एक विशेषता यह है कि विभिन्न पात्रों के व्यक्तित्व ऐसी तरह सुनियोजित है कि उनकी स्वतन्त्र मत्ता काव्य की एकरूपता को भी बनाये रखती है।

लक्षदास जी के काव्य में कृष्ण के चरित्र का विकास तीन रूपों में हुआ है—व्रज लीला, मथुरालीला और द्वारकालीला। कृष्ण चरित्र के इन वर्णनों में, कहीं-कहीं ऊपर से, विगृह्यता-सी दिखाई देती है, परन्तु ऐसा है नहीं। वस्तुतः कथा का एकसूत्र निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार कवि द्वारा वर्णित इन प्रसंगों में भी एकरूपता दिखाई देती है। कृष्ण वैशाखकाल में लीला कौतुक में ही भिन्न-भिन्न राक्षसों का सहार करके पृथ्वी का भार उतार कर सन्तप्त जनता को शान्ति प्रदान करने के लिए अपने पूर्वकथित प्रण का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी यज्ञी लीला द्वारकापुरी तक के कार्यों में अभिव्यजित होती है जब वे जगन्मय का वध कराने हुए चित्रित किये गये हैं।

दशम स्कंध पूर्वार्द्ध की व्रजलीलाओं में कवि ने कृष्ण का क्रमिक विकास दिखाया है। मथुरा और द्वारका की लीलाओं में भी कृष्ण के उज्ज्वल चरित्र और उनके प्रति प्रेम को ही अंकित किया गया है। व्रज में यशोदा को दिखाया गया अच्युत अविनाशी ब्रह्म का अलौकिक रूप जो लीलाभाव से आत्मीय भाव में आकार हुआ था, मथुरा और द्वारका में क्रमशः और भी अधिक महिमामण्डित होता गया है, फिर भी कवि की चित्त-वृत्ति कृष्ण के व्रजवासी रूप में नहीं टूट सकी है और उसने एकान्त तन्मयता से 'निकुंज विहार लीला' का वर्णन किया है।

लक्षदास जी की रचनाओं में भी भागवत की ही भाँति श्रीकृष्ण प्रधान पात्र है। भागवतकार ने कृष्णानार को चतुर्व्यूह रूप में लेकर कृष्ण के परम पुरुषत्व को सिद्ध करने की चेष्टा की है। लक्षदास जी ने कृष्ण चरित्र का विकास तो श्रीमद्भागवत के ढंग पर ही किया है और यथाम्थान उनके ब्रह्म का तथा लीला पुरुषोत्तम रूप का स्मरण किया है किन्तु वह इनका रच-पच गया है कि हम उसके तादात्म्य में एक विशिष्ट आनन्द की ही अनुभूति करते हैं। श्रीमद्भागवत के ऐतिहासिक प्रसंगों तथा अन्य विवरणों की ऊहापोह में श्रीकृष्ण कहीं-कहीं हमारी दृष्टि से बिलकुल ओझल हो जाते हैं किन्तु लक्षदास जी ने कृष्ण-चरित्र का विकास इसप्रकार प्रस्तुत किया है कि कृष्ण की रूपमुद्रा अमृतकण बरसाती हुई सदैव कवि की दृष्टि के सामने ही रहती है। उनके काव्य में कृष्ण की शोभा का वर्णन स्थान-स्थान पर स्पष्ट रूप से इंगित मिलता है। कवि की दृष्टि में जीवन का लाभ भगवान् कृष्ण के सान्निध्य तथा रूपमुद्रा पान में ही है।

श्रीमद्भागवत के कृष्ण गोपियों को दार्शनिकता से भरे हुए उपदेश देते हैं जिसके कारण कृष्ण के नैसर्गिक चरित्र विकास का अभाव हो जाता है किन्तु लक्षदास जी रचनाओं में गोपियाँ और नयनशोदा के बीच पलकर खेलते हुए कृष्ण का वह

रूप मिलना है जो त्मार गृहस्थ जीवन का ही एक अंग है। उसमें दशमात्र भी दार्शनिकता नहीं है। कवि ने, यद्यपि, कृष्ण के ब्रह्मन् (अलौकिकता) की ओर ध्यास्थान संकेत किया है, किन्तु उसमें कृष्ण की मानवीयता तथा उनकी बालमुलभ चेष्टाओं के स्वाभाविक विकास में अन्तर नहीं आने पाया है। भक्तों की चरित कथाओं—ध्रुव चरित, द्रौपदी चरित, सुदामा चरित, अम्बरगोप चरित, प्रह्लाद चरित, हम्ध्वज, चन्द्रहाम तथा मयूरध्वज आदि के चरित्र—में दिये गये विवरण से यह स्पष्ट है कि कवि ने कृष्ण को जगन्निधता, परब्रह्म, अविनाशी और भक्तत्वमल बनाया है। लक्ष्मीश जी की रचनाओं में कृष्ण के इसी विविध रूप व्यक्तित्व का जो विवेचन किया गया है, हम उसे ही मध्ये में प्रस्तुत करेंगे।

गोकुल में नदनन्दन कृष्ण के प्रकट होने ही आनन्द छा जाता है, नैश्चयोदा की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। कृष्ण को स्नान कराया गया। विप्रों ने जाति कर्म कराये।^१ नद ने बड़बड़ो के साथ असख्य गाये माधु और विप्रों को दान दी। विप्रों ने वेद-पाठ करने हुए आशीर्वाद दिया।^२ बड़ी, मागध और मूत जनों को उचित दान और 'पहरावा' दिया गया। यशोदा ने गोपियों को नखगिन्ध पहरावा दिया और दास-दासियों को मनवाञ्छित धन दिया।^३ भादो भर 'दधिकदौ' हुआ, देवता और माधु प्रसन्न हुए।^४

कुछ बड़े होने पर कृष्ण नद के आंगन में घुटनों के सहारे चलने लगते हैं। उनकी गोभा का एक चित्र देखिये—'कृष्ण की नाक में लटकनिया शोभायमान है, मुख में दो दाँत हैं जो मन को अच्छे लगते हैं, कानों में कुण्डल, कण्ठ में मोतियों की कठुलिया' शोभित है जिसे देखकर करोड़ों कामदेव मोहिन हो जाते हैं। कृष्ण के हाथों में मोने की चूड़ियाँ शोभायमान हैं। उन्हें जो भी देखता है 'ठगा' सा रह जाता है। कटि में तनिकमी किकिनी 'राजती' है जिसमें 'रुनभुन रुनभुन' की आवाज निकलती है। पैरों में मणि जणित पैजनियाँ हैं जिसको देखने मात्र में ही दृष्टि मोहित हो जाती है। (पैरों के) नख की शोभा अरुण-श्वेत वर्ण की है, (हमारे) हाग चकोर उमें अन्धिका की भाँति देखकर मुख पाने हैं। जब कृष्ण घुटनों चलने लगते हैं तब यशोदा और नद के सारे पुण्य फनीभूत होते हुए दिखाई देते हैं।^५

^१ सादर सुत सुगंध अन्हवायो । जातिकर्म विप्रन करवायो ॥

—कृष्णरमसागर (हस्तलिखित) पृ० १५ ।

^२ तरुनी बछरन सहित दुधारी । रहित कलंक सुसौल मुधारी ।
साधु विप्र ते रहसत लेही । पडि पडि वेद आभिषा देही ॥
गनिन जाहि ते अगनिन गाही ।

—वही, पृ० १५ ।

^३ बड़ी मागध मूत जे आये । उचित दान दीन्हें पहिराये ॥
गोपी गन गावाँह पिक वानी । पहराई नपसिष महरानी ॥
नद महं सब कुल पहिरायौ । मनवाञ्छित धकरिनि धन पायो ॥

—वही, पृ० १५ ।

^४ भरि भादो दधिकदौ करै । सुर सिहाइ सब माधुन भरै ॥

—वही, पृ० १५ ।

^५ लटकनिया नथुनिया मोहाइ । दूँ दनिया देषत मन भाइ ॥
कानन दुरेतुरे गज मोती इन्हहि मिले छबि की छवि होती ।
कठ कठुलिया मोतिन हारा मोहे जोहत कोन्हि मारा

धीरे-धीरे कृष्ण बड़े होते हैं और चलना सीखते हैं। वे गिरते-मड़ते चलते हैं और भँभलते हुए भी गिर जाते हैं। इस मुख को कहते हुए क्या 'विरचि' भी पार पा सकते हैं ? जब कृष्ण यशोदा की अँगुली पकड़ कर दौड़ते हैं तो उस मुख का वर्णन केवल शारदा ही कर सकती है। यशोदा पुराने आभूषणों को न्योछावर करके नये आभूषण तथा वस्त्र पहनाती है। इस प्रकार 'नंद की धनिया' इस 'धन' से धनी हो रही है।^१

कृष्ण और बड़े होने पर अपने समवयस्क सखाओं के साथ 'खोरि' में खेलने लगते हैं। कृष्ण (की शोभा) को देखकर ब्रजवासियों के तन पुलकित होते हैं। 'खोरि' में खेलते हुए कृष्ण को जो भी देख पाता है वह बड़े उत्साह से 'अंक' लगाता है। भवन-भवन से ब्रजनारियाँ आती हैं जो 'करताल' से 'गोपाल' को नचाती हैं। वे जो कुछ कहती हैं, कृष्ण वैसे ही करते हैं।^२ कवि ने कृष्ण की इसी प्रकार की विविध बाललीलाओं को अंकित किया है। कृष्ण के अपनी छाया को देखकर भागने, भोजन करने, माँ से प्रेमपूर्वक बातें करने तथा बलराम के साथ अपने आगम में गाय के बछड़ों की पूँछ पकड़ कर दौड़ने आदि के लीला सुख का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है।^३

लक्षदास जी ने कृष्ण के रूप सौन्दर्य एवं उनके अंग-प्रत्यंगों का कई स्थानों पर विविधता से वर्णन किया है जो कवि के भाव-जगत की अंतर्दृष्टि का परिचायक है। कृष्ण की चपल चेष्टायें माता-पिता के वात्सल्य का आलम्बन तो हैं ही, उनके मनोहारी रूप ने गोप-गोपियों को भी आकर्षित किया। लक्षदास ने 'माखन लीला' के प्रसंगों में कृष्ण का वह रूप भी लिया है जो गोपियों के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु और उनके प्रेम का मूलाधार हुआ। इसमें कृष्ण की सुंदरता, चपलता, छल, चतुराई तथा कौतुकपूर्ण चेष्टाओं का उद्घाटन इनकी स्वाभाविकता में हुआ है कि हम इन शब्द-चित्रों को कवि की सफल अभिव्यक्ति कह सकते हैं। 'माखन चोरी' का एक उदाहरण देखिये—'एक ग्वालिनी के सूने घर में कृष्ण अपने

चुरवा करन कनक कै सोहे । सो ठगि रहे जाहि तन जोहे ॥
तनक कनक किकित कटिराजे । सुनु सुनु रुनभुन रुनभुन बाजे ॥
पांयन पैजनिया मनि जटी । निरषत लक्ष दृष्टि सब लटी ॥
नय चद्रिका अरुन छवि सेता । दृग चकोर ह्वै द्रु सुष लेता ॥
जानु पानि ह्वै धुटुरुन चले । जसोमति नंद सुकृत फल फलै ॥

—वही, पृ० १६।

^१ गिरत परत पुनि गिरत समारत । का विरचि एहि सुष कहि पारत ॥
गहि जैसोमति अंगुरी जब धावही । ते सुष सारद सो कहि आवही ॥
भूषन आनि नये पुनि घर । वै उत्तरि नेछावरि करै ॥
कटि पहिराय पाटकी तनीया । एहि धन धनी नंद की धनिया ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १६।

^२ वैस समान सपन संग कुलकै । निरषि निरषि ब्रज जन सनु पुनक ॥
खेलत थोरि जो देखन पावै । ले उछाह सो अंक लगावै ।
भवन भवन ते भामिनि आवै । दे रताल गोपाल नचावै ॥
जो कछु कहही करहि हरि अैसे ।

—वही पृ० १८

^३ वही पृ० १८

दलबन सन्नि माखन चराने की नायत म छिप गये और गारम का भाजन सीके पर से उतार लिया । (कवि के शब्दों में) कृष्ण माखन को इस प्रकार ढूँढ़ लेते हैं जिस प्रकार मत मुख को त्याग कर 'मार' को ग्रहण कर लेता है । किन्तु जैसे ही उन्हें ग्वालिनी के आने का आभास हुआ, वे सभी स्थान स्थान पर भयभीत होकर छिप गये । कृष्ण अधकार को देखकर जहाँ छिपने की चेष्टा करने वही उनकी तन-तुनि से प्रकाश हो जाता था, छिप-कर दही खाते समय भी वे द्वार की ओर देखते जाते थे और मन्त्राओं से 'सैनो' (सकेतों) से बातें करते जाते थे कि यदि यहाँ पर ग्वालिनी ने देख लिया तो यशोदा से कहकर फिर बँधवा देगी । इसी समय 'लाडले कन्होई' ने हँसते हुए ग्वालिनी के आने की सूचना दी और एक ही साथ घर में निकल भागने की योजना बनाई । घर के द्वार पर छिपी हुई ग्वालिनी (घर के भीतर की) सब बातें सुन रही थी । ग्वालिनी के (घर के भीतर) आते ही कृष्ण भाग कर चल दिये तभी गोपी ने उन्हें पकड़ लिया । मुनि यत्न करने और व्यानावस्थित होने पर भी जिसे नहीं पहचान पाते हैं वे बड़ी सरलता से गोपी के हाथ आ गये । भयभीत होकर उन्होंने छिपे हुए अन्य मन्त्राओं को दत्ता दिया और ग्वालिनी ने स्वयं को मुक्त कर देने की प्रार्थना की ।^२ 'अब न तजो तुम्हें गाम्बनचोरी' कहती हुई ग्वालिनी कृष्ण को पकड़कर 'नंद भवन' के निकट ले गई और द्वार पर खड़ी हुई यशोदा जी से कृष्ण की 'माखन चोरी' तथा 'दूध, दही, घृत के भाजन फोड़ने' की शिकायत की । कृष्ण के नयनाश्रुपूरित मुख को देख कर यशोदा को बहुत दुःख हुआ और उन्होंने कृष्ण के प्रति गोपी के निर्मम व्यवहार की आलोचना की ।^३

१ सुने भवन पैठि छिपी नीके । बचो न गोरस भाजन सीके ॥
मापन हूँदित हारि जैमे । तजि मूप सत मारु गह जैमे ॥
जानि ग्वालिनी ग्रह जब आइ । ठौर ठौर डरि रहे छपत ॥
जह जह दुरै दंदि अधिजारी । तय नाशन तन नह उजियारी ॥
कट किंकिनि पट पीन छपावै । तौ किंगलि कल चहु दिमि धावै ॥
तकहि द्वार तन दुरि दधि पात । मानन कहन सपन सो बात ॥

—कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० १६ ।

२ हिया ग्वालिनी देपन पैहे । कहि जमुसति सो फेरि बचै है ॥
हसत कहा लाडिले कन्होई । देपतु वीर ग्वालिन है आइ ॥

+

येक साथ चलिहै मिलि भागी । ग्वालिन सुनै द्वार घर लागी ॥
चले भागि जब भागिनि आई । आगन भुजा धरे तेहि पाई ॥

+

जेहि मुनि जतन न ध्यान न चीन्है । ते ग्वालिन करके कपि कीन्है ॥

+

छपे जे सपा देषावत वाहै । उरि तिन वोर कोर हग चाहै ॥
डरि ग्वालिन सौ करहि निहोगै । वधैहि मातु तो चहिए छोरो ॥

वही पृ० २०

३ वही पृ० २०

एक बार कृष्ण के साथी बालो ने मना यशोदा से कृष्ण के मिट्टी खाने की शिकायत की। यशोदा ने बाल की बांह 'गहक' उसमें मिट्टी खाने का कारण पूछा। कृष्ण ने मना किया। मखाओं ने कहा—'इसके मुख में डेरी है।' यशोदा ने दाहिने हाथ में सांटी लेकर कृष्ण से मिट्टी उगलने को कहा। कृष्ण के हग 'अंसुअन्ह' से भरि आए। वे 'मुख से न बोलकर सीम डुलाने हुए मना करने लगे।' कवि ने कितनी भावपूर्ण स्वाभाविक व्यञ्जना की है। लक्षदास कृष्ण की उम्र शोभा का वर्णन करने में असमर्थ है और उस रूप-छवि पर 'सरस सरद जलजात' वाग्ना (न्योआवर करता) है। कृष्ण ने बड़ा साहस बटोर कर यशोदा को अपने मिट्टी न खाने की बात फिर से बताई और तुतलाते हुए 'ऊहा' की। यशोदा ने सांटी दिखाकर कृष्ण को डराया, तब कृष्ण ने हँसकर अपना मुँह खोल कर दिखाया। यशोदा ने उस मुख में तीन लोक, सात समुद्र, गिरि-वन, स्वयं तथा कृष्ण को देखा। उसे 'निरख कर' महारि को 'हवाला' न रहा। यशोदा भयभीत हो गई। उसे मतिभ्रम हो गया—यह माया है अथवा मोह? वह अपने मन में विविध प्रकार के प्रश्न करने लगी। कृष्ण ने पुन अपना बालरूप दिखाया। यशोदा के मन में 'पुन-प्रेम' उमड़ पड़ा। उसने कृष्ण को अक में भर लिया और सब सुवि भूल गई। यशोदा उपर्युक्त मारी घटना को स्वप्न समझ कर हृदय में प्रसन्न हुई।^१

'दधि मथान' करते समय समस्त व्रजनागियाँ कृष्ण का गुण-गान करती हैं और उपालम्भ के 'मिम' उन्हें देखने आती हैं। सभी ने 'भोजन और भवन' छोड़ दिया है। उनके 'तन, मन और नयनों में' मोहन हो छा गया है।^२ इसके अनन्तर कवि ने कृष्ण की शोभा का

अवही लाल मृत्तिका पाई। ग्वाल बाल जसुदाहि सुनाई ॥
जसुमति गद्दी लाल की बाही। पुछे महारि लाल कहै नाही ॥
लागी अधर सो कर पर हेरी। सपा कहै मुप में है डेली ॥
जसुमति कहीं उगिगृधो भाटी। डारै हाथ दाहिनी साटी ॥
असुअन्ह भरि त्रिग वदनत देवावै। मुप बोले नहि मीस डोलावै ॥
रूप सो मोमौ कहौ न जाता। वारी सरस सरद जल जाता ॥
लाल कहै जननी सुनु बैना। मैया भाटी पाई मै ना ॥
ऊहा करत बोलत तुतुराना। कहा कहौ जेहि का डेराना ॥
नहि माटी मेरे मुप माही। जे लावत ते जानत नाही ॥
भाटी सो जसुमति डेरवावै। विहसि लाल नव वदन देपावै ॥
देये सात समुद्र गिरवर वन। तीन लोक देपी डरपी मन ॥
भुप भीतर आपन औ लाला। निरषत महारि न रहौ हवाला ॥
कहै नाथ देपति हौ सपनौ। माया किधौ मोह है अपनौ ॥

+ + +

लाल विहसि पुति वदन देपावौ। फिरि मुन प्रेम महारि मन बावौ ॥
लियौ अक भरि सुब सब भूली। सपनौ समुझ सहारि उर फूली ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० २०।

२ दधि मथान करत गुन गावै। दिज वोरहन मिमि देषन आवै।
परिक पोरि पेलत रग डोलै। छाई घाम धावे जइ बोलै।
भोजन भवन सवन विसरावौ। तन मन नयनन मोहन छावौ ॥

बहुत ही मनाहारी वणन किया है। वनपाशुप निपात के बाद मणिगीव और नलकूबर के दिव्य देह प्राप्त करके कृष्ण भगवान् की स्तुति करने के प्रसंग में कवि ने कृष्ण के 'ब्रह्म' का अवतार होने की ओर संकेत किया है।^१

कृष्ण सुबल और मुदामा के साथ खेलते हैं और विना दाँव दिये जब घर जाने लगते हैं तो सखा उन्हें उपालम्भ देने हुए कहते हैं कि वे अब कृष्ण को अपने साथ नहीं खिलाएँगे। वे लोग कृष्ण को गाय-विप्र की दुहाई करने (मौगन्ध खाने) पर ही जाने की अनुमति देने को तैयार हैं।^२ तब कृष्ण सरल स्वभाव से उत्तर देने हैं कि 'यदि हम तुम्हारा दाँव नहीं देंगे तो तुम्हारे साथ खेलने कैसे आएँगे।' ^३ इसप्रकार कृष्ण के गोपाल रूप की इन लीलाओं में लक्ष्मण ने कृष्ण के मानवीय रूप का प्रस्फुटन बड़ी विनम्रता से किया है। कृष्ण का सखाओं के साथ खेलने जाना, उनके साथ बैठकर वन में भोजन करना, सखाओं द्वारा खिन्नाए जाने पर भी उन्हीं के साथ खेलने की उत्सुकता, वन में सखाओं द्वारा श्रीकृष्ण का शृंगार करने तथा वन-विहार आदि के विविध प्रसंगों के द्वारा कवि ने कृष्ण के सरल और स्वाभाविक चित्र अंकित किये हैं।

जिस प्रकार कृष्ण की जैंगम काल की रूप माधुरी पर गोपियाँ मोहित थी उसी प्रकार गोचारण में लौटते हुए कृष्ण की रूप-छवि का पान करने के लिए ब्रजवनिताएँ लालायित रहती थी।^४ वेगुवादन करते हुए कृष्ण जब सायकाल घर आते तो गोपियाँ आत्मविभोर होकर तन की सुधि विसार देती। वे कृष्ण को पाकर उसी प्रकार सतुष्ट हो जाती जैसा तडपती हुई मछली जल को पाकर प्राणवान हो उठती है।^५ इस प्रकार गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम उस अनन्य भाव को पहुँच जाता है जब वे कृष्ण को परित-रूप में प्राप्त करने के लिए उद्विग्न हो उठती हैं। उनमें कृष्ण के दर्शन मात्र में ही 'मनसिज ताप' बढने लगता है। वे कृष्ण-प्रेम का मान्निध्य प्राप्त करने के लिए 'लोक लाज' और मर्यादा के बन्धन तोड़ने का भी साहस करती हैं।^६

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० २०।

^२ सुबल कहाँ सुनु मोहन भैया। मेरो दाउ नहीं तुम दीया ॥
जो बिन दाउ दिये घर जैहौ। भैया साथ न पेलन पैहौ ॥
गाइ विप्र की करौ दुहाई। तो हम मोहन तुम्हें पठाई ॥

—वही, पृ० २२।

^३ जो नहि दाउ तिहारी दैहै। तो कैसे मग पेलन अहैं ॥

—वही, पृ० २३।

^४ ब्रज वनिता तन सुधि विसराये। हेरहि नयन मन हरि मग लाये।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३२।

^५ वेनु अघर धरि जब हरि गावहि। सब मुनि सुनि तन सुधि विसरावहि।

+

+

+

सुन्दर स्याम सांभ घर आवहि। तलफत मीन-नीर जुनु पावहि ॥

—वही, पृ० ३२।

^६ कामिनि निरपि किसोर कन्हाई। तन मन मनसिज ताप बड़ाई।

येक ध्यान धरि अंक लगावहि। येक लाज तजि देखन धावहि ॥

—वही पृ० ३२

लक्ष्मण के कृष्ण चरित वर्णन में एक उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने अष्टछाप के कवियों की भाँति वालक कृष्ण में सम्बन्धित अनेक आनुपमिक प्रसंगों—कनछेदन, अन्नप्राशन, नामकरण, पनघट प्रस्ताव आदि—को अपनी कथा का प्रतिपाद्य नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण और रमिकेश्वरी राधा की 'निकुज लीला' की भूमिका के लिये ही कृष्ण राधा की कथा का विकास किया है।

लक्ष्मण ने रासलीला प्रकरण में गोपियों के लौकिक प्रेम (परकीया भाव) का तिरस्कार कृष्ण के द्वारा किया है। कृष्ण के प्रति प्रेम का वास्तविक स्वरूप निर्देशित करने के लिए गोपियाँ मासारिक नानों को बदल की छाँह के मह्य बताती हैं। कृष्ण से तो उनका सनातन नाता (आत्मा-परमात्मा रूप में) है। उनके नेत्रों में तो सुन्दर नन्दकिशोर समाया हुआ है।^१ इसके अनन्तर कवि ने रासलीला का वर्णन किया है तथा राधा-कृष्ण की शोभा तथा रास का सुन्दर रूपक खींचा है जिसे देखकर 'मदन विलास' भी मोहित हो गया।^२ कृष्ण के सान्निध्य से गोपियाँ गमलीला में परम शांति एवं सुख अनुभव करती हैं। वे कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर उनके साथ हाम-विलास की विविध क्रीड़ाएँ करती हैं किन्तु कृष्ण गोपियों को कभी यह अनुभव नहीं होने देते कि उनके (गोपियों के) बश में हैं। गोपियों के प्रेम की परीक्षा और प्रिया का मान मर्दन करने के लिए कृष्ण अन्तर्धान हो जाते हैं।^३ गोपियाँ कृष्ण की विविध क्रीडाओं एवं लीलाओं की स्मृति करती हुई उनका अनुकरण करती हैं और यमुना तट पर जाती हैं। कृष्ण यही प्रकट होकर गोपियों को उपदेश देते हैं और पुनः रास प्रारम्भ हो जाता है। कृष्ण 'एकोऽह बहुस्याम्' के रूप में रास करते हैं।^४ इस प्रकार लक्ष्मण ने रास-बिहारी कृष्ण को 'मर्यादा धर्म का प्रतिपालक' प्रतिपादित किया है।

जिस समय अक्रूर कृष्ण-वलराम को धनुष यज्ञ के लिए निमंत्रित करने जाते हैं, तब कृष्ण प्रेमपूर्वक अपने हाथों से उनके 'पाँय' पखारते हैं और भन्नी प्रकार उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं। ब्रह्मरूप कृष्ण सर्वज्ञ है। वे अक्रूर से कुशल मंगल पूछते हैं और अक्रूर के वृन्दावन आने का कारण भी स्वयं ही बता देते हैं।^५ कृष्ण-वलराम ने सेवकों को बुलाकर दूध, दही

१ देह श्रेष्ठ पति पुत्र मो नेह न कहिये नाह ।
तुम साथे वै देपियनु बादर कैसी छाह ॥
+ + +
हिय फाटहु तिन सियन के पति जिनके हित और ।
लक्ष्मण अपियन वसो सुन्दर नन्दकिसोर ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३६ ।

२ ब्रज बनिता बनि मडली वनि बिहरति राम ।
ससि सरोज घन दामिनी मोहौ मदन विलास ॥ —वही, पृ० ४० ।
३ जानि माचिनी हरि छोरे देषन को अनुराग ॥

वही पृ० ४०

४ राजत प्रति गोपी गणाला कनक नील मनि विच विच माला

और घी की गाड़ी भरकर मथुरा चलने का नयारा करने को कहा ।^१ याड़ी ही बेर में सारे ब्रज में कृष्ण के मथुरा जाने की खबर फैल गई । ब्रजवासी व्याकुल हो गये । उन्हें अपनी देह की सुधि न रही । वे रुदन करते हुए छाती पीटने लगे । सब मीमं धुन कर लम्बी 'उमास' लेने लगे और परस्पर कहते लगे कि अक्रूर के पैरो पड़कर उसे ममभाओ । इस प्रकार समस्त ब्रजवासी कृष्ण को मथुरा न भेजने देने के बारे में त्रिविध प्रकार के तर्क-वितर्क करने लगे । कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनकर यशोदा,^२ गोपियों तथा गाये व्याकुल हो गई ।^३ कवि ने इन ब्रजवासियों के दुख का वर्णन करने में अममर्गता प्रकट की है । (उसके शब्दों में) इस विरह का वर्णन तो वही कवि कर सकता है जिसका कुलिश (वज्र) का सा हृदय हो ।^४ वस्तुतः लक्ष्मदास जी निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुयायी थे अन. उन्होंने मयोग की अहंलाओं के वर्णन में तो अन्यधिक रुचि प्रदर्शित की है किन्तु विप्रलम्भ के वर्णन करने में असमर्थता प्रकट की है, फिर भी उन्होंने कुछ न कुछ विरह-वर्णन किया ही है ।

सुफलकमुन ने रथ हाँका । दाँतो भाइयों ने ब्रजवासियों से (कुशल मंगल की) बात पूछी और ब्रज की ओर देखकर मुसकराये । कृष्ण ने ब्रजवासियों को 'अवधि की आशा' देकर जीने के लिये छोड़ दिया ।^५ मथुरा जाने समय मार्ग में अक्रूर के हृदय में उत्पन्न हुए संशय को समाप्त करने के लिए कृष्ण ने दर्शन देकर उन्हें (अक्रूर को) अपनी माया में परिचित कराया । इस प्रकार कवि ने कृष्ण का गौरवान्वित रूप प्रदर्शित किया है । मथुरा प्रवेश के समय कृष्ण द्वारा रजक का उद्धार तथा पुरवासियों का हरि आगमन की बात सुनकर उन्हें देखने आना उनके महिमायुग्म रूप के द्योतक है । कृष्ण बलराम की रूप-छवि पर ब्रज की नारियाँ मुग्ध हो गई । वे कच कच और वचन भी नहीं संभाल पाती हैं ।^६ कृष्ण के द्वारा कुवड़ी को त्रिभुवन मुन्दरी नारी का रूप प्रदान करना, माली के घर कृष्ण का आतिथ्य तथा नर-नारियों का आकर कृष्ण-चरण की बंदना करना आदि प्रसंगों के द्वारा कवि ने कृष्ण के सहज

आये अतिथि उचिन है जैसा । राम कृष्ण कीन्हौ मव तैसो ॥

तबहीं कुशल अंकुरहि बूने । बालक से जेहि त्रिभुवन मूके ॥

तुम हमही को देपन आये । बहुत मया करि मया पठाये ॥

—वही, पृ० ४६ ।

चित्त परस्पर दोनो भाइ । कहाँ मेवक सो फेर दोहाइ ॥

सब भरि भाजन दूध अमावहु । दूध दही वृन गाड़ी भरावहु ॥

—वही, पृ० ४६ ।

जमुसति दगा कहौ कैहि भती । तलफट सोचत बीनी गती ॥

कहै नन्द सौ हम तुम जाइ । मेरे प्राण अगार कन्हाइ ॥

—वही, पृ० ४६ ।

येक कहै मोहन क्यों जैहै । कैसे कुज केनि निमरैहै ॥

सुनत पड़ी राम सत्र गैया । जे पाली है कुवर कन्हैया ॥

—वही, पृ० ४७ ।

जो कवि करी कुलिशको हिया । ब्रज को विरह सो वरने भिया ॥

—वही पृ० ४७

हाक्यो रथ सुफलक मुन जाइ । पूछत बात चले दोउ भाइ ॥

ब्रज तन फिरि चितवत मुसक्याइ । अवध आस जे चले जिग्याइ ॥

—वही, पृ० ४७ ।

लमै जो मोहन मुरति भार । रहै न कच कच वचन सम्भार ॥

गवाल मठली सग दाउ भाइ । बन गार सावर कन्हाइ ॥

—वही पृ० ४८

एवं उनकी गरिमा का निदर्शन किया है।^१ मुष्टिक चाणूर और कस वध के बाद देवकी-वसुदेव की बेडियाँ काटने, राजा उग्रमेघ को बधन मुक्त करके राज्य देने तथा रुदन करती हुई कस की रानियों को सान्त्वना देने आदि घटनाओं में कृष्ण का महिमाभय व्यक्तित्व और भी निखरता हुआ दिखाई देता है।

मथुरा में आकर कृष्ण बहुत कठोर हो गए। उन्होंने नन्द को बहुत भेट दी और कहा—‘तुमने मेरी बहुत सेवा की। माता यशोदा से मेरी पालागन कहना। वे मेरे प्रति पुत्रवत् स्नेह रखते हुए मुखमे रहे। तुम और यशोदा ही मेरी सच्चे पिता-माता हो, वसुदेव-देवकी से तो जन्म का ही नाता है।’^२ कृष्ण ने ग्वाल बालों को भी बिदा किया। ग्वालों ने कृष्ण से ब्रजभूमि-झाँटने के लिये बहुत चिरौरी की किन्तु सब व्यर्थ। उन्होंने कृष्ण के ममत्व को जाग्रत करने वाले समस्त प्रसंगों की याद दिलाई किन्तु माखन से कोमल मन वाले कृष्ण मथुरा आते ही कठोर हो गये।^३ इस बात से ग्वालों को बहुत दुःख हुआ। अन्ततः कृष्ण मथुरा में ही रह गये और लौटकर वृन्दावन नहीं गये।

वृन्दावन की सुधि आने पर कृष्ण ने उद्धव को अपने ही पट और आभूषण पहनाकर वृन्दावन भेजा।^४ उद्धव ने वृन्दावन जाकर गोपियों, ग्वालों और नन्द-यशोदा की दशा को देखा और समझा। वे लौटकर कृष्ण के पास आये। उन्होंने ब्रजवासियों के आंतरिक दुःख का बड़े ही मार्मिक शब्दों में वर्णन किया जिसे सुनकर कृष्ण ‘मगन’ हो गये। वे गोपियों के साथ की गई ‘कृज-केलि’ को स्मरण करके बहुत ही व्याकुल हुए। इस समय कृष्ण ने द्वारका की अपेक्षा ब्रज के जीवन को श्रेयस्कर समझा। कृष्ण ब्रजवासियों की याद करके दुःखी हुए और उन्होंने उद्धव से राधा के प्रेम के बारे में भी पूछा।^५ इसी प्रसंग में ‘भ्रमर गीत’ लिखकर

^१ वही, पृ० ४८।

^२ भेटें बहुत नन्द कह दीन्ही। कह्यो बहुत सेवा तुम कीन्ही ॥
पालागन जसुमति सो कहियो। तात नात समुभत सुप रहियो ॥
तुम जसुमति साचे पितु मातु। वसुदेव देवे जन्महि को नातु ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५०

^३ ग्वाल मडली पुनि चलि आइ। कहै घरहि चलु कुवर कन्हैया ॥
राभती हँहै नेरी गैया। छाडो भवन जसोमति मैया ॥
मग मे ठाडी हँहै ऐसे। चलत कान्ह तुम छाडी जैसे ॥
गैया फेरन हम न पठ्ये है। वन मे पेलत ना डरपैहै ॥
कहा जाइ कगिहै ब्रज भैया। तुव आगे चलु कुवर कन्हैया ॥
कोमल भाषण से मन तोर। मथुरहि आवत भये कठोर ॥

—वही, पृ० ५०।

^४ हरि ऊधौ का ब्रजहि पठाये। निज पट सब भूषण पहिराये ॥

—वही, पृ० ५०।

^५ सुनि स्याम मगन हँ गये। सुधि करत विकल अति भये ॥
स्वै केलि कुज सुधि आई। जहं गोपिन सग वनाई ॥

हमै यह संपदा न भावै। ऊधौ जब ब्रज की सुधि आवै ॥

तुम वेन्ही राधावर मोरी। कैसे जियत प्रीति नहि मोरी ॥

—वही पृ० ५४

कवि ने कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों के प्रेम और उनकी महत्ता का सुक्त हृदय से वर्णन किया है ।^१

कालयवन वध के उपरान्त कृष्ण द्वारका चले गये । कवि ने द्वारकावासी कृष्ण के वैभव का वर्णन किया है और 'रुक्मिणी चरित्र' की कथा को भी विस्तार से कहा है जिसमें भगवान् कृष्ण के भक्तवत्सल रूप, दाम्पत्य प्रेम एवं विहार का विगद वर्णन है ।^२ इसके अतिरिक्त मुदामा के दारिद्र्य भजन की कथा, द्रौपदी चरित्र, चन्द्रहास प्रसंग, हसध्वज कीर्तन तथा मयूरध्वज की कथा के वर्णनों में भी कवि ने कृष्ण के भक्तवत्सल रूप का वर्णन किया है किन्तु उसमें वह रस नहीं आ सका है जो ब्रज की लीलाओं के वर्णन में है क्योंकि यहाँ पर वर्णित मद्रिमाण्डित कृष्ण गोप के रूप में गाय चराने वाले बालक नहीं है अपितु कुशल राजनीतिज्ञ एवं महान् व्यक्ति के रूप में चित्रित किये गये हैं । इन प्रसंगों में कवि ने विभिन्न स्थानों पर कृष्ण के ब्रह्मरूप की ओर भी संकेत किया है ।

प्रभास क्षेत्र (कुरुक्षेत्र) में नन्द, यशोदा, राधा तथा अन्य ब्रजवासियों की कृष्ण से भेंट होती है । सभी लोग कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट करते हैं और उन्हें ब्रजवास के सुख को स्मरण कराते हुए पुनः ब्रज चलने को कहते हैं । कवि ने राधा-कृष्ण के पुनर्मिलन^३ और दम्पति केलि-विलास में कृष्ण के मधुर रूप को पुनः व्यक्त किया है ।^४

इस प्रकार कवि ने अपनी रचनाओं में अगम अगोचर ब्रह्म के कृष्ण रूप में लीला वपु धारण करने की कथा के आधार पर कृष्ण के चरित्र का विकास किया है । लोकरजक रूप में कृष्ण जहाँ ब्रजवासियों के सर्वस्व हैं वहीं वे ब्रजवासियों पर आई हुई आपत्ति के निवारण हेतु राक्षसों का संहार और भक्तों की रक्षा करने हुए दिखाये गये हैं । कवि ने कृष्ण के इस मर्यादा

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १११-११२ ।

^२ वही, पृ० ५४ में ६४ तक ।

^३ ..... "छिपि नन्दलाल भिन्न नई आये ॥

जहाँ राधा ललिता सब नपी । ब्रह्म कुवर तू कोन लपी ॥

विहसत कान्हू गमक तू आये । लछ भये दम्पति मन भाये ॥

तन मन नयन मिलन की घाने । दसि हसि करै पाछिली वाने ॥

स्याम गौर सुन्दर सिर मोरा । लछ जोऊ समि दुवो चकोरा ॥

..... + ... + ... +

..... "रुक्मिणि कहे भये मन भाये ॥

हमहुँ श्री राधा देपरावौ । जिनके मिलन डतो रनु पावौ ॥

कवहुक वै उनके घर आवै । कवहुक वै उन्हें मिलन सिधायै ॥

—वही, पृ० ५१ ।

^४ मदन गोपाल आइये तहाँ । विकल कुवर श्री राधा जहाँ ॥

पोछि पीत पट हस्त उठाई । अधर सुधा दै कुवर जी पाई ॥

हिलिमिलि बैठे जुगलकिशोर । थकित रुक्मिणी नयन चकोर ॥

राधा मैं हरि हरि मैं राधा । जुग जुग जुगल मिलन दाह बाधा ॥

हरि लीला गोपीगन गावै । हसित सनेह देह विसरावै ॥

—वही पृ० ५२२ ।

रूप को इस प्रकार ग्रहण किया है कि यह उनका नीला रूप का किसी भी प्रकार विरूप नहीं करता प्रत्युत उसमें सहायक ही होता है । ब्रजवासियों — नन्द, यशोदा और ग्वाल आदि—को कृष्ण की 'असुर संहारन और भवत उधारन' लीलाएँ सामान्य बाल चेष्टाएँ लगती हैं । वे देव-कृपा से इन मकटों के टलने की कल्पना करने हुए दिखाये गये हैं किन्तु उलूखल बन्धन, यमलार्जुन उद्धार, ब्रह्मा द्वारा बाल व्रत्स हरण, गोवर्द्धन धागण, द्रौपदी चरित्र, प्रह्लाद चरित्र, हंमध्वज तथा मयूरध्वज आदि की कथाओं में कृष्ण के ब्रह्मत्व के प्रति स्पष्ट संकेत किये गये हैं । इसप्रकार कृष्ण चरित के चित्रण में कवि ने निरंतर मुखद व्यामोह के काव्यमय वातावरण को बनाये रखने की सफल चेष्टा की है ।

बलराम

लक्षदास के काव्य में बलराम की बाललीलाओं का वर्णन भी कृष्ण की बाललीलाओं (वृन्दावन लीलाओं) के साथ ही किया गया है । कवि की रचनाओं में रुक्मिणी चरित्र वर्णन तथा प्रभास क्षेत्र प्रसंग में भी बलराम के विषय में संकेत किया गया है किन्तु अन्य कथाओं में उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता । कृष्ण की मधुर लीलाओं, सुदामा चरित्र तथा महाभारत के आधार पर ग्रहण किये गये अन्य प्रसंगों (कथाओं) में भी बलराम के विषय में कोई संकेत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि कवि ने कृष्ण-कथा से सम्बद्ध रखते हुए भी बलराम के चरित्र-विकास में विशेष अभिरुचि नहीं ली है । बलराम का स्वरूप तथा चरित्र-विकास कृष्ण के अलौकिक रूप का प्रतिपादन करने तथा उनकी बाल-लीलाओं को गरिमाय बना देने में सहायक हुआ है ।

कथाक्रम में लक्षदास ने संकर्षण की देवकी का सातवाँ पुत्र बताया है और माया के प्रभाव से उनको रोहिणी के गर्भ में भेजने का भी संकेत किया है ।^१ इसके बाद शिशु बलराम का कोई वर्णन नहीं मिलता किन्तु कृष्ण की बाललीलाओं के प्रसंग में बलराम की क्रीडाओं का वर्णन मिलता है ।

जब कृष्ण भोजन करते हैं तभी माता यशोदा से अनुरागपूर्वक बातें भी करते हैं । (तभी) हँसते हुए संकर्षण आये । इधर हरि भोजन करना छोड़कर भाग आये । लक्षदास ने राम कृष्ण के आंगन में खेलने का वर्णन किया है । वे दोनों बछड़ों की पूँछ पकड़कर आनन्द में भरे हुए इधर-ऊधर दौड़ते हैं । माता यशोदा उनके पीछे भागती फिरती है ।^२

^१ सतये संकर्षण उर आये । माया रोहिणी गर्भ पठाये ।

—कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ० १३ ।

^२ भोजन करन लाल जब लागे । जननी सो बतिया अनुरागे ॥
हँसत हँसत मकर्षण आये । इत हरि भोजन तजि उठि घाये ॥

+

+

+

बछरन की पूँछें कर धरै । घावत इन उत आनद भरै ॥
कहूँ मिरत कहूँ उठत संभारत । करते बछरा पछि न टारत
कहूँ राम कहूँ अजिर कहाई । घावन फिरत जमावति माई

हरि और बलराम बछड़ों के साथ-साथ इस प्रकार खेलते हैं मानो 'अमित मित उदधि' से 'रूप की तरंगें' उत्पन्न हो रही हों ।^१

क्रीडामग्न कृष्ण और बलराम किसी की भी बात नहीं सुनते, माता रोहिणी के बार-बार बुलाने पर भी वे सखाओं का साथ छोड़ कर नहीं आते, न उनके पुकारने पर किसी भी प्रकार का उत्तर ही देते हैं ।^२

लक्ष्मण जी ने बलराम और कृष्ण की क्रीडाओं के वर्णन करने में आगे चलकर एक अंतर कर दिया । बलराम बड़े भाई तथा सखाओं में ज्येष्ठ होने के कारण सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराये गये । कृष्ण तथा अन्य सखाओं की बात पर यशोदा विश्राम नहीं करती लेकिन जिस बात को बलदाऊ कहते हैं यशोदा उसे मान लेती हैं ।^३ इस प्रकार कवि ने कृष्ण तथा बलराम को बाललीलाओं तथा गोचारण लीलाओं में सहचर बताया है । वन में अनेक राक्षसों का संहार करते समय बलराम कृष्ण के सहयोगी हैं । वन्यामुर और धेनुक वध तो स्वयं बलराम ने ही किया था ।

बलराम आज्ञाकारी, मिष्ठभाषी, सरल, अभ्यागत के स्वागत में निपुण तथा अत्यन्त व्यवहारकुशल है । जब कम के निर्देशन पर अक्रूर बलराम और कृष्ण को 'नेवने मिस' बुलाने आते हैं तब कृष्ण तो उन्हें हृदय में लगा लेते हैं फिर बलराम उनमें कुशल पूछते हैं और बाँह पकड़कर अपने 'मन्दिर' में ले जाते हैं । वे योग मुफलकसुत को पलका पर बिठाते हैं । नाथ (कृष्ण) अपने हाथ में अक्रूर के पैर पधारने हैं । दोनों भाई 'प्रेम में भगन' होकर परस्पर भगड़ते हैं । लक्ष्मण, प्रभु को प्रभुता का वर्णन करना कठिन है ।^४

राम और कृष्ण ब्रजवासियों को अत्यधिक प्रिय हैं । वे उनके 'विछोह' की कल्पना मात्र में ही शक्ति हो उठते हैं । वे उन तैनों को किसी भी दशा में मथुरा भेजने को राजी नहीं हैं । उनकी इच्छा है कि 'राम-कृष्ण ब्रज में विहार करने हुए ही कस वध करे । यदि

^१ ऐन्हि विधि बछरन साथ मिलि पेलत हरि बल मग ।
मनहुँ असित मित उदधि ने उपजन रूप तरंग ॥

—कृष्णगममागर (हस्तलिखित) पृ० १६ ।

^२ जाहि रोहिनी लालु बोलाये । सपन महिन राने नहि जाये ।
बहु विधि तनय बोलाये दोउ क्रीडा सहित न बोलहि कोउ ॥

वही, पृ० २२ ।

^३ नही द्रुम चढ़ न जमुन नहाई । जब ते तैं मोहि मूह देवाई ।
तजि सग हरि जात नहि काऊ । वृन्दी श्रीदामा सुबल बलदाऊ ॥ —वही, पृ० २६ ।

^४ सुन्दर बर गहि भुजा उठाइ । कान्ह अक्रूर नियो उर लाइ ।

+

+

+

पुछि कुसल बलि लियो बाह । ले आये निज मन्दिर माह ।

सुफलकसुतहि पलका बैठारे । नाथ हाथ निज पाइ पपारे ॥

भगरत पाइ पपारत प्रेम भगन दोउ भाइ ।

प्रभु प्रभुता बरनि न जाइ

राम और कृष्ण का मथुरा जाना न टल सके तो वे (ब्रजवासी) सभी मिलकर ब्रजपति से इस बात को कहें और वहीं पर (मथुरा में) रहे ।^१

प्रातःकाल होते ही सारे ब्रज में राम-कृष्ण के मथुरा जाने की सूचना फैल गई । 'जाते हुए बलराम और कृष्ण को ब्रजनारियो ने अपने द्वार पर खड़े होकर देखा । वे पत्थर में लिखित पुतली की भाँति देखती रह गई । वे 'हरि हरि' कहती हुई प्रकम्पित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी । सभी राम और कृष्ण ने माता यशोदा को प्रणाम किया और रथ में बैठ गये ।^२

राम और कृष्ण के मथुरा में पहुँचने पर नगर की नारियाँ उनकी रूप-छवि की निरखती हैं और काम को भी मोहित करने वाले मोहन की छवि को देखकर अपने कच, कुच और वचन को संभालने में असमर्थ हो जाती हैं । दोनों भाई ग्वाल-मण्डली के साथ शोभायमान हैं जिनमें बलराम और वर्ण के और कन्होई श्याम वर्ण के हैं ।^३

रंगभूमि में बलराम और कृष्ण के वीर दर्प को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने नन्दकुल वातावरण उपस्थित किया है । 'रंगभूमि में बहुत से मंच बने हुए हैं जिनमें से एक मंच पर ब्रज जन को बिठाया गया है । इसी समय राम और कृष्ण दोनों भाइयों को बुलाया गया । सखाओं को साथ लेकर वे दोनों नृप के द्वार पर आये । इसी समय महावत ने कुवलयापीड को ललकारा और राम-कृष्ण से अनेक प्रकार की बातें कही । गोपाल ने कटि में पीत पट कस लिया । उनके सिर पर पगिया और उर पर वनमाला सुकोभित थी । उन दोनों वीरों ने क्षण भर तो कुवलयापीड को खिलाया फिर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके दोनों दाँत उखाड़ लिये । उनके शरीर में कहीं-कहीं श्रोणिन कण शोभित हो रहे थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो हरि ने दो वीर रूप धारण किये हैं ।'^४

^१ येक कहे ब्रजपति सो कहिये । मथुरा जाइ सवनि मिलि रहिये ॥

राम कृष्ण ब्रज करहि विद्वारा । करौ कंस बध अजु हमारा ॥

—कृष्णससागर (हरतलिखित), पृ० ४६

^२ द्वार द्वार सब देपहि ठाडी । पाहन कडी पुनरी भी काडी ॥

हरि हरि कहै हहरै यरथरे । व्याकुल विरह भूमि पसि परे ॥

अमुमति मैया को सिख नाइ । राम कृष्ण बैठे रथ जाइ ॥ —वही, पृ० ४७ ।

^३ लसै जो मोहन मूरति मार । रहे न कच कुच वचन सभार ॥

ग्वाल मण्डली सँग दोउ भाइ । बल गोरे मांवरे कन्होइ ॥ —वही, पृ० ४८ ।

^४ रंगभूमि बहु मंच सवारे । ब्रज जन एक मंच बैठारे ॥

× × ×

रामकृष्ण दोउ भाइ बोलाये । सहित सपन नृप द्वारे आये ॥

× × ×

पीलवान हाथी ललकारौ । धावौ गज पहार सो भारौ ॥

कस्यो पीत पट कटि गोपाला । बाधि पाग सिर उर वनमाला ॥

छिनक कुवलयापीड पेलाये । हाथ कुजर के हार लाये ॥

धरि हाथी को वरनि में बार्यो । दोउ वीर निधे रत उपार्यो ॥

कहु कहु सोनित कन तन मोहै । वीर रूप के हरि अनु वोहै ॥

जब राम और कृष्ण रंगभूमि में पहुँचे तब मल्लो ने कृष्ण को सुनाकर कहा कि राजा ने तुम्हारी कीर्ति सुनी है। राजाज्ञा है कि राम और मुष्टिक तथा कृष्ण और चाण्डूल का मल्लयुद्ध होगा। इस पर उन्होंने (राम-कृष्ण) उत्तर दिया कि राजा को अपने समीप जानकर बड़ी बातें न कहो और हमारे लिए हम जैसे बालकों को ही लाओ। अतः में संकर्षण और मुष्टिक का मल्लयुद्ध हुआ जिसमें संकर्षण ने हठ करके मुष्टिक को भार डाला। इस प्रकार युद्धरत दोनों भाइयों ने रंगभूमि में मल्लों का सहारा किया, लक्षदास उनकी शरण है। सबने अपनी भावना के अनुरूप ही उनको (राम और कृष्ण) देखा।¹⁹

लक्षदास ने 'रुक्मिणी चण्डिका' के प्रसंग में दलराम को कृष्ण की सहायता करते हुए दिखाया है। जब कृष्ण ब्राह्मण के साथ कुंदनपुर पहुँचते हैं तभी दलराम ससैन्य वहाँ पर पहुँच कर कृष्ण की सहायता करते हैं।^{१२}

‘कुरुक्षेत्र में कृष्ण, ब्रजवासी समागम के प्रसंग’ में कवि ने बलराम और कृष्ण को अलौकिक पुरुष कहकर उनके ब्रह्मत्व की ओर संकेत किया है। उनके इस भेद को वेद भी नहीं जानते।³ फिर भी राम और कृष्ण समस्त ब्रजवासियों—यशोदा, गोपी, ग्वाल, देवकी, वसुदेव आदि—से (लौकिक पुरुषों की भाँति) बड़े प्रेम में मिले और उन्हें हृदय से लगा लिया।⁴

इसप्रकार लक्षदास जी ने कृष्ण चरित्र के पूर्ण विकास के लिए बलराम जी को भी अपना इष्टदेव माना है। वे भी अव-भार उतारने के लिये कृष्ण के साथ ही पृथ्वी पर अवतरित हुए और उन्होंने असुर-वध करने में कृष्ण को सहयोग दिया।

नंद

अमुरों के द्वारा पृथ्वी पर किये गये अत्याचारों की वाने मुतकर विरञ्चि द्रवीभूत हुए और पृथ्वी तथा अन्य देवताओं को साथ लेकर वे भगवान् विष्णु के पास गये । भगवान् ने

१ प्रलम्ह कान्हहि कहौ पचारी । राजा कीर्ति सुनी तुम्हारी ॥
मुष्टिक राम कान्ह चाण्डूल । भिरिये भूपति आजु हव्वर ।
भूप निकट जनि पाप वषानहु । हमको हमसे दानक आनहु ॥

सकरपन   मुष्टिक   हठिमारे । .. ..
लछदास सरन मले दली रगभूमि हौ भाइ ।
जाकी जैसी भावना सो तम देपे आइ ॥

—कृष्णसमागर (हस्तलिखित), पृ० ४६ ।

^२ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५७-५८

³ श्री हरि सकर्षण वसुदेवा । वेद न जानत जिनके भेवा ॥

—वही, पृ० ८० ।

४ श्री जनुमति गोपिका समाजु । गोप ग्वालन सग व्रजराजु ॥
 देपन देव वसुदेव सिन्धाये । हिलिमिलि प्रेम सन्नि उर लाये ॥
 मिले कृष्ण हलधर वोउ भाइ । सो सप दशा वग्नि नहि जाइ ॥

सभी देवताओं को पृथ्वी पर जन्म धारण करने का आदेश दिया और स्वयं पृथ्वी का मार उतारने की कामना प्रकट की। उन्होंने माया को नंद की रानी यशोदा के गर्भ से जन्म धारण करने की आज्ञा दी। कवि ने नंद के वैभव और उनके घर कृष्ण के पालित होने की पृष्ठभूमि का संकेत यही पर दिया है। लक्षदास जी ने नंद को मम्पन्न और सम्भ्रान्त 'महर' बताते हुए धोषो का नायक कहा है। कवि ने नंद को ब्रजवासी अहीरो की ओर से राज्यकरदाता तथा कंस की आज्ञाओं का पालन कराने वाले उत्तरदायी अधिकारी के रूप में चित्रित किया है।

भगवान् कृष्ण ने गोकुल में उत्पन्न हुई माया को लाने तथा स्वयं को गोकुल पहुँचाने के लिए, वसुदेव को आदेश दिया। वसुदेव कृष्ण को नंद भवन (गोकुल) पहुँचाकर बालिका को अपने साथ वापस लाये। कथानक की इस पृष्ठभूमि से नंद के वैभव और भगवान् के लीला विधान दोनों का एक साथ ही सकेतात्मक परिचय मिलता है।

कृष्ण-कथा के उत्तरोत्तर विकास से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण के नंद-गृह में जन्म धारण करने पर जो प्रसन्नता यशोदा को हुई वैसी ही नंद को भी। कृष्ण के प्रकट होने के बाद में 'नंद-गृह' में विशेष उत्सव होने लगे। नंद के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही, उनको अतिर्वचनीय मुक्त प्राप्ति हुआ। ब्रज में सर्वत्र सजावट की गई। साधु और विप्रों ने वेद मंत्रों का पाठ करके आशीर्वाद दिया। नंद ने उन्हें दौ लाख गायें दान दीं। बन्दी, मागध और सूत गनों को उचित दान और पहरावा दिया गया। हर्षान्वित नंद के पास जो भी गया उसे मनवांछित धन तथा वस्तुएँ प्राप्त हुई। इसप्रकार दासों की कोई अभिलाषा शेष न रही और, लक्षदास, सभी की इच्छाएँ पूरी हुई।^१

सतान न होने के दुःख में नंद-यशोदा का सारा जीवन बीत गया। बड़े भाग्य से वृद्धावस्था में पुत्र का मुख देखने को मिला किन्तु कंस की दुर्बुद्धि के कारण भी प्रत्येक क्षण वे भयभीत रहने लगे। वसुदेव ने भी नंद को कंस की कुमति तथा उत्पातों से सावधान रहने का संकेत किया। मथुरा से घर वापस आने पर उन्हें पूतना के 'कृत्य' का पता चला और 'विघ्न' के टल जाने की सूचना पाकर वे प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से दान देकर उन्होंने मंगल कार्य किये।^२ इस प्रकार अपने पुत्र कृष्ण की मंगलकामना और सुरक्षा के लिए

^१ मोतिन चीक हेम के कलदा । भज पताक तोरन घर लगा ॥
सुवरन शृंग रूप पुर जोरे । ताप पीठ वर वसन पटोरे ॥
मनि मोतिन की माला श्रीवा । देत नंद सुकृतिन्ह की सीवा ॥
तखनी बछरन सहित दुधारी । रहित कलक सुसील सुधारी ॥
साधु विप्र ते रहसत लेही । पदि पदि वेद आसिपा देही ॥
गनि न जाहि ते अगनित गाही । सषा व्यास द्वै लाण सुनाही ॥
बंदी मागध सूत जे आये । उचित दान दीहें पहिराये ॥

+ + +
नंद महर सब कुल पहिराये । मनवांछित धकरिनि धन पाये ॥
रही दासन के आस न दूजी । इक्ष्वा लख सदन की पूजी ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १५।

^२ नंद सुनो अचरिज की बात । षरो विघन लोक गुर ताता ॥

+ + +
हरिषि नंद दीन्हें बहु दाना मंगल कीन्हें हने निसाना

—वही पृ० १७

नद और यशोदा समान रूप से डकड़क रहने लै और विघ्न टक जाने पर हर्षान्मत्त होकर दान करने है ।

नद अपने पुत्रों (राम और कृष्ण) के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार रखने है । वे अपने दोनों पुत्रों के साथ भोजन करते है । उन्हें उनकी नीलाएँ, बहुत समद ह । वे राम और कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते है ।^१

जब कृष्ण और बलराम बड़े हो जाते है तब वे वन में गाय चराने जाना चाहते हैं । नद जी कृष्ण को बुलाकर समझाते है कि उनकी तथा यशोदा की राय में उन्हें अभी वन में नही जाना चाहिए क्योंकि वन में दूर जाने पर उन्हें डर लगेगा और बड़े हो जाने पर तो वे गायें चराने भी जा सकते है । इस पर दोनों भाइयों ने गौचारण के लिए वन में जाने का हठ किया । तब नंद जी ने एक विप्र को वह शुभ दिवस बताने के लिए बुलाया जब से उन्हें वन में गायें चराने के लिए जाने दिया जाय ।^२

जिस समय गोवर्धन पूजा के लिए नद जी त्रिविध प्रकार में तैयारी करते है तब कृष्ण इस सारे कृत्य का कारण जानना चाहते है । नंद जी बहुत ही सरल शब्दों में समझाते है कि वे इन्द्र-यज्ञ कर रहे है । मेघ-मालाएँ इन्द्र के वश में ह । उन पूजा से सतुष्ट होकर सुरपति जल वृष्टि करेगा तब कानन के तृण और वृक्ष हरित हो उठेंगे जो हनागी गायों का खाद्य होगा । इस पर कृष्ण ने इन्द्र-यज्ञ का विरोध किया और गोवर्धन पूजा के कारणों पर (विस्तार से) प्रकाश डाला । अतः में नद जी ने कृष्ण की इस बात को मान लिया और समस्त ब्रजवासी विविध प्रकार के पकवान और व्यंजन लेकर संगलगान करने हुए चले ।

^१ ये सुनी नद घोष की सीती । ब्रतु अनन्य कान्ह सो प्रीती ॥

+   +   +

कान्है ब्रत कान्है उपवासा । मन में करत कान्ह की आसा ॥

येहि विधि कान्ह निरत गव भय । कर्म अकर्म भूनि सब गये ॥

—कृष्णरससागर, (हस्तलिखित), पृ० २३ ।

^२ बोलि नद लीन्हें वनवागी । सुत है कहा कहति महतारी ॥

अबै जात वन दूर डरैहै । बडे होतु पुनि गाइ चरैहै ॥

पुनि दोउ भाय कहन हठि लागे । गोधन चरावन को अनुरागे ॥

नद वचन सुनि आयसु दीन्हो । बोलि विप्र दिन सोधन लीन्हो ॥

+   +   +

नीकि बरी दिन कहहु गोसाड ।

—वही, पृ० २७ ।

^३ तात क्रिपा करि हमहि सुनेहौ । करि यह क्रिपा कहा फनु पैहौ ॥

इन्द्र जज कीजत है लाला । हे जिनके वस मेघनि माला ॥

सुरपति जो निज पूजा पैहै । तौ घन पेनि नीर वरसैहै ॥

ताते तृन कानन हरि अहै । वृति हनारी गाय मछु पैहै ॥

सुरपति मेष सुनि मोहन मापे । होहि अननि वचन अस भापे ॥

+   ×   ×

पूजहु विप्र गाइ गावधन मानहु तात हमारी या मन

इससे स्पष्ट है कि नदजी इतने शानवान और विषकी हैं कि मय वात को जानकर उसका पालन स्वयं करत हैं और अपन पग्गिना से मा उमका अनुगमन कराते हैं ।

नद बहुत ही विनय-सम्पन्न, अभ्यागत प्रेमी और सरल है । अक्रूर के आगमन की बात सुनकर नंद जी स्वयं अक्रूर में मिलते हैं और आनंदपूर्ण ढंग से बातें करते हैं । अंत में वे अक्रूर को विनय-पूर्वक विदा करते हैं ।^१

अपने पुत्रों के प्रति नद का ममत्व उस समय अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देता है जब वे अनेक अहीर, भ्वात और गोपों को साथ लेकर मथुरा जाते हैं जिससे वे अपने बालकों की कुशलता को अपने नेत्रों में देख सकें । नगर परिभ्रमण तथा धनुर्भंग करके कृष्ण नद जी के समीप आते हैं और उनकी गोद में सो जाते हैं ।^२

कस वध के उपरान्त नद ने कृष्ण और बलराम से वापस चलने को कहा किन्तु कृष्ण ने नद को बहुत-सी भेटें दी और उनसे कहा—‘तुमने मेरी बहुत सेवा की । यशोदा से मेरा पालागन कहना । तुम और यशोदा ही मेरे मर्चें पिता-माता हो, वसुदेव-देवकी से तो जन्म होने भर का ही नाता है ।’ इस बात में नंद को बहुत दुःख हुआ । वे ब्रज वापस लौट आये । कवि ने नद के हृदय की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थता प्रकट की है ।^३

कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धव ब्रज में आये तब उनको नंद और यशोदा मिले । कवि ने कृष्ण को उनका ‘धन और प्राण’ कहा है । उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता । वे दोनों प्रेम में भरकर कृष्ण की कुशलता का समाचार पूछते हैं^४ और कृष्ण की बान लीलाओं के विविध प्रसंगों को स्मरण करके उनके विरह में दुःखी होते हैं ।

‘कुक्षेत्र ब्रजवासी कृष्ण समागम’ प्रसंग में नद जी के बारे में अन्तिम संकेत मिलता है जहाँ द्वारका और ब्रज का समस्त समाज परस्पर मिलता है । नंद जी के साथ ब्रजवासी और यशोदा के साथ गोपियों का समाज वसुदेव और देवकी से प्रेमपूर्वक मिलता है ।^५ कुक्षेत्र के

^१ मिले नंद आनंद भरी पुछही बात ।

×   +   +

नद बीदा अक्रूर बीनौ करी कीन्ह ॥ —भागवतपुराणसार (हस्तलिखित), पृ० ६० ।

^२ हसत हंसत हरि आये तहा । सकटा रोपि नंद रहो जहाँ ॥

कीन्हो ऊदन क्षीर बियारी । नंद गोद सोये वनवारी ॥

—कृष्णरससागर, पृ० ४८ ।

^३ भैंटें बहुत नन्द कह दीन्ही । कह्यौ बहुत सेवा तुम कीन्ही ॥

पालागन जसुमति सो कहियो । तात नात समुभ्त सुष रहियो ॥

तुम जसुमति माचे पिनु मातु । वसुदेव देवे जन्महि को नातु ॥

+   +   +

सोचत नदादिक ब्रज आये । मो सो विरह जात नहि गये ॥

—वही, पृ० ५० ।

^४ मिले नंद औ जसुमति मैया । जिनके है धन प्राण कहैया ॥

भरी प्रेम कुशल दोउ दूभै । तजि मोहन और ना सूभै ॥

—वही, पृ० ५० ।

^५ मंदादिक आये ब्रजवासी । जिन कीन्हें प्रेम बसि अभिनासी ।

श्री जसुमति गोपिका समाजु । गोप ग्वालन संग ब्रजराजु ॥

देखत देवै बसुदेव सिधाये । हिलिमिलि प्रेम सहित उर लाये ॥

वही पृ० ८१

इस प्रसंग में कवि ने गोप-म्बान, गोपिकाओं तथा यशोदा का जिस तन्मयता से चित्रित किया है उसी तत्परता उगने नद जी के लिए नहीं दिखाई । नद जी का प्रकृत रूप अन्य पात्रों के भार से दब-सा गया है जिसके कारण कवि उसे स्पष्ट रूप से निखार नहीं सका ।

यशोदा .

यशोदा नद की पत्नी और कृष्ण की माता है । उसका मानृत्व सरलता, शुचिता और स्नेहशील स्वभाव के क्रोड में परिगलित है । उसका वात्सल्य भारतीय रमणी की भावनाओं का जीता-जागता प्रतीक है । कृष्ण जन्म पर आन्दोल्य होता है । 'महराने' में आनन्द बधाये बजते हैं वेद-वदन को मुनकर बज की नारियाँ मंगल गान करती हैं । सर्वत्र सजावट की जाती है और उत्सव में भरे हुए गोपी-म्बाल 'दधिकादौ' करते हैं । नद और यशोदा बड़ी जन तथा दास-दामियों को मुक्तहस्त में दान करते हैं ।^१ कृष्ण जैसे पुत्र को पाकर माता आनदातिरेक से नाच उठती है । वह अपने लाल के मुख को बार-बार चूमती है और नजर बचाने के लिए 'राई लौन' उतारती है । वह स्वयं नृत्यकर कृष्ण को बताने करने को प्रेरित करती है । यशोदा का तन मन व्याकुल हो जाता है । उसका हृदय तथा प्राण 'उमगने' लगते हैं ।^२ माता यशोदा प्रातः काल मुन-वदन निहारती है । उस रूप-छवि पर कोटि कलानिधि और मञ्जु कज की उपमाएँ बानी जा सकती हैं । कृष्ण की भपकती हुई पलकों तथा अल्प दसनों (दातों) को देखकर वह अपना अंचल 'वागती' है ।^३

^१ आनन्द बधाइ आजु बाजै महराने । इत दधी माह उत घन घहराने ॥
मुनी वेद धुनी पुनी भावै बजनारी । राजत ध्वजा पताका अजीर वीहारी ॥
सकल मंगल मुल भयो भरु भादौ । नाचै गोप म्बाल मीली करै दधिकादौ ॥
ब्रज जन बड़ीजन नंद पहीराये । मन के भावने फल दामी दास पायै ॥
महादानी लछी दीनु गावे जमु तेरौ । बाँह गही कीजे मनमोहन को चैरो ॥

—भगवत्पुराणसार (हस्तलिखित), पृ० ६१ ।

नंद महर सब कुल पहिरायो । मन बाछित धकरनि धन पायो ॥
गही दानन के आस न हूजी । इक्ष्वा लछ मवन की पूजी ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १५ ।

^२ निरपत सुत सुप कहो न आवै । पैचन जसुभनि प्रेम बढ़ावै ॥
उपदै छुपदै दृष्टि बरावै । वारि वारि अंचल उर लावै ॥
सुष गोरिया सुष चूमै माई । बागै सोन लौन मिनि राई ॥
मोद भरी लै मोद निहारै । हमे हसावै लालु उलारै ॥
वात कहावै कहि तुनुराता । तनु लावै तब मनु अकुलाता ॥
देपत नैन व्याकुलित काना । बोलत उर तै उमगत प्राना ॥

कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १५-१६ ।

^३ माता जसोदा प्रातही सुत वदन नीहारै ।
कोटि कलानीधी कंज मञ्जु उपमा गही डारै ॥
उधरी उधरी पल भपकी जात मन माह वीचारै ॥
मनहु मधुप नीकमे चहै नीरज दल टारै ॥
अलप दसन वोहत लम नथी अचन वारै
कमल कोमल सदामीनी कवी को कही पार भ

बृद्धावस्था में यशोदा को पुत्र का मुख रंगने को मिला । मन की अभिलाषा के पूर्ण होने पर भावनाएँ हिलोरे लेने लगी । वह अपने प्यारे पुत्र का विविध प्रकार के नये आभूषणा तथा वस्त्रों में श्रृंगार करने लगी । मन में अनेक कल्पनाएँ जागरित हो उठीं । वह पुत्र के विवाहोपगत दुलहिन को अपने समीप बिठाकर बाने करने आदि के विविध मनोरथ भी करने लगी । पुत्र और पुत्रवधू को एक ही थाल में भोजन कराने तथा उन्हें एक ही मेज पर सुलाकर उनकी जोभा देखने की सूखद कल्पना यशोदा को मानृत्व की सरलता के उस शुद्धि आसन पर बिठा देता है जिसके मन में गुह्य की ऊहापोह में उलझाए रखने की अदभुत क्षमता होती है।^१

कृष्ण-जन्मान्मय के बाद से तो 'मंगल गान' के लिए व्रजयुवतियों को निमंत्रित किया जाने लगा । कार्य की अधिकता के कारण यशोदा ने अपने पुत्र को 'शकट' की छाँह में लिटा दिया और स्वयं 'सुमंगल कार्यों' में उलझ गई । गीते हुए कृष्ण ने अपने पैर चलाये जिससे गोरम के कुम्भ आंगन में गिर पड़े । यशोदा छाती धुनती हुई आई और इस 'करवर' से बचाने के लिए 'विधना' को धन्यवाद दिया और अपने 'लाल' को गोदी में ले लिया । इस अनिष्ट के निवारण हेतु 'महरि' ने व्रज में वधाई फेरी । एक दिन यशोदा ने कृष्ण को 'पय-पान' कराते समय उनके (कृष्ण के) मुख में 'सकल लोक' देखे ।^२ कृष्ण के अति लौकिक ध्यस्तित्व को देखकर भी अपने पुत्र कृष्ण के प्रति माता यशोदा का समत्व न तो कम ही हुआ और न उसने कृष्ण के ब्रह्मत्व रूप की ही कल्पना की । कृष्ण के प्राकृत कार्यों तथा मानवीय चरित्र को देखकर मंगल मति यशोदा के स्नेहशील हृदय में अपने पुत्र के प्रति विविध प्रकार की शंकाएँ घर करती रही और वह आनिष्ट-आशंका के निवारण के लिए प्रयत्नशील रहने लगी ।

^१ भूपति आनि नये पुनि धरै । वं उतारि नेछावरि करै ॥

कटि पहिराय पाटकीतनीया । एहि वन धनी नद की धनिया ॥

करै मनोरथ बडे द्वै आवै । बवा व्याह की बान चनावै ॥

चढो चौडोल वीयाहन जाउ । सगो लै गावै मोहन नाउ ॥

+

एक थार भोजन करवैहौ । एक मेज द्वौ लान सौवैहौ ॥

हौं देखिहौ सोभा दोउ मुप की । करिहौ प्रान वारने यहि मुप की ॥

लछदाम महरानी करत मनोरथ लाष ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० १६ ।

^२ नेवतिसवै व्रजवधू बोलाई । मंगल करत नद ग्रह आई ॥

सुत पौढाय सकट की छाही । उरभी आप सुमंगल भाही ॥

+

रोवन गोडिया लाल खलाई । सीघी सकट सो उलटि अडवाई ॥

+

छाती धुनति जसोमनि आई । विधना करवर बडी बचाई ॥

गोद लाड लालहि लै आई । फेरि महरि व्रज करै बधाई ॥

एक दवस प प्यावत दष सकल लोक सुत क मुख पेदे

कृष्ण के द्वारा पूतना के 'प्राण हृण' की वान मुन्ते ही यशोदा 'सीस' धुनती हुई भागी आई और राक्षसी के सीने पर कृष्ण को खेलते हुए देखा। यशोदा ने इस अनिष्ट निवारण के लिए न्योछावर की और दान दिया।^१ इसी कारण यशोदा ने नद के परामर्श से कृष्ण के सभी संस्कार वेद-विधि में पूरे कराये जिसमें भविष्य में इस प्रकार कोई और दुर्घटना न हो जाय। कृष्ण को पालने में भुलाने का शुभ समय भी पण्डितों के परामर्श के बाद ही निश्चित किया गया।^२

जब कृष्ण चलने लायक हो जाते हैं तब वह उन्हें अंगुली पकड़कर चलना और 'तुतरे वचन' कहकर बोलना सिखाती हैं।^३ जब कृष्ण कुछ बड़े होने हैं और आँगन में खेलते हैं तब यशोदा उनकी 'बौह' पकड़ लेती हैं और 'मनभावते' भोजन कराती हैं। भोजन करते समय कृष्ण माना यशोदा में अनुरागपूर्वक बाने करने हैं।^४

सखाओं के साथ साखन चोग करने हुए कृष्ण को पकड़ कर ग्वालिनो यशोदा के पास ले गई और उन्हें उपालम्भ दिये। यशोदा ने हट होकर ग्वालिनो को फटकारा कि कृष्ण चोरी करना क्या जाने? वह तो अभी छोटा है, मखा जहाँ भी ले जाते हैं वह उसे ही अपना घर समझ कर उनके साथ चला जाता है। तुम्हारे कठोर वचनों को सुनकर उसके नेत्रों में आँसू आ गये हैं। ऐसी भी क्या निठुराई? तुम्हारा ऐसी कितनी हानि हो गई है जिसके कारण तुमने यह हाय हल्ला मचा दिया है। भगवान् की दया से मेरे ही घर में गोरस की क्या कमी है? यदि तुम चाहो तो 'दस-पाँच माट' तुम ले लो किन्तु मेरे लाल को 'अलग'

१ सीस धुनत जसुमति उठि बाई । रकसिनि उर खेलत सुरसाई ॥
देखत गोप बधू सब धाय । लालहि लियो अक मे लाय ॥
जसुमति लियो विपुल धन आना । कियौ निछावर दीन्हें दाना ॥

—कृष्णरत्नमागर (हस्तलिखित) पृ० १७ ।

२ रहसत जसुमति विप्र बोलाये । मुदिन पूछि पलना हलराये ॥ —वही, पृ० १७ ।

३ टेकि अगुनिया चलन मियावै । वचन तुतरे कहै कहावै ॥

—वही, पृ० १०३ ।

४ खेलत मानु बाह धरि लीन्है । मन भावत लै भोजन दीन्है ॥
भोजन करन लाल जब लागे । जननी सो बतिया अनुरागे ॥

—वही, पृ० १८ ।

५ देपो द्वार जसुमति ठाढ़ी । थरी सुत नेह नदी उर बाढ़ी ॥
आगे पडे लालु लै कीन्है । बहुत महरि का वोरहन दीन्है ॥

+

+

+

डर जुत कछुक लाल जब दीपे । पीछि महरि नयन करि तीपे ॥
ग्वाली तुम्है कैसे कहि आवो । ए का जानै भौन परावो ॥

+

+

+

जहाँ जात लै सपा सयाने । लाल तहै अपने घर जाने ॥

+

+

+

अब तुम वचन कठोर मुनाये । मुनत लाल लोचन भरि आवे ॥

+

+

+

केतिक हानि गोरस की माई जा लागि दम न किए कन्हाई

(दाप) मन लगाओ ।^१ इनका मन नहीं, जालिनी के अधिक तक-वितर्क का उत्तर यशोदा कबल इस बात पर सहायत कर देती है 'लानु कर्षे पश्याम मे मै चलन मिययो काली' ।^२ इस प्रकार यशोदा के मन में कृष्ण के लिए घोर पक्षपात है किन्तु यह उसकी दुःशीलता का परिचायक नहीं है । कृष्ण के अनि प्राकृत कार्यों को देख-गुनकर भी उसका सगल मानुष्य अक्षुण्ण रहता है ।

कृष्ण के द्वारा मिट्टी खाये जाने की शिकायत यशोदा तक पहुँचती है । यशोदा कृष्ण से मिट्टी उगलने के लिए कहती है । कृष्ण के नेत्रों में आँसू देखकर वह 'माँटी' गिरा देती है लेकिन फिर डगकर उन्हें सुख दिखाने को कहती है । कृष्ण मुँह खोलकर माता यशोदा को अपने बिराट रूप की एक भाँकी दिखा देते हैं । कृष्ण जब अपनी माया को समेट लेते हैं तब माता यशोदा इस अति प्राकृत लीला को म्वन मात्र मानकर हृदय में प्रसन्न होती है और स्नेहानुराग होकर पृथ को अपने अक में भर लेती है ।^३

कृष्ण की चबदता और चपलता से परेशान होकर भी वह उनकी क्रीडाओं को मन ही मन चाहती है क्योंकि अनेक 'करदर' को देखकर उसका मन अब अनिष्ट की आशंका मात्र में ही भयभीत हो जाता है । एक दिन कृष्ण ने अपने घर में दही फैला दिया । यशोदा उन्हें पारने दीड़ी किन्तु कृष्ण पकड़ में नहीं आये । जो (कृष्ण) जगत को मायावश (करके) नचाते हैं उन्होंने यशोदा को अधिक परेशान देगकर स्वयं को बँधवा लिया । यशोदा ने ऊखल से बाधा । वे उसे (ऊखल) लेकर घमलाज्जन के बीच में होकर निकले और उनका उद्धार किया । यशोदा ने वृक्ष निपटने की बात सुनी तो व्याकुल होकर भागी आई । उसने कृष्ण के वधन छोड़कर सगल बाजे बजवाये और द्विज-देवताओं को मनौती की ।^४

^१ नव निधि मेरे धाम बहुत गोरम विधि दीन्हें ।
मुझै साठ दम पाँच लेहु चाहत जो लीन्हें ॥
नरक करन क्यों पाइहौ जो भीके धरहु उठाइ ॥
छुगत भगन दा लाल कह कत अलग लगावहु आइ ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० २१०४ ।

^२ वही पृ० १०४ ।

^३ अवही लाल मृत्तिका पाई । श्वाल वाल जमुदाहि मुनाई ॥
जमुमति गही लाल की वाही । पूछै महरि लाल कहै नाही ॥
जमुमति कहै उगिलु धौ साटी । डारै हाथ वाहिनी साटी ॥
+ + +
माँटी मो जमुमति देखावै । विहसि लाल तब वदन देपावै ॥
देपे मान समुद्र गिरवर वन । नीन लोक देपी डरपी मन ॥
मुप भीनर आपन औ लाला । निरपत रहो न महरि हवाला ॥
कहै नाथ देपति हौ सपनौ । साया किधौ मोह है अपनौ ॥
विधि यह लीला कौनिअपारा । गही न जमुमति देह समारा ॥

+ + +
लियो अंक भनि मुधि सब भूली । सपनौ समुक्ति महरि उर फूली ॥

-- वही, पृ० २१ ।

^४ एक देवस न धर नवि भागै महरि गनन याइ सुन प्यारो
अहि अति गन फलत हरि भाग न द रानी डालति सग लाग

यशोदा बहुत ही कुशल और व्यावहारिक माता है। रोहिणी के बुलाने पर जब कृष्ण नहीं आते तब वाल मनोविज्ञान की पण्डिता यशोदा कृष्ण को बुलाने जाती है और उन्हें नन्द के भोजन करने के समय के आगमन की सूचना देती है। वह कहती है—‘तुमने मुबह ही तो ‘कलेवा’ किया था पर अब तो देखो किनना दिन चढ़ आया है। तुम अभी तक धूल-धूसरित ही घूम रहे हो और ये सारे सखा स्नान, भोजनादि से निवृत्त होकर शृंगार कर आये हैं तुम भी घर चलो, मैं तुम्हारे भी कपड़े ठीक कर दूँ फिर तुम भी सखाओं में ‘ठाकुर जैसे’ दिखाई दोगे। जो बालक पहले आयगा वही ‘ठाकुर का पूत’ कहलायगा और जो पहले घर पहुँच जायगा उसी के ‘बबा भूष और माई है।’” इस प्रकार यशोदा अपने पुत्र को ‘मन भावती’ बाने सुना-सुनाकर तथा अन्य बालकों के प्रति स्पष्ट भाव जगाकर ‘घर आने को कहती है।

नन्द और यशोदा की स्वीकृति के बाद से राम-कृष्ण वन में गाये चराने के लिए जाने तो लगे किन्तु यशोदा का चिन्तानुर मन उन्हें अकेले भेजने को राजी न हुआ। महार का मन ‘कृष्ण के दान’ तथा ‘रत्नकानर’ के तन और प्राण की भाँति अकाग्रस्त ही रहा। उसने कृष्ण में गोचरण से लौटने का समय पूछा और उनके अनिष्ट निवारण के लिए (उसने) ‘राई लौन’ उतारे। अतः ‘मुदिन’ पूछकर व्रज के बालकों तथा बछड़ों के साथ कृष्ण को गोचरण के लिये वन जाने की स्वीकृति मिल गई। यशोदा ने उनके खाने के लिए भोजन बाँध दिया और सखाओं को उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में सभी आवश्यक आदेश दे

+	+	+
लखि जदनी सम आपु बघायो ।	जिन माया बस जगत नचायौ ॥	
+	+	+
नेहि बाँधे बोधरि सो जाइ ।	निकमे जमलार्जुन विच धाड ॥	
+	+	+
आकुल त्रिकल जसोमनि आइ ।	लिये अक भूप चूमि कन्हाइ ॥	
वधन छोड़ि बधाव बजाये ।	प्रजमानि द्वज देव मनाये ॥	

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० २२ ।

१ जाय रोहिणी लालु बोलाये । सषन सहित राखे नहि आये ॥
 बहु विधि तनय बोलाये दोउ । क्रीडा सहित न बोलहि कोउ ॥
 फिरि नदरानि आनि सुनायौ । भोजन समय नन्द को आयो ॥
 गइ वडभागीनी जसोमनि तहा । बाल गोपाल पेलते जहा ॥
 सुधा वचन बोली मृदु वानी । आवहु लाल जननि सुपदानी ॥
 प्रातहि लाल कलेवा षायो । देखहु देवस कीतो चढि आयो ॥
 तुम पै रहत धूरि लपटायो । ये सब सषा सिगार बनाये ॥
 सब अन्हाइ भोजन करि आये । शीशन वेनी केश गुथाये ॥
 तुम्हौ भवन आवहु मुत प्यारे । नीके भूषन करौ तुम्हारे ॥
 किये सिगार विरजहु अैसे । सकल सषन में ठाकुर जैसे ॥
 बाल गोपाल प्रथम जो आवै । सो ठाकुर को पूत कहावै ॥
 जो प्रथमे घर पहुँच जाइ ताको बबा भूष है माइ ॥

दिष्टे । माता ने राम-कृष्ण को भी भयभाषा । अन्त में माता को विश्वास दिलाने के लिए उसकी मौरांघ्र खाकर तथा उसके बच्चों का पालन करने का आश्वासन देकर कृष्ण वन को गये ।^१

कृष्ण के वन में लौटने पर यशोदा ने उन्हें सीने में लगाया और अनेक मनोरथ किये । स्नान तथा भोजनावि से निवृत्त होकर कृष्ण ने माता को वन की कथा सुनाई । यशोदा ने कृष्ण को अपना प्राणधन बताया और उन पर 'बलिहार' गई ।^२

जब यशोदा ने अश्रु के साथ राम और कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनी तो उसका सरल हृदय गतिन हो उठा । वह खीझ कर कहने लगी कि मैं कृष्ण को अपने हृदय में लगाकर कहीं भाग जाऊँगी । वह कृष्ण बिलाप करती हुई कहती है कि 'कृष्ण मुझ अधी के लकुट और रक्त की निधि हैं । इस ने उन्हें चालाकी से बुलाया है । मैं अपना सारा धन और सर्वस्व (गोधन) छोड़ने को नैयार हूँ लेकिन कृष्ण को मत जाने दो । वह मेरे बिना मथुरा में कैसे रहेगा ? उसे तलिक सी भी 'वास' लग जाती है तब तो उसका मुख कुम्हला जाता है । अब प्रातः काल उठकर कृष्ण को कौन कलेवा देगा ? और मेरी तरह उसे भानू-हृदय का प्यार कौन देगा ?'^३ इतने रोने-चिल्लाने पर भी जब कृष्ण और राम के रक्त के का कोई ढग

^१ भयौ महिर मनु किपिन को दानु । ज्यौ रन कातर को तनु प्राण ॥
हरपे लाल चरावन जैहै । कहै बहुरि फिरि कब घर जैहै ॥
फिरि फिरि राई लौन उतारै । महिर महामुप तन न सभारै ॥
सुदिन पूछि बजवाल बोलाये । बछरु ले वन कान्हू सिधायै ॥
महिर मधुर भोजन सग दीन्है । दधि वधन करि मगल कीन्है ॥
पूछ लकुट लै देव मनावै । कर निहोर सब सपा सिपावै ॥

तात जहा वन होइ घनेरो । नहि जैयो जह होइ ग्रथ्यरो ॥
प्याये न नीर तीर पै पीजै । गहरे नीर पाउ नहि दीजै ॥

मैया मैं जो कही सो करिहौ । तेरी सोह कहहि नहि डेरिहौ ॥
करि प्रनाम हरि हस्त मिथायै । महिर प्रेम कुच द्रौग भरि आयै ॥

—कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० २४ ।

^२ लाल उटाए गोद मैं नीन्हे । महिर मनोरथ कोटिन कीन्है ॥
का देउ भोजन का दहिराऊ । कौन सी मेज लाल पौढाऊ ॥

चुपरि फुल लाल अहवाये । दिव्य दियो भोजन मन भाये ॥
पुनि मुत माद पनौइन लागी । जिन कह पुनि मन वसत विरागी ॥
पुनकि पुनकि तन पौछन नार्ई । पनभोहन वन कथा मुनाई ॥

हों बलि गई जसोमनि माइ । तुम मेरे धन प्राण कन्हाइ ॥

—वही, पृ० २६ ।

^३ अली जसोमनि की दसा बरनी नही जाइ ।

म जैही का माता न राइ ।

नहीं दिखाई दिया तो उसने अक्रूर का क्रूर बनाया क्योंकि 'जा तू राज का सारा मुख हर लिया' है। उसने राम और कृष्ण को सामाजिक गिफ्टना एवं व्यवहार की जाने समझाई और कहा कि सदा वाचा (नन्द) के साथ ही रहना और राजा ने कोई कठोर जाने मत कहना।^१

कमवश के बाद कृष्ण वृंदावन नहीं लौटे। कुछ दिन बाद उन्होंने उद्वव को अपना प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों के समीप भेजा। नद और यशोदा को भाव-प्रवणता का एक नमूना देखिये। वे उद्वव से कृष्ण की कुशल पूछने हुए केवल कृष्ण का ही स्मरण करने हे। उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देना। नन जी तो कृष्ण की कुशल पूछकर ही चुप रह गये किन्तु यशोदा के मन ने अनन्य प्रकार के पक्षपात-विकल्प उठने लगे। उसने उद्वव से प्रश्नों की झड़ी लगादी। अब कृष्ण को प्रातःकाल नलेवा कौन कहना होगा? खेल से लौटने के बाद 'माँ' कहकर वे किसके 'ग्रक' से लिपटने लगे? गोचारण में लौटकर सन्ध्या समय किसे मुख देने होंगे? कृष्ण यहाँ से तो जा-वप के लिये ही गये थे, अब तो कोई काम गेप नहीं रहा। उन्हे बज से वापस ने आर्था और हन मृतवत् लोगों का गुथापान कराओ।^२

+

+

मोही अचरी कै लकट रंकनीधी जाल ।
 तीन्हही चहत है कंस कीन्ह कै चाल ॥
 सब धन गोधन दीजी दीजीअ प्रात ।
 कान्हइ जान न दीजीअ हहइ सपान ।
 कैमे कै मोही विनु गहीहूही मधुवन जाड ।
 ये तनक लागत घाम जो मुप कुंभीगाड ॥
 प्रातही उठन कलेउ तालही देउ ।
 चुमी चाटी नैनन्ह भरी यह मुप लेउ ॥ —भागवतपुराण (हस्तलिखित) पृ० ६० ।

^१ है यह क्रूर कहे अक्रूर। जिन ब्रज हरा सकल मुख दग ॥
 यहि श्रौ विधि काहे को जाये। मुप ममूह हरि आनि बराये ॥
 जसुमति दशा बरनिक नहि आवै। मुप चूमै परि पाय निपायै ॥
 कछु कठोर नृप सो जनि कहौ। सग ववा के लागे रागौ ॥

—कृष्णरत्नमाला (हस्तलिखित), पृ० ४७ ।

^२ हरि ऊधौ का ब्रजहि भठाये। निज पट सब भूषण पहिराये ॥
 मिले नद औ जसुमति भैया। जिनके है धन प्रात कहैया ॥
 भरी प्रेम कुमल दोउ बूमै। तजि मोहन और कछु ला भूमै ॥

+

+

+

केहि प्रात कलेवा दीजै। विना कान्ह अक केहि लीजै ॥
 कव पेलत ते हरि अहे। माँ कहत अक लपटै है ॥
 कव धौ गाय चरावन जैहै। आवत संध्या मुख दैहै ॥

+

+

+

ऊधौ है घर घरं बेलौना कब आइहै बेलिहै छौना
 मुरली यह प्रात पियारी सोउ गापाल गोवे विसारी

अतः मे 'कुरुक्षेत्र' मे कृष्ण व्रजवासी समागम' प्रसंग मे यशोदा नंद जी के साथ दिखाई देती है। उसे अपने पुत्रो से मिलकर अपार सुख होता है। उसके प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। वह कृष्ण के मुख को देखकर बार-बार अपने 'अंक' मे भर लेती है।^१

कुरुक्षेत्र मे वसुदेव के यज्ञ की समाप्ति के बाद कृष्ण समस्त व्रजवासी समुदाय को विदा करते हैं। सभी लोग कृष्ण से व्रज चलने का आग्रह करते हैं किन्तु यशोदा अपने मन की बातों को कहने मे असमर्थ हो जाती है और अपने प्यारे लाल को बार-बार गोद मे बिठाती है।^२

इस प्रकार हमे यशोदा के स्नेहसिक्त हृदय, सरल, शान्त स्वभाव और मानृत्व का सम्यक् परिचय मिलता है। वह हिन्दू गृहस्थ माता है जिसका पुत्र-प्रेम अपनी नीमा ओर मर्यादा मे बंधा हुआ है। वह हमारे जीवन के अति निकट है।

राधा

लक्षदासजी के काव्य की प्रधान नायिका राधा है। कवि ने राधा का वर्णन, सूर की भाँति, बाल्यकाल के परिचय मे प्रारम्भ नहीं किया है। हमे राधा का स्वरूप दर्शन रास-विलास मे होता है। रास मण्डल मे राधा-कृष्ण की गोभा अद्वितीय है। 'राधा के गोरे गरीर पर नील वसन है। वह मृगलोचनी विधु वदन किशोरी है और प्रियतम के वामांग मे रहती है। वह कोक-कला प्रवीण तथा पति-प्यारी है। बिहारी 'थेड़ थेड़' रटते हुए नृत्य करने हैं। गौर-श्याम तन के नील-पीत पट परस्पर दोनों के हृदय मे लिपट गये हैं।^३ उनके इस रास-विलास मे सखियों भी योग देती हैं और विविध प्रकार के वाद्य बजाती हैं। संगीत की इस मधुर ध्वनि के साथ नागरी नृत्य करती है। लाल (कृष्ण) रीझकर मुक्तावली बारते हैं। श्याम-गौर जोड़ी के भूषन-वसन जगमगाते हैं। लक्षदास, राधा कुँवर और मोहन नवलकिशोर हैं।^४

जहि काज गए सो कीन्हौ । बधी कस सबही सुप दीन्हौ ॥
अब लालहि ले व्रज आवौ । मृतकहि जनु अब मुधा पिआवौ ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५१ ।

^१ मिलै कृष्ण हलधर दोड भाई । सो मुख दशा वरनि नहि जाई ॥
मिली अचल वारे महरानी । भीजै तनै नयन के पानी ॥
निरखे वदनु अंक पुनि भरे । सुत पर लछि निछावरि करै ॥

—वही, पृ० ८१ ।

^२ पुनि पुनि गोद लेइ नंदरानी । जाकी कीरति वेद बषानी ॥

—वही, पृ० ८२ ।

^३ नील वसन राधा तन गोरी । अंग लोचनी विधु वदन किशोरी ॥
पीय के अस वाहुधरी लटकती । रीझि नाथ सुप अंगुल पटकती ॥
कोक कला प्रवीण अति प्यारी । नाचत थेड़ थेड़ रटत बिहारी ॥
नील पीत पट गौर श्याम तन । लटपाटाइ उररहे दोड जन ॥

—वही, पृ० ४१ ।

^४ गति संगीत नेत नागरि चलि । रीझि लाल बारत मुक्तावलि ॥

लक्षदास	भूषन	वसन	जोरी	गौर
राधा	कुँवर	मोहन		

वही पृ० ४२

कवि लखदास ने राधा की शोभा का वर्णन करते हुए, सगियों के वाचों की झकार के मध्य विविध प्रकार के राम-नृत्य का वर्णन किया है। इन अवसर पर कृष्णराधा के साथ विविध प्रकार से विहार करते हैं, 'थेड थेड' करते हुए, डोलने हैं और मुट्ठ सिर 'नवाने' हुए 'तार नोरने' हैं।^१ कवि ने कृष्ण और राधा को नृत्त-प्रकृति कहा है और उन्हें अगम-अगोचर बताया है। इस प्रकार राधा-श्याम मय ने विहार करते हैं। उनकी शोभा-वनदामिनी सदृश है। इस रूप-छवि पर सौ रति-काम न्योछावर किये जा सकते हैं।^२

नलदाम जी ने राधा को सर्वश्रेष्ठ स्वकीया के रूप में चित्रित किया है। यह उन्होंने निम्बार्क सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार ही किया है। राम प्रह्लाद से कवि ने राधा-कृष्ण का विवाह कराया है। मण्डप छोड़कर राधा-मोहन का 'सुवर्जोत्थन' (गणितोत्थन) नंस्कार हुआ।¹² इस घटना से सभी वन्य जन्तु एवं सुरगण हर्षित हुए। राक्षस के आनंद का तो वारापार ही नहीं रहा। सभी मखियाँ अत्यन्त व्याकुल होकर श्रवण के साथ ध्यान करती हैं और राधा-मोहन के विवाह के गृहस्थ को गायी हैं।¹³

कवि लक्ष्मणदास ने वरद-राशि में राधा-कृष्ण के गान का कई रूपों में वर्णन किया है। श्याम के मुख-सिन्धु में मखियाँ मजल बटा चपटा भी खेजनी है। वे सभी श्याम के मुख को इस प्रकार देखती हैं जैसे एक सर (तालाव) में अनेक चन्द्रिन्द्रियाँ दिखाई देने हैं। राम मण्डल में श्याम-श्यामा तो घन राशि की भाँति दिखाई देते हैं और समस्त पार्यद उदगत की भाँति। श्याम तो सिन्धु सहज है जिनमें गोपी-गण लहर की भाँति हैं। मृदुल गीत की ध्वनि सुनकर देवता-हर्षण हुए और सुमन तृप्ति करने लगे। लक्ष्मण नील और गीत वसन घन दामिनी में दिखाई दिये। ब्रज वनिताओं की झण्डनी में दर्शाने लगे विलास किया। 'समि सरोज घन दामिनी' ने 'मदन विलास' को भी मोहित किया।" उपर्युक्त ही राम

^१ कृष्णरसमङ्गर, (हस्तलिखित), पृ० ४२।

^२ पुरुष प्रकृति जेहि वेद वपाने । अगम अगोचर को तेहि जाने ॥

+   +   +
 एहि विधि ब्रज बिहार वर वीहरन राधा स्याम ।
 लक्षदाम धन दामिनी वारीबा सौ रति काम ॥

—कृष्णशास्त्रागर (हस्तलिखित), पृ० ४३ ।

^३ पानी ग्रहन भुज जोरन राध मोहन ।

—वही, पृ० ११७ ।

४ अति व्याकुल सपिया सब दृढव्रत ध्यावही ।

राधा मोहन व्याह रहस मिलि गावही ॥

—वही, पृ० ११६ ।

५ मिलि मुप सिंधु ताह सग भेलै । सजल घटा चपनामी धेने ॥

सर्वे श्याम सुष देपहि अग्ने : वह प्रतीविबु गेक भर जये ॥

मंडल मध्य स्थाम स्थामा घन । समि पाग्मद रमीक जम उडगन ।

स्वामि सिधु गोपी गन लहरी । मोभा सलील उमगी बन व्यहरी ।

सुरभी हरपै बरमे सुमन सुनि मृदग संगीत ।

लक्ष्म मनहु घन दामिनी वसन नील अरु पीत ॥

व्रज वनिता वनि नडली द्यपति विहरत राम ।

ससि शरोज घन दामिनी मां हो मदन विलास ॥

विलास की विविध ब्रीझाएँ भक्तों और रसिकों के मन को आनन्द देने वाली हैं इसी प्रसंग में कवि ने मानीनी (राधा) के मान को मग्न करने के लिए कृष्ण के अतर्धान होने का भी संकेत किया है।^१ इस प्रकार कवि ने राधा के विरह की मानसिक स्थिति को भी बताया है जो निम्बार्क सम्प्रदाय की 'निकुञ्ज लीला' से सम्पुष्ट विप्रलम्भ का एक नमूना है।

कवि ने राधा-कृष्ण का प्रथम मिलन 'वट मकेन' पर बनाया है। बालिका राधा की किन्ती भी लीला का वर्णन कवि ने नहीं किया। किशोरी राधा की लीलाएँ वरसाना और नदगाँव के वनों से प्रारम्भ होती हैं जहाँ कृष्ण गाये चराने जाते हैं। कृष्ण का वेणु-वादन आकर्षण का केन्द्रीभूत स्थल है। राधा अपनी सखियों के साथ वहाँ आती है। उसका मन कृष्ण की रूप-छवि में अटक गया है। वह अपने तन-मन की सुधि भी भूल जाती है। यह चातक और धन की सी दशा है। इस दशा में वह मूर्च्छित हो जाती है और कुजों की ओर देखती है। सखियाँ उसे वरसाने ले जाती हैं। कीर्ति राधा की ऐसी दशा सुनकर व्याकुल होती है और राधा को स्वस्थ करने के प्रयत्न किये जाते हैं। तभी नदगाँव से एक नारी (विप बदले हुए श्रीकृष्ण) आती है जो राधा की व्यथा को जानने का दावा करती है। उसने राधा के समीप जाकर उसके कान में कहा—“तुमने कानन में जिस माँवले को देखा था उसे मैं तुम्हें दिखाऊँगी। वह भी तुम्हारे बिना व्याकुल है। तुम दुखी मत हो।” इस प्रकार 'दम्पति केलि विलास' की प्रेम-रस-कथा प्रारम्भ होती है।^२

राधा-कृष्ण की इस प्रेम-रस-कथा को और भी अधिक पुष्ट और स्थायी करने में सभी सखियाँ योग देती हैं। सखियाँ राधा के हृदय की गोंठ को पहचान गई हैं। अतः वे उसको कृष्ण से मिलाने में सहायता करती हैं। राधा की मूर्च्छा तथा व्याकुलता को दूर करने के लिए भाड़-फूँक करती हैं, राई लौन उतारती हैं।^३ राधा की ऐसी दशा देख कर कीर्ति

^१ एहि विधि मन तन मुख भरी पति सो पाइ सोहाग।

जानि मानीनी हरि छपे देषन को अनुराग ॥ —कृष्णरमसागर (हस्त०), पृ० ४०

^२ हे गोरी गोरी कहि गावै। मुनि स्यामा मन मोद बढ़ावै ॥

रहसि रहसि वानुरी वजावे। श्री स्यामा सपियन मग आवै ॥

देपे कान्हू नयन की कोर। मनु चित अटक रहो बोहि ओर ॥

तन की सुधि न रही तन मन की। उपमा कछु चात्रिक धन की ॥

उरझी परी तन मन न सभारै। उठि कुजन की वोर निहारै।

सपिया वरसाने गहि ल्याई। सुनत दशा कीरति उठि धाई ॥

                  +   +   +

तेहि अवसर नदगाउ ते आई ब्रज वर नारि।

जनि डेरपहु यहि विथा की हौ हौ जाननि हारि ॥

कानन लागि कहो सावरे देपावौ तोहि।

बोळु तुम बिन बिकल है तुम व्याकुल जनि होहु ॥

म्वय दूतिका रूप धरि हरि आये तेहि पास।

लख प्रेम रस कथा यहि दंपति केलि विलास ॥

^३ लै सखियाँ आई वरसानै। प्रेम वानि की पीर को जानै ॥

भरि फूँक उपचार बिचारै। पुनि पुनि राई लौन उतारै।

—वही, पृ० ६८।

—वही पृ० ६८

उसकी सब मखियों को बूलाती है और जिस प्रकार से वह ठीक हो सके, वही करने का आदेश देती है ।

सखियों के साथ राधा वन के उस भाग में जाती है जहाँ कृष्ण गोचारण करने हैं । राधा छिप-छिप कर कृष्ण को कुँजी में देखती है । तभी हरि गायो को वापस करने के लिए गये । उन्होंने लौटते समय 'कोटि विधु ने उजियारे बदन' की वृषभानु दुलारी को देखा । कृष्ण ने हँसकर उनका परिचय पूछा और कहा—'तुम बरवस मेरे मन को मोहती हो ।' मेघावती ने उन दोनों को 'गुणरूप निधान' बताकर उनके 'नील-पीत अंचल के छोरों' में ग्रथि बाध दी और जुगलकिशोर में 'नित्य विहार केनि' करने की प्रार्थना की ।^१ दुलहिन राधा और दुलहा मोहन की मोता को देखकर सखियाँ मन में बहुत प्रसन्न हुईं । इनके बाद कवि ने रास विलास नीला का वर्णन किया है ।

रास लीला वर्णन में कवि ने राधा और कृष्ण के पारम्परिक मिलन तथा तदुत्पन्न सौन्दर्य का सुन्दर वर्णन किया है । कवि के शब्दों में—रास करने हुए राधा-कृष्ण की शोभा को कहना असम्भव है क्योंकि 'रसना के नैन नन्ही' और 'नैनो के पास रसना नहीं' तब फिर इस रूप-मुद्रा का वर्णन कैसे हो ।^२ यह तो तुलसीदास के शब्दों में 'गिरा अन्त्यन नयन विनु बानी' वाली दशा उत्पन्न हो गई है । दोनों के पारम्परिक मिलन में जो रूप-तरंगे उठती हैं उनमें दोनों की रूप छवि प्रतिबिम्बित होती है । जिस प्रकार चन्द्रमा में किरणें और सुमन में सुवास निहित है, रवि एवं दीप में प्रकाश विद्यमान है, बिना गोलक के दोनों नेत्रों की स्थिति सम्भव नहीं, जैसे विद्वानों के मार्थक वचन पीयूष-मा रस और माधुर्य प्रदान करने हैं उसी प्रकार प्रभु में उनकी प्रभुता विद्यमान कही जाती है । राधा मनमोहन एक प्राण दो रूप दिखाई देते हैं जिस प्रकार ध्वनि में राग-रागिनी विद्यमान हैं, प्राणवान देह शोभा-युक्त लगती है उसी प्रकार (गैसा प्रतीत होता है कि) प्रीति आरम्भ एककार रूप में प्रकट हुए हैं । जिस प्रकार मेघ-घटा में दामिनी शोभा पाती है उसी प्रकार प्रिय कृष्ण और कामिनी राधा का सम्मिलन हुआ । जिस प्रकार वट में बीज और बीज से वट की उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार 'जुगल नागर नट' का मिलन हुआ ।^३ इस प्रकार विविध विलास, करने

^१ हरि देपी वृषभानु दुलारी । बदन कोटिविधु ने उजियारी ॥
हसी पूछी मोहन तुम कोट्टी । बरवस मेरे मन को मोहो ॥
मेघावती कहौ लगि काना । तुम दोउ गुन रूप निधाना ॥
नील पीत गहि अंचल छोर । दई ग्रथि सधि जुगलकिशोर ॥
+ + +

मेघावती व्याह विधि कीन्ही । प्रेम प्रीति रस भावरी दीन्ही ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६६ ।

^२ रसना नैनहि नैनन्हि रसना । कहा कहौ है विधि भम दसना ।
रोम रोम रसना हग देत । तब यह छवि बरनत अति हेन ॥

—वही, पृ० ६६ ।

^३ उनमें बै उनमें लस बोट । मजल तरंग ज्यो देपीत दोउ ॥
किरनि चद ज्या सुवास ज्या कहियत रवि दीप प्रकाश
जो कहियत जुग गोलक नन सहित अर्थ जैसे वृष वन

हुए रस की राशि दोनों (राधा-कृष्ण) ही हाम्य करने हैं। इस सुख को सुकृत सम्पन्न ललितादि सी दामियाँ ही देख सकती हैं।^१ इसके उपरांत व्यामा-श्याम के भोजन, शयन तथा सुरति-मुख का वर्णन किया गया है।^२

लक्षदास ने राधा को परम सुन्दरी और कृष्ण की भी अधिष्ठात्री देवी बताया है। कवि कहता है कि राधा के बिना 'रस रस' का आनन्द व्यर्थ है। राधा का रूप कृष्ण के हृदय में बसा हुआ है। इसीलिए कृष्ण को प्राप्त करने वाले जिजामु को राधा की उपासना करनी चाहिए। जो लोग केवल कृष्ण के गुण न गाकर, उसे राधा का कहकर गाते हैं वही राधा की गति को जानते हैं और राधा रस (माधुर्य भाव) को भी जानते हैं।^३ एक बार राधा ने मान किया। कृष्ण जल से निकली हुई मीन की भाँति व्याकुल हो गये। उन्हें विलकुल चैन नहीं रहा। भोग, भूषण और वसन (वस्त्र) की सुविद्यागकर वे ही राधा राधा की रट लगाने लगे। उनकी मुग्ली में भी राधा का मृदु यश-गान होता है। इस दशा को देखकर देवताओं के दृग भर आते हैं और रोम-रोम पुलकित हो उठता है।^४

वसत, फाग, भूलना तथा हिडोलना के पदों में कवि ने राधा के चरित्र की ओर कोई सकेत नहीं किया है। इनमें केवल राधा-कृष्ण के विहार तथा उनकी शोभा का ही वर्णन है।^५

कवि ने दोहावली में राधा से सम्बन्धित २० दोहों में राधा-कृष्ण की शोभा, राधा

जो पयुष रस माधुर ताई। जो कहियत प्रभु औ प्रभुताई ॥
धृति मह राग रागिनी जैसे। श्री राधा मनमोहन जैसे ॥
सोभा सहित प्राण जो देह। मानहु प्रगट प्रीति मिलि नेह ॥
जैसे मेघ घटा लमै दामिनि। तैसे मिलन कान्हू पिय कामिनि ॥
बट ते बीज बीज ते भी बट। तैसे मिलन जुगल नागर नट ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६६।

१ विविध विलास करत दोउ हसत लसत रस रासी।
वर सुकृती सुष देष ही ललितादिक सी दासी ॥

—वही, पृ० १००।

२ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १००।

३ श्री राधा की मया रास रसु। राधा रूप वसत मेरे अमु ॥
मै राधा की कृपा विहारी। राधा दासी रास अधिकारी ॥
जो अनन्य मेवत श्री राधा। मन कर्म वचन भजन नहि बाधा ॥
केवल मेरी ना मन भावै। श्री राधा को कहि गुन गावै ॥
जो राधा गति जाने सो राधा रसु जान ॥

—वही, पृ० १०१।

४ एक समै सार्निनि मै राधा। मोहन मन मनसिज कृत बाधा ॥
व्याकुल भये मीन ज्यो विनु जल। लुठत उठत धरनी पर नहि कल ॥
हा राधा राधा टेरत मन। मुधि न भोग भूषण वसन ॥
मुग्ली मृदु राधा जस गावत। पुलकि रोम मुर दृष भरि आवत ॥

—वही, पृ० १०२।

५ कृष्ण रससागर (हस्तलिखित) पृ० १११ से ११५ तक।

हस्तलिखित पृ० ६१ से ६५ तक

के मान करने पर कृष्ण का व्याकुलता और उनका राधा के मनाना आदि का वर्णन किया गया है जिनसे यह स्पष्ट है कि कवि की इष्टराध्या राधा कृष्ण की सर्वस्व है।^१

लौकिक लीला में कवि ने राधा-कृष्ण के विरह का वर्णन नहीं किया और जहाँ वही है भी तो थोड़ा-सा भंकेत मात्र। इसका कारण यह है कि राधा-कृष्ण का यह मिलन शाश्वत मत्य है। उनके विरह की कल्पना करने का कोई पुष्ट आधार भी तो चाहिए। रामलीला प्रकरण में मानिनी नायिका के गर्व को नष्ट करने के लिए ही कृष्ण के विरह की मानसिक स्थिति की कल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रसंगों में राधा कृष्ण की अनन्य सगिनी है।

व्रज में उद्धव के जाने का कवि ने विस्तार में वर्णन किया है किन्तु राधा के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा। जब उद्धव वृन्दावन से लौटकर वहाँ की सारी दशा कृष्ण को सुनाते हैं तब कृष्ण द्वारका के सुखों को निस्मारक बतकर व्रज के जीवन की याद करते हैं। कृष्ण राधा के प्रेम की गहराई को जानते हैं नभी तो वे बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं—'राधा स्मरण करते मेरा मन्त्रिभ्य उम्मी प्रकार चाहती है जैसे जल को मीन और वन को चितक। तुमने सुन्दरी राधा को देखा है उनके हृदय में अगर प्रेम है वह कैसे जीवित रहती है ?'^२

'कुरुक्षेत्र कृष्ण व्रजवासी समागम' प्रसंग में राधा हमें फिर दिखाई देती है। कृष्ण राधा में मिलने को आतुर रहते हैं। रुक्मिणी भी प्रेमस्वरूपा राधा को देखने की इच्छा प्रकट करती है। अन्त में जब समस्त व्रजवासी कृष्ण में विदा होने लगे तो सभी ने अपने हृदय की बात कही। नभी वृषभानु पुत्री राधा ने लम्बी लामें लेकर शपथपूर्वक कहा कि अब हम तुमसे कभी भी मान नहीं करेंगे, आप व्रज को लौट चलिए। विरह-व्यकुल हृदय

१ छाव विरचि सनकादि मुप मेपहु देपे जेन ।
तिन मन मोहन वय किये राखे आधि नैन ॥६४॥ दोहावली
राधा दामिनि स्याम धनु हरि छाया तुम देह ।
सौह रावरी लाहुनी पति चातकु तुम मेह ॥१३७॥
तेरे हसत स्याम को बीसरि जात तनु प्रान ।
जैसे पति आधीन सौ प्यारी कैसे मान ॥१३८॥
प्यारी तेरो वदन विधु मेरे नैन चकोर ।
नष सिप रस की रास में गिस धौ कौन ठौर ॥१३९॥
लछी कान्हू के नयन सपी मेरे मन को फद ।
देपे सपी उलटी भई हो चकोर वं चन्द ॥१४०॥
पिया देपे निउ नैन मे तिय देपे पिय नैन ।
लछी मनावनिहार के विसरि गये मुप वैन ॥१४१॥

२ हमें यह संपदा न भावे। ऊधो जब व्रज की सुधि आवे ।
कहिए कहा देपि तुम आए। उन भोग भवन विसराए ॥
मेरो नाम रटन है ग्रैसो। जल मीन चात्रिक घन जैसो ॥
तुम देपी राधावर गोरी। कैसे जियत प्रीति नहि थोरी ॥

राधा के दुःख की चरम दशा का यह मार्मिक स्थल है जब उसकी वाणी सूक हो गई और इन गिने चुने शब्दों में ही उसने अपने मानसिक परिणाम को व्यक्त करने की चेष्टा की ?^१

लक्ष्मदास जी ने राधा का सजीव चित्र अंकित किया है। उन्होंने राधा-कृष्ण के मयोग-सुख की लीलाओं के वर्णन में विशेष अभिरुचि दिखाई है फिर भी दो-एक स्थलों पर विरहजनित दुःख की ओर भी कवि ने भेकत किया है। इन सभी प्रसंगों में राधा का उत्तरोत्तर विकास हुआ है जिससे उसकी महत्ता, उसका स्वकीय भाव और उसके स्वभाव की गम्भीरता प्रत्यक्ष दृष्टिगत होती है।

गोपियों

गोपियों का चित्रण करने में लक्ष्मदास जी ने द्रज की दो प्रकार की नारियों को ग्रहण किया है (१) वे किशोर कुमारियाँ एवं नवोढाएँ हैं जो कृष्ण के प्रति प्रेमिका भाव रखती हैं, (२) वे मखिया हैं जो परिचारिका या दूती के रूप में राधा-कृष्ण की लीलाओं में सहयोग देती हैं।

कृष्ण-जन्म की सूचना पाकर गोपियों में आनन्द की लहर फैल जाती है। वे 'सकल शृंगार' करके, हाथों में थाल लेकर मंगलाचार करनी हुई चच देती हैं। उनके 'सुन्दर सुधर गायन' को देव वनिताएँ कान देकर सुनती हैं।^२

कवि ने सामान्यतः कृष्ण की जोभा को निरखकर व्रजनारियों के उन्हें (कृष्ण को) अंक लगाने और करताल देकर नाचने का वर्णन किया है। कृष्ण व्रजनारियों के कथनानुसार कार्य करते हैं, वे विविध विलास करती हैं और लालविहारी अपने रस में व्यस्त हो जाते हैं।^३ गोपियों को कृष्ण की लीलाएँ बहुत ही पसंद हैं। वे किसी बहाने से कृष्ण का साम्निध्य प्राप्त करके अपने मन को तृप्त करना चाहती हैं किन्तु इन गोपियों में भ्रू की गोपियों की भाँति ऐन्द्रिय सुख की कामना की गंध भी नहीं है। वे मानृत्व मुख की पोषिका हैं और तदनुसार आचरण क़रती हुई कृष्ण की माखन चोरी आदि की लीलाओं को निरपेक्ष भाव से देखती हैं। एक उदाहरण देखिए—एक गोपी के घर में कृष्ण मखाओं के साथ चोरी करने गये। गोपिका ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। कृष्ण के मुख में माखन कण लगा हुआ था उन्होंने अपने तन और नयन को छिपाया। यह देखकर ग्वालिनी को हँसी आ गई। भयभीत कृष्ण ने उससे 'निहोरा' किया और स्वयं को माता के पास न ले जाकर छोड़ देने की प्रार्थना की। फिर भी ग्वालिनी कृष्ण

^१ स्वासा करिह सौह वपमानु । तुम सौ हम करिहै नहि मानु ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ८२ ।

^२ लिये थार कर मकन सिगारा । चली करत जय भगन चारा ॥
सुन्दर सुधर करहि सव गाना । मुनै देव वनिता दै काना ॥

—वही, पृ० १५ ।

^३ खेलत पोरि जो देषन पावै । लै उछाह सौ अंक लगावै ॥
भवन भवन ते भामिनि आवै । दै करताल गोपाल नचावै ॥
जो कछु कहति करहि हरि सँभ । ब्रह्म देव इन्द्रिन सग जैसे ॥
विविध विलास करहि व्रजनारी । भै अपने रस लाल विहारी ॥

—वही पृ० १८

वो यशोदा के पास ल गई और खाने वाली क माथ कृष्ण के माखन चोरी करने और दब दही घृत व भाजन फालने की शिकायत का। उसने कृष्ण का यागदा व गामने खड़ा करके अनेक उपालम्भ दिये।^१ यशोदा ने भी उनसे उपालम्भों का उत्तर दिया। गोपियों ने बालक कृष्ण की अद्भुत लीलाओं—शकट भजन, जूतना बध, तूणावर्त बध आदि की ओर सकेत करते हुए प्रश्न किया कि जब कृष्ण ने ये कार्य किये तब केतिक नन्द कुमार^२ गोपियों की इस वाग्विदग्धता और मुन-वाणी में नम्रता नहीं है, सरलता, निश्चयता और ग्रामीणता है।

कृष्ण के कुशल-स्मरण को जानने के लिए गोपियों भी यशोदा की ही भाँति चिंतित रहती हैं। इसीलिए वे यशोदा को बार-बार समझाती हैं कि जो हम सबका आधार हैं और जिसे देखकर हम सब जीते हैं उसे 'नन शोट' मत कीजिये। हे महागनी ! तुम अपने मन में समझ कर देखती। पता नहीं तुम्हारे क्या मुकुन उदय हुए कि अवस्था ढलने पर भी श्याम जैसा पुत्र-रत्न प्राप्त हुआ। इस पर भी तुम उसे वन भेजना चाहती हो। चाहे तुम्हें गोधन तथा अन्य धन छोड़ने पड़े किन्तु कृष्ण को घर पर ही रखो।^३

यशोदा कृष्ण बलराम को वन में गाय चराने के लिए जाने की आज्ञा देती है। गोपियाँ अपने द्वार पर खड़ी होकर वन में उनके वापस आने की प्रतीक्षा करती हैं और वनवासी खग-मृगों के भाव्य की प्रशंसा करती हैं क्योंकि कृष्ण का वेगु वादन सभी को प्रभावित और मुग्ध करने वाला है। रायकाल कृष्ण के वन में लौटने पर गोपियाँ उन्हें

^१ मुप मापन कन येक देषावै । हमै खानी तन नयन छपावै ।

डरपि ग्वालि सोकरहि निहोरी । बधैहि मातु तौ चहिए छोरी ॥

आगे पडे लातु नै कीन्है । बहुत महरि का बोरहन दीन्है ॥

दूध, दही, घृत भाजन फोरे । लिये न किन्त मया मन थोरे ॥

गोबाल जो संग गोपालहि पावै । आपु त्राह पुनि इन्हहि लगावै ॥

कन्हहि महरि मिपावनु दीजे । मै बलि पर घर हानि न कीजे ॥

—कृष्णरमनागर (हस्मलिखित), पृ० २० ।

^२ तब न सिपो पग धरन चरन जब सकट गिराई ।

सिमु जाने पुतना हुनी पय प्यावन आई ॥

तुम्हौ अक ना लै सकी हौ मोहन पर बलिहाई ।

त्रिनावर्त बधु जब कियो तब केतिक नन्द कुमार ॥

—वही, पृ० १०५ ।

^३ कहहि सकल मिलि भरि सिगइय । कह न कान्हहि नेकु पठाइय ॥

जो आधार जेहि देपै जीजै । नैन बोट तेहि महरि न कीजै ॥

मन में मसुझि देपु महरानी । कौन मुकित फल म्याम सयानी ॥

बैस गये यैसो भुत पात्रो । चाहति कान्हहि वनै पठायो ।

गोधन औ वन घर को भाइ । दारन करी घर रापि कन्हाइ ॥

—वही, पृ० २६ ।

^४ (क) द्वार द्वार सब खालिनिहारै । विमरे भवन नयन जलु द्वारै ॥

कब रजनी यह दवस मराइह । रजना मुख सुप आनि दषाइह ॥

(कृष्ण को) शक लगाती हैं, कोई लाजतजि उन्हें देखने को दौड पड़ती है, ये ब्रजवासी गोपियाँ हरि मुख दर्शन को ही मुख मानती हैं और मासारिक मुखों को दुःख ।^१ इस विवरण में स्पष्ट है कि गोपियों में कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम है। उनके इस प्रेम में तीव्रता, दृढता और हृदय को सरलता है क्योंकि जिन कुमारी गोपियों के मन में केवल हरि-प्रेम है वे हेमत में नियमपूर्वक यमुना जल में स्नान करके कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उसमें प्रार्थना करती हैं ।^२

वस्त्रहरण लीला के प्रसंग में कवि ने गोपियों की उस अवस्था का चित्र अकित किया है जब कुमारी गोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखने हुए भी उसके निर्वाह में कठिनाई अनुभव करती हैं। कृष्ण-प्रेम का व्रत लेने वाली समयस्काम समस्त गोपियों ने लज्जा त्याग कर दृढ व्रत का पालन किया। जब कृष्ण ने जल में निपट नग्न होकर स्नान करने वाली गोपियों को बाहर आकर अपने वस्त्र लेने की आज्ञा दी तब उन्होंने बहु भाँति 'तन प्राण समर्पण' की बातें कही ।^३

चरद-रात्रि के रास वर्णन में कवि ने मुरली का प्रभाव तथा गोपियों की कृष्ण-मिलन की आतुरता का जीता-जागता चित्र खींचा है। उसने गोपियों को 'पावस की नदी' तथा हरि को 'नागर' कहकर उनकी मिलनोत्कंठा का वर्णन किया है ।^४ कवि ने गोपियों के परकीया

मानहु चित्र पुतरिया परी । लागी गनै डड पल घरी ॥

यहि आसा करि रापै प्राना । साभ आइहै अथवत माना ॥

हिलिमिलि कान्ह कथा सब कहही । गोधन आवन भारग चहही ॥

+

+

+

मोहन बन बांसुरी बजाइ । जनु गोपिन मोहनी तगाइ ॥

द्विलिमिलि गोपी हरि गुन गावहि । हरपि हरपि हरि रूप मुनावहि ॥

सपी ग्याम गावति है नरुतर । धन्य जन्तु तिनके बन ही घर ॥

—कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ० २७-२८ ।

(ब) ब्रजवासीना तन मुधि विसराये । हेरहि नयन मन हरि मग लाये ॥

जब लागि स्थाम साभ घर आवहि । जुग भरि भामिनि जाम बितावहि ॥

सपी धन्य पग मृग यहि कानन । द्विग भरि पिवहि रूप हरि आनन ॥

धनु अवर बरि जब हरि गावहि । सब मुनि मुनि तन मुधि विसरावहि ॥

—वही, पृ० ३२ ।

^१ ब्रजवासिन सुष हरि मुष देये । और सकन मुष दुष सम लैवै ॥

—वही, पृ० ३३ ।

^२ जिन जिन गोप कुमारिकन मन केवल हरि प्रेम ।

भारग रितु हेमत ते गहे सो उठ करि नेम ॥

एक वैस भति एक रति भजन कृष्ण पद आस ।

लक्षदास तिनने किये मज्जन व्रत उपवास ॥

—वही, पृ० २८ ।

^३ नुग तन प्राण समर्पण कीअस बहु भातिन्ह ।

—वही, पृ० ११६ ।

^४ जिन जिन करन परी कल तानै । तिनहि मनो आई सपी आनै ॥

सुनत सुमुष तरापत सब षाड पावस नदा सिन्धु की नारै

भाव को समाप्त करने और अलौकिक वातावरण में पूर्ण देने के लिए एक गोपी की कथा दी है जिसमें उसके पति ने उसे कृष्ण के समीप जाने में राक दिया। गोपी ने गुन अनुनय-विनय की, किन्तु सब व्यर्थ। इसमें गोपी को बहुत दुःख हुआ, उसने अपने (लौकिक) पति से कहा 'इस देश पर आपका स्वामित्व है। अब आप इसे 'त्रेय' में मढ़ाकर रखें। लक्षदास, मैं अब सभी को त्याग उनमें (हरि से) जाकर मिलनी हूँ। ऐसा कहकर उसने हरि की भूर्ति का हृदय में स्मरण किया और (जीवात्मा) परमात्मा में भीन हो गई जैसे पानी में पानी मिल जाता है।^१

शरद् रात्रि में राम करने की अनिलागिणी प्रेमानुर गोपियों को कृष्ण घर लौट जाने की सलाह देते हैं और परमेश्वर का पुत्र को भक्ति ही पति-पूजा करने का उपदेश देते हैं किन्तु गोपियाँ कृष्ण-प्रेम की तुलना में पुत्र, माता और पिता आदि सभी सम्बन्धियों के नाते को भूटा बताकर कृष्ण को ही मच्चा पति और माई कहती हैं।^२ इस प्रसंग में गोपियों की भावप्रवणता, कोनलता और पच्चे प्रेम का पत्ता चलता है।

रास प्रारम्भ करने के लिए सखियों सहित कृष्ण का सम्मस्त समाज एकत्र हो जाता है सभी ललितादि सखियाँ राधा-कृष्ण का शृंगार करती हैं^३ आर विविध वादों में सुसज्जित होकर राम प्रारम्भ होता है।^४ इस राम रम को पूर्णतः तक पहुँचाने के लिये सखियाँ राधा-

एकनि एक नैन दियो अञ्जन । एक चली तजि पति मत्तरजन ॥

एकन तजी दुहावत गैया । एक देत नज्यो भोजन सैया ॥

येक ठही गोदहु ते सुत डारे । उलटे पट भूपन न मुधारे ॥

+ + +

गोपी गन पावस नदी *गोको कहो न प्रेम ।

उनगि मिली हरि सागरहि नागर वर पद छेम ॥ —कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० ३७ ।

^१ कन आपनी देह यह राखहु त्रैम मढ़ाइ ।

लक्ष सबहि तजि हरिहि मैं अबहीं मिलनी हो जाइ ॥

यह कहि हरि मूरति उर अनी । जैसे गयो पानी मिलि पानी ॥

—वही, पृ० ३७ ।

^२ सुतपति भूठे ग्रह तजि आई । तुम माचे पति मढ़ा गोमाई ।

देह प्रेह पति पुत्र नो नेह न कहिये नाह ।

तुम माचे वै देपियहु वादर कैसी छाह ॥

—वही, पृ० ३६ ।

^३ लिये विसापा वसन विविध कर । चुनि चुनि पहिरावत चन्द्राकर ॥

चम्पकलता आभरत लीन्हे । वासनी सुगंध सुष दीन्हे ॥

मधुरा मधुसूत्री मेवामन । अजन मनु रजनी प्रेमापन ॥

पान प्रभावनी रुची रचि वीरी । प्रेमा पानी करती विधि सीरी ॥

चंदकला लिये चंदन वदन । सुपदा हार विलास हरष मन ॥

चवर चातुरी रुचिरा माना । रुचिनी चौसग नैन विसाला ॥

गावती गवर्विका सरस मुर । विवा वीन मृदग तान कर ॥

नवसन स्याम किये श्री म्याभा । असन सुगंध पान अभिगमा ॥

—वही, पृ० १०१ ।

^४ वही पृ० ४२

की 'नालाभा का विविध शाखाएँ समझें हुई हैं। इसीलिए विरह व्याकुल गोपिया पावन-सी होकर आज भी कर्जों में, कदम्ब, गोचारण स्थान तथा यमुना पुलिन पर कृष्ण की विविध लीलाओं को स्मरण करती हुई घूम रही है।^१ वे कृष्ण की माखन चोरी, दही खाने तथा मरिच में गाय दूहने के कायकलापो की कथाएँ कहने लगें, 'कान्ह कान्ह' कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस दशा को देखकर किमका हृदय न पसीज उठेगा ? पञ्चास्ताप करने लग उड़व साचने लगे कि गोपियों के हृदय की इस दशा को क्याम नहीं जानने अन्यथा वे इतने कठोर होकर मधुपुरी में न रह जाते।^२ गोपियों ने उड़व से कहा कि कृष्ण को हमारी सब दशा सुनाता। अब तो उन्हें (मोहन को) वापस आकर 'कुज केलि कलोल' तथा 'राम रूम' करना चाहिये।^३ अतः वे उड़व ने हरि वरुणों का स्मरण किया और वे नेत्रों में अध्रु जल भर कर तारा व्रज के लोचों की भेटे लेकर चले। उड़व ने कृष्ण के समीप जाकर व्रजतारियों के प्रेम की प्रशंसा की।^४

'कृष्णरमसागर' में दिये गये 'धमरगीत' के अन्तर्गत लक्ष्मण जी ने जो वाग्दत्तामा लिया है वह अपूर्ण है उसमें आगाह, मावन और भादो में गोपी के हृदय की दशा का वर्णन किया गया है। किन्तु 'भागवतपुराणसार' में दिये गये 'वाग्दत्तामा' में १२ मन्त्रों में विरहिणी गोपी के हृदय की दशाओं का अच्छा चित्रण किया गया है।^५

गोपियों के सम्बन्ध में अन्तिम विवरण 'कुरुक्षेत्र कृष्ण व्रजवासी समागम' प्रसंग में मिलता है जहाँ पर कृष्ण, राधा और ललितादि सखियों में मिलते हैं और उनमें परस्पर प्रेमालाप होता है। दारुका के रत्नदाम ने इन गोपियों के प्रेम की प्रशंसा सुन रखी थी। गोपियों के इस प्रेम को जीवित रूप में उन्होंने यहाँ पर देखा। कृष्ण छिप-छिप कर इनमें मिलते थे।^६

१. म्याम विरह मदिग की माली। उठ वन एक एक रग राती ॥

—कृष्णरमसागर (हस्तलिखित) पृ० ५३

२. यह कहत प्रेम सब भरी। कही दान्ह-कान्ह छिति पगे ॥
वधि दसा ऊधो पछिदाने, यग मनो म्याम नहि जाने ॥
इतहि छोडि नधुगुरी गए। कोमल कठोर अति भए ॥

—वही, पृ० ५३

३. तुम हरि सेवक उपकारी। कहियो सब दसा हमारी ॥
प्रभु व्रतता समुझाइ। विना नारि भान कह जाइ ॥

+

कुज केलि कलोल मोहन राम रूम पनि कीजिये ॥

—वही, पृ० ११०

४. ली चले भेट मदेस ऊधो नयन वर्पत वारि हो ॥
पाइ गरि गरि कहे प्रभु सा अन्य व्रज की नारि हो ॥

—वही, पृ० ११२

५. कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ० ११२

६. भागवतपुराणसार (हस्तलिखित), पृ० ६१।

७. लैन मन व्रज वधु बाताव रसिक लाल तह तह दुरि आवे

हस्तलिखित पृ० ८१

रामदास जी ने सखिया के साथ म राधा-कृष्ण के वसन फाग तथा हिद्योतना का मजीव वर्णन किया है जिममे मखियाँ, राधा-कृष्ण की गोभा तथा उनकी रस-केलि की प्रशमक और सहायक है ।^१

इमप्रकार कवि ने गोपियों के जात, मरल, ग्रामीण रूप का प्रदर्शन करके बालक कृष्ण के प्रति उनके उत्कट प्रेम को विविध रूपों में दिवाया है । वे राधा-कृष्ण की रम केलि में सहायक है । कृष्ण के प्रति—उनका स्वकीया भाव है । वे उन्हें ही मच्चा पति म्वीकारनी ह ।

रुक्मिणी

कौवलक्षदाम ने रुक्मिणी की कथा सरल, मर्मस्पर्शी एवं रोचक शब्दों में कही है और उसकी मनोव्यथा का मजीव चित्र उपस्थित किया है । कवि ने रुक्मिणी चरित्र को भी 'नित्य विहार केलि' का ही अंग मानकर उसका वर्णन किया है ।^२

कुदतपुर के राजा भीष्म की एकमात्र दुहिता रुक्मिणी का पत्र लेकर ब्राह्मण द्वारा जाता है और कृष्ण को रुक्मिणी की दशा बहुत ही मार्मिक शब्दों में सुनाता है जिमे मृनकर कृष्ण के नेत्रों में भी आँसू छलक आये । वे 'पीत वसन' में नयन पीछे लगे और ब्राह्मण में धैर्यपूर्वक मारा वृत्त सुनाने को कहा । विप्र ने कृष्ण में सारी बातें इम प्रकार कही मानी विप्र की रमना में 'रुक्मिणी का वास' हो गया हो ।^३

लक्षदास जी ने रुक्मिणी के पत्र में कई स्थानों पर यह मकेन किया है कि कृष्ण मगवान् है और रुक्मिणी उनकी अनन्य मंगिनी है । लौकिक दशा में तो वे दोनों पृथक् दिखाई देते हैं किन्तु अन्त में वे दोनों एक ही हैं । रुक्मिणी कृष्ण को सर्वज्ञ, सकट मोचन, अजरण-शरण, अनाथों के नाथ आदि नामों के साथ स्मरण करती हुई अपनी कष्ट-गाथा

^१ कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० ११२ से ११५ तक ।

भागवतपुराणमार (हस्तलिखित), पृ० ६१ से ६३ तक ।

नागरी प्रचारिणी समा काशी, याज्ञिक मग्नह की—

(क) पोथी मख्या ७३४ वेष्टन मख्या ४१, पृ० ३५

(ख) पोथी मख्या ७६४ वेष्टन मख्या ४७ पृ० ४७-४८

^२ कही भागवत करम कथा द्वारावती विलास ।

नित्य विहारी केलि के भरे हरिजम प्रकास ॥

—कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० ५४

^३ हुनी दमा जेहि राजकुमारी । ममुंभि विप्र द्विग वर्पहि चारी ॥

पीत वसन हरि पीछहि नयना । धीरज वरहु कहहु द्विज बैना ॥

+

+

+

विप्र वचन हरि भो कहै अमे । रसना वसी रुक्मिणी जैसे ॥

—वही, पृ० ५५

^४ स्वस्ति श्री स्वामी मव लायक । सकटमोचन भक्त सहायक ।

अमरन मग्न अनाथनि नाथा । चरन तुम्हारे नावनि माथा ॥

चर्क पानि मरुडासन स्वामी । कहा निखौ प्रभु आरतजामी ॥

मदा मेवकनि को परनमा । प्रभु कल्पद्रुम पूरन कामा ।

निवेदित करती है और उस पत्र का ही अपना जन्मपत्रिका कहती है साथ ही वह जन्म जन्म हरि चरी होने की घोषणा भी करता है। नगरवासी भी रुक्मिणी के कृष्ण चरण नट रहने की कामना करने हैं। साधु लोग रुक्मिणी और कृष्ण के 'मयोग' का आजीर्वाद देते हैं जिससे रुक्मिणी को कृष्ण के 'विरद' पर भरोसा हो जाता है।^१

कवि ने रुक्मिणी को वित्तमय सम्पन्न, मनों के बचन पर विश्वास करने वाली भगवद्भक्त और सरल शील स्वभाव की लौकिक नारी के रूप में चित्रित किया है।^२ रुक्मिणी नरपणव कृष्ण को केहने मानकर अपनी रक्षा के लिए आर्मात्रित करती है। उसे दुःख है कि काग हस्मिनी को ले जाना चाहता है, स्वान केहरि के भाग को हर लेने को डच्छुक है, जिस प्रकार निदक के मुख से श्रुति की दुर्दशा होती है, व्याध के हृदय में दया कहाँ नव फिर क्षमा और क्रोध का महनिर्वाह कैसे सम्भव है? वह विविध प्रकार से भगवान् की भक्त-वत्सलता तथा आर्तनाद पर सहायता करने की प्रवृत्ति की याद दिलाती है और उनसे (कृष्ण के) विलम्ब में आने पर 'दासी की दशा को मुनकर पछताने' का संकेत करती है। रुक्मिणी इस निश्चय के साथ अपना दिल खोलकर रख देती है—'प्रभु यदि मैं इस देह को त्याग कर सर जाऊँगी तो भी पुनः जन्म धारण करने पर तुम्हारा ही वरण करूँगी।^३ अतः मैं वह जन्म त्याग कर अपने हरण का उपाय पत्र में लिख देती हूँ।'^४

शिव मंदिर में जाकर रुक्मिणी वेद-विविध से पूजा करती है और शक्र और गौरी से कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना करती है। वह गौरी-गणेश को 'मनसा' स्मरण

^१ है यह जन्मपत्रिका भरी। रुक्मिणी जन्म जन्म हरि चरी ॥
अजहू विप्र बुध सब यह कहै। रुक्मिणी कृष्ण चरण नट रहै ॥
नग लोग सब यहै मनावै। रुक्मिणी कृष्ण व्याह मिलि गावै ॥
साधु लोग आसिप दे कहै। मोहि विरद भरोनाँ अहै ॥

—कृष्णरसभागर (हस्तलिखित), पृ० ५६

^२ जदहि हो नहि दासी लायक। तुम मसर्थ प्रभु दीन महायक ॥

+ + +

दासी के चदन भल मानो। मातुल कम नृपति रिपु जानो ॥
राधा कथा कहत प्रथवीनल। पाये जूटे सेवरी के फल ॥
बधि रावन प्रभु मिया नै आये। मोने सतन गान सुनाये ॥
नाथ मोहू जो तब ब्रत-कांन्ही। मज्जम नेम दात कछु कीन्ही ॥
मुनिये वितनी अधम उधारन। तुम्हरे चरण कमल व कारन ॥

—वही पृ० ५६

^३ प्रभु जो चाहै हमनी कागु। स्वान हरै केहरि का भाग ॥
प्रभु निदक के मुप श्रुति औस। व्याधही हृदय दया कही कैसे ॥
कैसे छमा क्रोध को साथा। लीपी छिटाई छमि है नाथा ॥
सदा सेवकी चरनन कीही। नाथ असुर नहि आवत जीही ॥
दासी दमा मुनन पछिनैही। यह मुनि नाथ वेनव जो नैही ॥
प्रभु जो यहै देह तजि मरिही। और देह धरि तुमही वरिही ॥

—कृष्णरसभागर (हस्तलिखित), पृ० ५६

^४ जेहि विधि प्रभु को दरसन पैही। सरस छाडि मो सरस सुनैही ॥

—वही, पृ० ५७

गर्व अपन काय की सद्धि व याचन करती है' नीक उसीप्रकार जैसे रामचन्द्र जी को वर-रूप में प्राप्त करने के लिए सीताजा ने की थी ।

'रक्षिणी-कृष्ण' की बिहार लीलाओं का वर्णन करने में कवि ने रक्षिणी की सरलता और हृदय की पवित्रता का दिग्दर्शन कराया है । एक दिन कृष्ण ने विनोदवश रक्षिणी से कहा—'तुमने मेरा वर्णन करके मूल की क्योंकि यावज्जीवन हम ग्याल-अहीर रहे । हूँ न तूफ ह न कुलीन, हमारे तो मित्र भी वीर हैं । तुमने बन्दीजनों में बढाचढाकर की गई मेरी प्रशंसा सुनी । इसी में तुम 'बटक गई । बन्दीजनों का तो स्वभाव ही मरमों को सुमेरु बताने का होता है । अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है । तुम मोच समझ कर शिशुपाल को वरो धार गानी होकर मुख भोग करो ।' रक्षिणी ने कृष्ण की इन बातों को विनोद नहीं समझा, वह अस्वभाव्यस्त होकर मूर्च्छित हो गई ।^२ रक्षिणी की ऐसी दशा देखकर हरि को उसकी प्रीति-रीति का विश्वास हुआ । उन्होंने कहा—'मैंने तो 'मुख होंसी' की थी ।' जब रक्षिणी ने यह समझ लिया कि यह तो हरि का केवल विनोद मात्र था तो उसने सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक, निराकार, सर्वज्ञ और आदिकर्ता ब्रह्म के रूप में कृष्ण की कीर्ति का वर्णन किया । रक्षिणी ने स्वयं को 'रमा' कह कर सदा कृष्ण-चरणों में लवलीन होने की वान कही । 'कवि ने रक्षिणी को कृष्ण की प्रेमिका नहीं, बल्कि भारतीय पवित्रता नारी के रूप में चित्रित किया है जिसके लिए पति ही परमेश्वर होता है । रक्षिणी कहती है—'नर, मुर पन्नग' सभी 'नट क नाच' में भ्रमित है । इस मसार में कृष्ण ही मन्थ है, शेष सब मिथ्या ।^३

कवि ने रक्षिणी रक्षिणी की धार्मिक एवं मानसिक दशा का अच्छा वर्णन बिगा है । कृष्ण रक्षिणी में मिट्टी खाने का कारण पृथ्वी है और अपनी कामना सफल करने के लिए कहते हैं । वे रक्षिणी से ही इस वान (गर्भ धारण करने) की पुष्टि करने के लिए सौगन्ध दिलाकर पृथ्वी है । रक्षिणी ने भारतीय नारी की मर्यादा के अनुकूल होकर अपना मुँह छिपा लिया । कृष्ण वस्तुस्थिति समझ गये ।^४

^१ पत्र सुधा मजनु करवावो । गौरी गनेम मंनु हनवावो ॥
धूप दीप नैवेदि करी सब । पूजा वेद विहित जैसे जब ॥
अछत बेल पत्र बट्ट फूल । सकल सुगन्धि सहित दुकूल ॥
संकर गौंगि हरन जस मूल । सहित गनेम झोह अनुकूल ॥
तुमही भै पुनि सदा मनावो । संकर गौरि कृतन वर पावो ॥
गौंगि गनेम कहो मनसा हर । कुबजि प्रसाद मिधि तेरे कर ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५८ ।

^२ कृष्णरससागर, (हस्तलिखित), पृ० ६० ।

^३ तुम जो कहो हौ सम्पति हीना । रमा सदा चरनन लौ लीना ॥

—वही, पृ० ६१ ।

^४ चरन तुम्हारे पर सब वारी । हौ चरनन तन सदा बिहारौ ॥
नर सुगन्धन सब नटु नाचु । सब मिथ्या प्रभु तुम हौ साचु ॥
प्रभु अब यह प्रसाद मोहि दीजै । निजु चरनन की दासी कीजै ॥

—वही, पृ० ६१ ।

^५ लज्जिकाई हम माटी पाई । जमुहि त्रिभवन छवि देषराई ।
तुम पाई अब करहु कामना सफल हमारा

कवि न रुक्मिणी व मातृत्व का भा सुन्दर तथा सम्यक रीति से चित्रण किया है जब प्रद्युम्न दाम्बर-वस्त्र करके रात को साथ लेकर द्वारका वापस आये तब रुक्मिणी क नया स हृष-
योकाश्रु भर आये और कुचों में प्रेम-पय बहने लगा । इसी समय नारद जी ने आकर प्रद्युम्न
और रति की सारी कथा सुनाई । रुक्मिणी का मातृत्व साकार रूप में प्रकट हो गया । उसने
अपने दक्षत्व से प्रद्युम्न का मुख पोछा और उसे हृदय में लगाकर पयपान कराया । इसमें
रुक्मिणी की सरलता, निष्कलता और मातृत्व भावना की महत्ता प्रकट होती है । उगने
अर्घ्य, आरती तथा मंगलाचार करके जन्म-छटी तथा विवाहादि के मस्कार सम्पन्न किये और
विप्रा का विविध प्रकार से दक्षिणा दी ।^१

कुण्डलेश्वर वृष्ण 'अजवानी नमोऽगम' प्रसंग में भी कवि ने रुक्मिणी की सरलता का
परिचय दिया है । वह राधा की प्रति की रहस्य समझने में असमर्थ है । इसलिए वह वृष्ण
से राधा को दिखाने की प्रार्थना करती है । वही रुक्मिणी राधा के स्थान पर मिलने जाती है
और कभी राधा रुक्मिणी के । इस पारम्परिक प्रेम-भाव में दोनों की आन्तरिक भावनाओं के
सम्मिलन का भाव प्रकट होना है ।^२ अन्त में रुक्मिणी तथा सत्यभामा आदि आठो रानियों ने
कृष्ण एवं राधा का शृंगार किया । रुक्मिणी क चहोर नयन युगलकिशोर की शोभा को
देखने ही रह गये । राधा ने हरि और श्रृंगार में राधा परिवर्तित हुई । यह 'युगल मिलन' युगों
का है, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ सकती ।^३

भारतीय गृहस्थ नारी के समस्त गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाली भक्ति-भावना-
समन्वित एवं बिनयशील-गम्यन्त रुक्मिणी का चरित्र कवि ने मर्यादा की सीमा में अकित

+ + +

प्रभु लक्ष्मी निज साहं दिनाई । विह्वलि कुन्ती वदन दुगई ॥
सगुण सुन्दर अनुगुणता ॥ -

—कुण्डलेश्वर (हस्तलिखित), पृ० ६२

१ स्कुमिति रूप सोच भरि आयो । रीतनु करन निजु सपित सुनायो ॥

+ + +

बोले सोच सकुचे कोरु हरे । सगुण कुचन प्रेम में वरये ॥
रेहि जोसर नारद सुनि आयो । स्कुमिति कुन्ति भद सुनाये ॥

+ + +

गुण पाथ अञ्जन इर बाव । जननी रति गण गन कराये ॥
अरध आरती नगल चारा । रीती बाव हो सन व्यावारा ॥
गोपा अन व्याह की कीन्ही । विपन विपवि दक्षिणा दीन्ही ॥

—वही पृ० ६४ ।

२ हमह श्रृंगारा विगारयो । जितने मिले इता रसु पावो ॥
कवहुक ने उनके घर आयो । कवहुक वे उन्हे मिलन सिधायो ॥

- कुण्डलेश्वर (हस्तलिखित) पृ० ६१

३ अट नारि स्कुमिति सतिभामा । किये शृंगार बोली श्री व्यामा ॥

+ + +

गिरमिलि त्र युगलकिशोर । कित स्कुमिता नयन चकार
राधा म रीर हरि म राध । जग जू जगा मिलन ना वाधा

वही पृ० ६२

किया है। कविमणी का यह आदर्श रूप कृष्ण तथा राधा के चरित्र पर और भी प्रकाश डालता हुआ भारतीय रमणी के हृदय की विशालता और उदारता का सफल परिचायक है।

वसुदेव-देवकी

वसुदेव-देवकी कृष्ण के 'वाम्त्विक पिता-माता' हैं। कम ने उन्हें कारागृह में बन्द कर दिया क्योंकि आकाशवाणी में कस को ज्ञात हुआ कि देवकी के गर्भ में उत्पन्न आठवाँ बालक उसका (कस) काल होगा। कम ने देवकी का वध करना चाहा। वसुदेव ने नीतियुक्त वचन सुनाकर कृष्ण को समझाया और देवकी में उत्पन्न सतान कस को देने का वायदा किया।^१ इस प्रकार वसुदेव के विवेक और समयोचित विचार ने देवकी की प्राण-रक्षा की।

वसुदेव प्रतिजापालक, नीतिज्ञ, विवेकी और ज्ञानी भक्त हैं। वे अपने दिए हुए वचन के अनुसार देवकी की प्रथम सतान कस के हाथ में दे देते हैं किन्तु कम उस सतान को वापस कर देता है। वसुदेव बालक को लेकर घर वापस आते हैं, नारियाँ मंगल गान करती हैं तो वसुदेव कम के वचनों पर अविश्वाम करके मंगल कार्य करने में गोकते हैं।^२ यह वसुदेव की बुद्धिमत्ता एवं उनके विवेक का प्रमाण है।

भगवान् विष्णु वसुदेव-देवकी को कारागार में ही चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। उनकी दशन करके भीत (वसुदेव-देवकी) अभीत हो गए। भगवान् ने वसुदेव-देवकी से कहा—'तुम लोगों ने मेरे लिये लगकर तप किया है इसलिए मैं यह जन्म तुम्हारे यहाँ पर ही लूंगा। भगवान् ने अपने पिछले अवतारों का विवरण देते हुए वसुदेव से गोकुल में उत्पन्न 'माया' को लाने को कहा।^३

वसुदेव बालक कृष्ण को गोकुल ले गये और उन्हें यशोदा के समीप लिटाकर सद्य प्रसूता बालिका को लेकर मथुरा वापस लौटे। प्रातःकाल यह कन्या भी कस को दे दी गई। कम उसे मानने को उद्यत हुआ किन्तु वह उसके हाथ में छूट कर अष्टभुज रूप धारण करती आकाश में चली गई। उसने आकाशवाणी में कस को प्रबुद्ध किया—'वहिन के पुत्रों के हत्यारे कस तेरा काल प्रकट हो गया है।' इस सूचना से कस भयभीत हुआ, उसने वसुदेव-देवकी में अपने कृत्य की अमा मोगी। इस विवरण में स्पष्ट है कि वसुदेव अपने वचनों का

^१ कृष्णरमभागर (हस्तलिखित), पृ० १२।

^२ लौ बालक वसुदेव घर आये। रहुसत नारिन मंगल गाये ॥
वसुदेव कहो मंगल ना कीजै। कहा कम के वचन प्रतीजै ॥

—वही, पृ० २३

^३ वसुदेव देवकी में कह्यो तुम मोहि लागि तप कीन।
जननी पितु यह जन्म में आई तुम्हारे लीन ॥
प्रथम गर्भ वादन भयो बलिजन उस के कार।
रामचन्द्र भुव भार हरि तीजो यह अवतार ॥
माया प्रगटी गोकुल सो लाबहु यहि काज ॥
वैगि प्रजहि ल जाहु पिस मरो रागद समाज

पालन करने वाले और क्षमा प्रदान करने वाले हैं। कस के इस कृत्य को वे भाग्यचक्र ही मानते हैं।^१

वसुदेव जानी, विचारक और सच्चे मित्र है। जब नद मधुरा आते हैं तब वे (वसुदेव) उन्हें बालकों के प्रति कस की दृष्टतापूर्ण भावनाओं तथा भावी अनिष्ट की आशकाओं से सावधान रहने और शीघ्र ही गोकुल वापस जाने का परामर्श देते हैं।^२

इस अतिरिक्त 'रुक्मिणी चरित्र' प्रसंग में वसुदेव-देवकी के दर्शन होते हैं। जब कृष्ण रुक्मिणी को लेकर घर जाते हैं तब देवकी का मातृत्व सहज ही जागृत हो जाता है। वह हर्षित होकर 'आरती' लेती है और दुलहिन को निरखकर 'निहारिनी' करती हुई अर्घ्य देकर भवन में ले आती है।^३ कवि ने यहाँ पर देवकी को साधारण हिन्दू मत्स्य के रूप में शक्ति दिया है जिसका हृदय वधू के आगमन पर प्रफुल्लित हो उठता है।

रुक्मिणी के पुत्र जन्म पर वसुदेव-देवकी का हृदय पौत्र-मुग्ध दर्शन की लालसा से प्रमुदित हो जाता है। वसुदेव जी ज्योतिषियों से पूछकर 'जाति कर्म विधि' करते हैं। अतः जब शम्बर वध करके प्रद्युम्न रति के साथ वापस आते हैं तब भी वसुदेव-देवकी के हर्ष की कोई सीमा नहीं रहती।

'कुम्भक्षेत्र में कृष्ण ब्रजवासी समागम' शीर्षक के अन्तर्गत कवि ने वसुदेव-देवकी को भी कृष्ण-वल्लभ तथा द्वारका के समस्त सम्राज के साथ कुम्भक्षेत्र जाने का वरण किया है।^४ यहाँ पर वसुदेव एक यज्ञ करने का विचार करते हैं और विप्रों में इस सम्बन्ध में परामर्श करते हैं।^५ जब मुनिगण कृष्ण के दर्शनार्थ आते हैं तब वसुदेव के यज्ञ करने के सकल्य को सुनकर उनकी सरलता तथा कृष्ण के प्रति 'पुत्र भाव' के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हैं। वसुदेव बिना हरि महिमा को जाने हुए मुक्ति प्राप्ति करने के यत्न मुनियों से पूछते हैं।^६

^१ कृष्णसम्भार (हन्सनिबन्धित), पृ. ४४।

^२ वसुदेव वही नद सो जाना। महामोह काय है उनपता॥
महोद निध के वेगि सिधावहु। कम मुमति है तेन मन लावहु॥

—वही, पृ. १७

^३ हरांग देवकी आरति लोन्ही। दुलहिन निरणि निहारिनी कीन्ही॥
+ + +
अर्घ देन भवनहि लै आई। मन्त्र सुण मपनि के दो साई॥

—वही, पृ. ५६

^४ वही, पृ. ८०

^५ वसुदेव के मन यह आनो। विप्रन पूछ्य ब्रज तह आनो॥

—वही, पृ. ८१

^६ संजन भोजन विविधि कराये। वसुदेव पाइ परि वचन सुनाये॥
उरिन देवतन होइय कौम। देव मुनि पाइ पुनि जमे॥
माया मगन भवन पुन दारा। कौम होन् रिये भव पारा॥
+ + +
वसुदेव हरि महिमा दिन जाने। मुनिन समुभि जनन बपाने॥

अतः वे वसुदेव वेद विहित यज्ञ करते हैं और विनीत होकर द्विजों को दान तथा वज्रवायियों को बेनु, भूमि, गज, बाजि, अमूल्य पहिरावे तथा भूषण देते हैं।^१

लक्षदास जी ने वसुदेव-देवकी को आदर्श गृहस्थ के रूप में चित्रित किया है। कृष्ण को गोकुल ले जाने के समय में लेकर कृष्ण-रुक्मिणी पण्डित तथा शम्बर वध के बाद प्रद्युम्न-रत्न के वापस लौटने के प्रसंगों में कवि ने वसुदेव-देवकी को पूर्णतः लौकिक दम्पति के रूप में चित्रित किया है। कुरुक्षेत्र में वसुदेव के यज्ञ करने के विचार पर मुनियों के द्वारा व्यक्त किये गये संकेत इस बात की पूर्णतया पुष्टि करते हैं।

^१ वसुदेव वेद-विहित यज्ञ कोन्हो । दान विनीत द्विजन्ह कहै कोन्हो ।

+ + +
ह प्रदान प्रज जन पहिराय भूषण वसन अमाल गहाय

कवि लक्षदास का काव्य सौष्ठव

लक्षदास जी की रचनाएँ—फुटकर पदों तथा कवियों के रूप में मिलने वाली रचनाओं के अतिरिक्त लक्षदास जी के दो ग्रंथ ही हस्तलिखित पोथियों के रूप में मिलते हैं—कृष्णरामागार तथा भागवतपुराणसार। इन्हीं दोनों ग्रंथों में हमारे आलोच्य कवि की अन्य रचनाएँ भी संकलित मिलती हैं। (अध्याय ३ में इनका विवरण दिया जा चुका है।) इनमें कृष्ण-जन्म का पूर्व की परिस्थिति में लेकर द्वारकावास तक की कथा उपलब्ध होती है जिस कवि ने भागवत और जैमिनीयावमेध पर्व के आधार पर लिखा है और महाभाग के आधार पर भी पत्र-पत्र कुछ प्रसंग ग्रहण किये हैं। इनमें से कृष्ण में सम्बन्धित कथा तो प्रबन्ध काव्य के रूप में लिखी गई है और अन्य कथाएँ खण्डकाव्य, मुक्तक काव्य तथा गेय पदों के रूप में मिलती हैं। इन रचनाओं का त्रेणी-विभाजन करना कठिन-सा है क्योंकि इनमें दिये गये कथानक, विषय वस्तु तथा शैली के तत्त्व खण्डकाव्य, चरित काव्य, कथा और प्रसंग काव्य आदि के तत्त्वों को समान रूप में स्पर्श करते हुए चलते हैं, फिर भी हमने अपनी सुविधा के लिये, इनका वर्गीकरण कर दिया है। कवि-रचित उपलब्ध रामस्त रचनाएँ इन शीर्षकों के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं :

- (१) प्रबन्ध काव्य - भागवतपुराणसार—जिसमें कृष्ण-जीवन में सम्बद्ध कथाएँ मिलती हैं।
- (२) खण्ड काव्य - (क) चरित काव्य—(१) ध्रुव चरित्र, (२) यम्बरीप चरित्र, (३) प्रह्लाद चरित्र, (४) मुदामा चरित्र, (५) द्रौपदी चरित्र।
 (ख) कथा, उपाख्यान और ज्ञानवाता - (१) गजगज मकड़ मोचन, (२) जगमध वा की कथा, (३) चन्द्रहास की कथा, (४) हनुमन्ध्वज की कथा, (५) मयूरध्वज की कथा, (६) जड भरनोपाख्यान, (७) दत्तात्रेय जटु संवाद, (८) मोहाध दीप, (९) सुत्र ज्ञान।
 (ग) संगल काव्य—(१) त्रिपणो चरित्र, (२) कुम्भविशोर मोक्षा (३) गेय पदों में राधा-कृष्ण विवाह वर्णन।
- (३) मुक्तक रचनाएँ—(क) स्तोत्र एवं स्तुति काव्य—(१) भक्तवन्मत भगवान को स्तुति, (२) मजुमुक्तावली, (३) सतनाम स्तोत्र, (४) सप्त-सप्त-उग्र स्तोत्र, (५) हरिहर नामावली, (६) पावन लीला, (७) विनय क पद।
 (ख) शृंगार काव्य एवं भावनापरक गीतिकाव्य—(१) वृन्दावन विहार वर्णन (२) बरवै वृक्षा में कृष्ण की लीला, (३) उड्डव के तरंग, (४) वन विहार, (५) वसन्त-फाग और हिडोलना के पद, (६) भ्रमरगीत, (७) वाग्दामा, (८) रगुगोपासना के कवित, (९) दोहावली के भक्ति भगवत्-परक दोहे (१०) नौति परक दोहे (११) आम प्रवाद दैन्य और

पाखण्ड खण्डन आदि क दोह (१२) बारह वन वर्णो (१३) कृष्ण व
वाल-नीलाशो म सम्बन्धित गय पद ।

प्रबन्ध काव्य का स्वरूप—प्रबन्ध काव्य के दो भेद माने जाते हैं—प्रबन्ध और
मुक्तक । क्रमबद्ध वर्णन से सम्बद्ध कथामूत्र का अनवरत निरवाह प्रबन्ध काव्य कहलाता है ।
विषय के परिमाण के आधार पर प्रबन्ध काव्य के दो भेद किये गये हैं—(१) महाकाव्य और
(२) खण्डकाव्य ।

महाकाव्य प्रबन्ध काव्य का मुख्य रूप है । काव्य के विविध रूपों में महाकाव्य का
स्थान सबसे ऊँचा है । महाकाव्य व्यक्तिपरक न होकर सामाजिक जीवन के विविध अंग
पर प्रकाश डालता है । उसमें जातीय जीवन के चित्र प्रस्तुत किये जाते हैं । महाकाव्य म
तिहामप्रसिद्ध कथानक के आधार पर किसी लब्ध-प्रतिष्ठ महान् व्यक्ति का चरित्र—एक
व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं अपितु समाज या जाति के प्रतिनिधि के रूप में—प्रकट किया
जाता है जिसमें उसके जीवन का सर्वांगीण चित्र होता है । देय और काल-भेद में महाकाव्य
की परिभाषा तथा उसके स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन होता रहा है अतः साहित्याचार्य के
द्वारा निश्चित किये गये इसके मानदण्ड स्थिर नहीं रह सके फिर भी महाकाव्य के आन्तरिक
सामान्य तत्वों और उसकी बाह्य विशेषताओं के आधार पर जो लक्षण निश्चित किये गये
हैं उनको दृष्टि में रखते हुए हम भारतीय साहित्याचार्यों के मत का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत
करेंगे ।

भामह—भामह ने अपने ग्रंथ 'काव्यालंकार' में महाकाव्य को सर्गबद्ध, बड़े आकार
का, उन्मुक्त शब्द चयन और अप्रस्तुत विधान, महान् चरित्रों पर आश्रित कथा तथा नाटक
की मधियों और कार्यावस्थाओं के निरवाह में युक्त होता चाहिये, ऐसा माना है । भामह
महाकाव्य में व्याख्या की अधिकता को उचित नहीं मानते । इसीलिये उन्होंने ग्राम्य शब्दों के
प्रचुर प्रयोग से युक्त, अनलकृत, सर्गबद्धता रहित और महान् नायक से रहित लोक भाषाओं
को महाकाव्य नहीं कहा ।^१ भामह ने यह परिभाषा सम्भवतः रामायण और महाभारत की
पद्धति पर लिखे गये अन्य महाकाव्यों को देखकर निश्चित की होगी । दुर्भाग्य है कि ये ग्रंथ
अब उपलब्ध नहीं हैं । भामह की इस परिभाषा में महाकाव्य के प्रधान तत्वों की ओर ही
संकेत है, उसके बाह्य लक्षणों की ओर नहीं ।

दण्डी—काव्यादर्श में दण्डी ने भामह के द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य के सभी नियमों
को अपनी परिभाषा में समाविष्ट करके उसके स्थूल नियमों की ओर भी स्पष्ट करने की
चेष्टा की है ।^२ इस प्रकार दण्डी ने अनुकृति और चमत्कार को महाकाव्य का प्रधान लक्षण

^१ सर्गबद्धो महाकाव्यं भवता च महच्च प्रत् ।
अग्राम्यशब्दमर्थे च सालंकार सदाश्रयम् ॥
मनूत प्रयाणाजित नायकाभ्युदयञ्चयत् ।
अर्चिभ.सन्धिभिद्युक्त नाति व्याख्येयमृद्धिमत् ॥

^२ सर्गबद्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम् ।
वाक्शोर्नर्गम्यया वस्तुनिर्देशो नापि तमुक्तम् १४

बना दिया और महान् चरित्र के स्थान पर चतुरोदान नायक शब्द का प्रयोग करके चमत्कार और रसानुभूति को प्रशानता दी जिसका यह फल हुआ कि परवर्ती काल के दरबारी कवियों ने अर्थ और काम को प्रधानता देकर महाकाव्य लिखने प्रारम्भ किये, इसलिए महाभारत और रामायण कवियों के आदर्श महाकाव्य न रहे बल्कि आलंकारिक ग्रंथों के प्रणयन की प्रचुरता होने लगी। दण्डी के काव्यादर्श ने परवर्ती कवियों को इतना प्रभावित किया कि बाद के महाकाव्य दण्डी के द्वारा निर्धारित लक्षणों पर ही रचे गए प्रतीत होते हैं।^१

सूट्ट - भामह और दण्डी के समय में जो परम्परा सम्पूत महाकाव्यों के माध्यम से प्रकट हुई थी वह प्राकृत और अपभ्रंश के महाकाव्यों के समय तक पूर्णतः विलुप्त हो गई। सूट्ट ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के निर्दिष्ट मार्ग को स्वीकारने हुए अपने ग्रंथ काव्यकारण में महाकाव्य की एक नई परिभाषा निश्चित की।^२ उन्होंने नायक और प्रतिनायक का वर्णन करके उनके पारम्परिक युद्ध और अंत में नायक की विजय को महत्त्व देने की बात कही है, उसमें इन कथाओं में अन्तर्गत कथाओं का होना भी एक आवश्यक लक्षण बताया है। अन्य

इतिहासकथोद्भूतमिगारहा सदाश्रयम् ।
चतुर्वर्गफलायत्तचतुरोदाननायकम् ॥१५॥
नगराणवर्णलस्तुचन्द्राकांदयवर्णनै ।
उद्यानमलिनक्रीडामधुपानरतोत्सवे ॥१६॥
विप्रलम्भैर्विवाहैश्च कुमारोदयवर्णनै ।
मन्त्रदूत प्रयाणानिनायकाभ्युदयवर्णनै ॥१७॥
अनृतमसक्षिप्तं रम्यमवतिरन्तरम् ।
संगमनिविस्तीर्णैश्चाव्यवृत्तैः सुमन्त्रिभिः ॥१८॥
सर्वशक्तिगृहान्तैस्तेषु लोकावगमनम् ।
काव्यकाव्यान्तरगम्याणि जगन्तमवलट्टति ॥१९॥

— काव्यादर्श, प्रथम परिच्छेद ।

१ हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास - डा० जम्भूतार्थमिश्र, १९५६, पृ० १० ।

२ सन्ति द्विधा प्रवृत्त्या काव्यकथाख्यायिकादयः काव्य ।
उत्पाद्यानुत्पाद्या महल वृत्तेन भूयःश्रि ॥२॥
तत्रोत्पाद्या येषां शरीरमुत्पादयेत्कवि एकलम् ।
कल्पितयुक्तीन्पाति नायकमपि कुत्रचित्कुर्यात् ॥३॥
पञ्जरमितिहासादिप्रसिद्धमणिज तदेकदेश वा ।
परिपूरयेत्स्ववाचा यत्ररुचिस्ते त्वनुत्पाद्या ॥४॥
तत्र महान्तो येन च विनतेष्वभिधीयते चतुर्वर्गः ।
मर्वे रसाः क्रियन्ते काव्यास्थानानि सर्वाणि ॥५॥
ते लघवो विज्ञेया मेखन्यतमो भवेच्छतुर्वर्गान् ।
असमग्रानेकगसा ये मस्रैकसयुक्ता ॥६॥
तत्रोत्पाद्ये पूर्वमन्तरीवर्णन महाकाव्ये ।
कुर्वीत तदनु तस्या नायकवशप्रशसा च ॥७॥
तत्र त्रिवर्गमक्ष सप्तविंशतिशय च सर्वगुणम् ।
रक्तसमस्तप्रकृति विजिगाप नायक यस्य

वान उन्होंने दण्डी के समान हा रखी ९ रुद्र ने महाकाव्य का परिभाषा का अत्र व्यापक बनाया और उसमें उस जीवा के विविध रूपा और घटनाओं का विस्तार से विवचन किया जिसका परिणाम यह हुआ कि दरबारी कवियों को, इस परिभाषा की मान्यता स्वीकारने पर, इस जैली में काव्य रचना करना कठिन हो गया। रुद्र ने महाकाव्य को केवल अतृप्त महाकाव्य ही नहीं माना और न उसकी रूढ़ियाँ ही स्थिर की। उन्होंने तो महाकाव्य के चार प्रधान लक्षण माने—महदुर्घट्य, महत्चरित्र, महती घटना और समग्र जीवन का रसान्मक चित्रण। इतना ही नहीं उन्होंने महाकाव्य में अलौकिक और अतिप्राकृत तत्वों का समावेश करने सनय मानव की सीमित शक्ति को ध्यान में रखने की सलाह दी है और मानव की शक्ति में परे होने वाले असम्भव कार्यों को उसमें सम्मिलित न करने को कहा है। ऐसे असम्भवप्राय कार्यों को यदि करना ही हो तो देवतादि की गहायता में करना चाहिए।^१

हेमचन्द्र—प्रसिद्ध कवि एवं वैद्यकरण आचार्य हेमचन्द्र ने १७वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ 'वाय्यानुशासनम्' में महाकाव्य को एक नई परिभाषा दी जो प्रायः दण्डी के द्वारा

विधिवत्परिपालयतः शक्यं गन्धं च राजवृत्तं च ।
तन्मयं कजान्निदुपेतं शरदादि वर्णयत्समयम् ॥१॥
स्वार्थं मित्रार्थं वा धर्मादि साधयिष्यतस्तस्य ।
कुन्यादिष्वन्यतमं प्रतिपक्षं वर्णयद्गुणिनम् ॥१०॥
स्वचरात्तद्वृत्ताद्वा कुलोपि वा वृष्वतीरिकायां ।
कुर्वीत सदां राजा क्षेमं क्रोधिद्विचित्तगिराज ॥११॥
समन्त्रं समं सचिवैर्निश्चिन्य च दण्डमाध्यता शत्रोः ।
न दापयेत्प्रयाणं दूतं वा प्रेषयेन्मुखरम् ॥१२॥
अथ नायकप्रयागे नागरिकाक्षोभजनपदाद्रिनी ।
अटर्वाकान्तसस्मीमन्जलाधर्षिभुवनानि ॥१३॥
स्कन्धावर्गद्विनिवेशं क्रीडां दूता यथायथं तेषु ।
रव्यस्तमयं च व्याप्तमममथोदयं गणितं ॥१४॥
रजनीं च तत्र धूमो भगवत् शीतपानशृंगारानि ।
इति वर्णयेत्प्रसंगान्कथां च भूयः निबन्धनीयान् ॥१५॥
प्रतिपादकमपि तद्वन्तर्विभुसमृप्यमागमायान्तम् ।
अभिधेयान्कार्यवशाद्भगरी रोधस्थितं वापि ॥१६॥
योद्धव्यं प्रातर्गतिं प्रबन्धं भूषीति निशि कलत्रेभ्यः ।
स्ववधं विष्कम्भान्मन्देयान्नापयेत्सुभटात् ॥१७॥
दन्तं कृतव्यूहं सविन्मयं युध्यमानयोऽभयोः ।
कच्छेण नाधुं कुर्यादिभ्युदयं नायकस्थाने ॥१८॥
स्पर्शाभयानि नास्तिमन्त्रदानप्रकरणानि कुर्वीत ।
सर्दीलानि सदिनपन्नेषामन्दोन्धं संयन्त्रान् ॥१९॥

--काव्यालंकार, पौडगोध्यय।

^१ वही, अध्याय १६, श्लोक ३३, ३४।

^२ पद्य प्रायः सम्कृतप्राकृतपञ्चगव्यभाषानिबद्धभित्तान्यवृत्तसर्गशिवामध्य वस्त्राधकवन्धमन्त्रिभक्त्याधविचित्रयोगेन महाकाव्यम्।

निर्दिष्ट लक्षण पर ही आधारित है। आचार्य ऋमचन्द्र न दण्डी का परिभाषा का कुछ और व्यापक रूप दिया और लक्षणों का विभाजन करके रसानुरूप मदभे, अर्थानुरूप छन्द और समस्त लोकरजकता आदि को भी आवश्यक माना, किन्तु विचारणीय है कि ये महाकाव्य के नहीं, काव्यभाव के लक्षण हैं। उन्होंने भी रुद्रट की भाँति जीवन के व्यापक अनुभवों और दुःख के सम्पूर्ण चित्र को भी महाकाव्य में समाविष्ट करने का निर्देश किया है। यद्यपि वे संस्कृत के महाकाव्यों की परम्परा में अधिक प्रभावित थे किन्तु उन्होंने प्राकृत, अपभ्रंश और ग्राम्य भाषाओं में भी महाकाव्य का होना स्वीकार किया। उनके समय में प्राकृत और अपभ्रंश के कुछ महाकाव्य भी प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने महाकाव्य के सर्गों के निर्धारण में बताया है कि संस्कृत में सर्गबन्ध, प्राकृत में आद्वयमकवध अपभ्रंश में सन्धियुक्त और ग्राम्यापभ्रंश में अव्यक्तकवध बन्ध कहलाने हैं। उन्होंने प्रत्येक सर्ग में आद्यन्त एक ही छन्द, कहीं-कहीं छंद को बदलने तथा सर्गों में भिन्न-भिन्न छंदों के प्रयुक्त किये जान की रूढ़ि को स्वीकार किया है।

विश्वनाथ कविराज— विश्वनाथ कविराज ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का समाहार करके और दण्डी के 'काव्यादर्श' को आदर्श मानकर महाकाव्य के गुणवत्त्व में मान्यताएँ निश्चित कीं जिसके अनुसार उन्होंने संस्कृत के प्रत्येक तथा प्राकृत-अपभ्रंश के ग्राम्यापभ्रंश उपलब्ध महाकाव्यों का स्वरूप निर्धारित किया। यद्यपि विश्वनाथ कविराज ने महाकाव्य की परिभाषा निश्चित करने में कोई मौलिक मान्यता प्रस्तुत नहीं की बल्कि दण्डी के बताये गये नियमों का बाह्य स्वरूप निर्धारण ही किया और महाकाव्य में आठ सर्गों का होना आवश्यक माना। इसीप्रकार विश्वनाथ ने छंद के प्रयोग के सम्बन्ध में भी अपना मत

¹ सर्गबन्धो महाकाव्य तत्रैको नायकः मुर ॥३१५॥

रुद्रण अत्रियोवापि श्रीगोदानुणान्वितः ।

एकदशमवा भूतः कुलजा बहवोपि वा ॥३१६॥

शुभारवीरशान्तानामकोऽङ्गारम उच्यते ।

अगानि सर्वेऽपिमा सर्वे नाटकमवध ॥३१७॥

इतिहासोद्भव वृत्तमन्यद्वा मञ्जनाश्रयम् ।

चत्वारस्तम्य वर्गास्तुष्टेष्वेवं च फल भवेत् ॥३१८॥

आदौ तमस्क्रियाशोर्वा वस्तुनिर्देश एव वा ।

क्वचिन्निन्दा खलादीना सता च गुणकीर्तनम् ॥३१९॥

एकवृत्तमये पद्यैखसानेन्यवृत्तकै ।

नातिस्वरूपा नानिदीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह ॥३२०॥

नानावृत्तमय क्वापि सर्गं कश्चन दृश्यते ।

सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत् ॥३२१॥

संध्यासूर्येन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवामराः ।

प्रातर्मध्याह्नमृष्याशैवर्तुवनमागरा ॥३२२॥

संभोगविप्रलम्बी च मुनिस्वर्गपुराध्वराः ।

रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः ॥३२३॥

वर्णनीया ययायोग अभी इह

कवेव तस्य वा नाना स्य वा ३२४

प्रस्तुत किया। दण्डी ने महाकाव्य के प्रत्येक समय में एक ही छंद का प्रयोग और समय के अंत में उसे बदल कर भिन्न छंद का प्रयोग करने की बात कही थी।^१ किन्तु विश्वनाथ ने महाकाव्य में नाना छंद वाले सर्ग का अस्तित्व भी स्वीकार किया। विश्वनाथ कविगज की महाकाव्य सम्बन्धी मान्यताएँ महाकाव्य की रूढ़ियों और उसके बाह्य रूपों में अधिक सम्बद्ध हैं, उसके मूल तत्वों पर इनका कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता।

वस्तुतः हिन्दी के साहित्य शास्त्र का विकास प्राकृत-अपभ्रंश की परम्परा में हुआ है जिसका मूलस्रोत संस्कृत का साहित्य शास्त्र है। अतः काव्य के रूपों की व्याख्या करते समय संस्कृत के अलंकार शास्त्र तथा प्राकृत-अपभ्रंश के उपलब्ध काव्यों के परम्परागत विकास को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर यह कह देने में कोई अनिजयोक्ति न माननी चाहिये कि रुद्रट ने महाकाव्य की जो परिभाषा निश्चित की है वह इतनी व्यापक है कि उसमें महाकाव्य के प्रमुख तथा अनिवार्य लक्षणों का सम्यक् निर्देश है।

पाश्चात्य और भारतीय आलोचकों ने महाकाव्य के जो बाह्य लक्षण निर्धारित किये हैं उनमें प्रायः समानता है फिर भी देश-काल-भेद से इनके स्वरूप में अन्तर होना रहा है। भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य के जो लक्षण निर्दिष्ट किये हैं वे सभी गैलिया के महाकाव्यों में निश्चित और अनिवार्य रूप में पाये जाते हैं। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

(१) नायक आदर्श और महान होना चाहिए। दण्डरूपककार ने उसे धीरोदात्त नायक कहा है और वे उसमें महामात्सविकता, अतिगभीरता, क्षमा, आत्मबलाघात होना, स्थिरता, अहंकार को छिपाना और दृढव्रत गुणों का समावेश उचित मानते हैं।^२ रुद्रट ने नायक को द्विजकुलात्पन्न, सर्वगुणसम्पन्न महान, वीर और विजिगीषु, शक्तिमान, नीतिज्ञ और कुशल राजा बताया है।^३

नामाम्य, सर्गोपादेयकथया सर्गनाम तु ।
अस्मिन्नापि पुन सर्गा भवन्त्याख्यानसंज्ञका ॥३०५॥
प्राकृतैर्निमित्तै तस्मिन्मर्गा आग्वासमज्ञका ।
छन्दसा स्कन्धकैतैस्त्वचिद्वग्नितकैरपि ॥३०६॥
अपभ्रंश निबद्धैस्मिन्मर्गा कुडविकाभिधाः ।
तथापभ्रंशयोग्यानि च्छन्दामि विविधान्यपि ॥३०७॥
भाषाभिभाषानियमात्काव्य सर्गसमुत्थितम् ।
पदार्थप्रवर्णः पर्यै सन्धिसामग्रावर्जितम् ॥३०८॥

—साहित्यदर्पण, पृष्ठ परिच्छेद ।

^१ सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तरूपेण लोकरंजनम् ॥

—काव्यादर्श, १।१६,

^२ महासत्त्वोति गम्भीर क्षमावानविकल्थनः ।
स्थिरोनिगूढाहंकारो धीरोदात्त दृढव्रत ॥

—दण्डरूपक-३

^३ तत्र त्रिवर्गसक्त च सर्वगुणम्
रक्त विधिगीष नायक यस्येत्

(२) भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य का महान उद्देश्य चतुर्वर्गफल की प्राप्ति कहा है ।

(३) कुछ भारतीय आचार्य वीर, शृंगार और शान्त रसों में से किसी एक रस को प्रधान और अन्य रसों के गौण रूप के प्रयोग की बात कहते हैं किन्तु रुद्रट ने सब रसों का होना आवश्यक माना, उनमें से चाहे जो रस प्रधान हो ।

(४) किसी इतिहास प्रसिद्ध घटना पर कथानक का आश्रित होना जो नाटक, कथा और गीति-काव्य के अनेक तत्वों के सम्मिश्रण का प्रतिफल होता है ।

(५) महाकाव्य में जीवन के विविध और समग्र रूप का चित्रण होता है किन्तु रुद्रट ने इसमें प्रसंगानुसार अवान्तर कथाओं का होना भी स्वीकार किया है जिनमें पुराण और कथा-आख्यायिका के भी तत्व होते हैं ।

इनके अतिरिक्त महाकाव्य के अन्य अम्यायी लक्षण भी हैं जो सभी महाकाव्यों में प्राप्त नहीं होते जैसे— महाकाव्य में आठ सर्ग हो और प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द हो जो ग्रन्थ में बदल जाय, भिन्न सर्गों में भिन्न छन्द हों, काव्याग्मभ में पंगलाचरण, आत्मनिवेदन, कुछ निश्चित वस्तुओं और व्यापारों आदि का वर्णन । किन्हीं किन्हीं महाकाव्यों में इनमें से कुछ लक्षण रूपान्तर में उपस्थित होते हैं और किसी-किसी में इनमें से कई विनशुल नहीं होते ।

आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ने 'जायसी ग्रथावली' में पद्मावत की 'प्रबंध-कल्पना' का विवेचन करते हुए प्रबंध काव्य के लिये निम्नलिखित तत्व आवश्यक माने हैं—

(१) घटनाओं का आदर्श परिणाम या स्वाभाविक गति ।

(२) मानव जीवन का पूर्ण दृश्य—(क) घटनाओं की सम्बद्ध शृङ्खला और स्वाभाविक क्रम का ठीक-ठीक निर्वाह । (ख) नाना भावों का रसात्मक अनुभव कराने वाले प्रसंगों का समावेश ।

(३) परिस्थिति के अनुकूल पात्रों तथा घटनाओं का भावानुसार वर्णन होना ।

(४) महत्त्वपूर्ण - सम्बन्ध निर्वाह, कथा प्रवाह और विराम स्थल ।

भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य के जो आवश्यक तत्व माने हैं, आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ने भी प्रबंध काव्य के लिये उन्हीं तत्वों को प्रकाशान्तर में स्वीकार किया है । आचार्य के द्वारा निर्दिष्ट उक्त स्वरूप को मान्य मान लेने पर हम महाकाव्य के चार प्रमुख तत्व मानते हैं जिनसे अन्य अवान्तर लक्षण भी सनाहित हो जाते हैं । ये लक्षण मुख्यतः वही हैं जो रुद्रट ने अपने ग्रन्थ काव्यालंकार में बताये हैं—सहस्रदृश्य, सप्तचरित्र महती घटना और समग्र जीवन का रसात्मक चित्रण । इन मान्यताओं के आधार पर हम लक्षदास रचित ग्रन्थ श्रीमद्भागवतपुराणसार की परीक्षा करेंगे ।

विविधत्वविपाकयत् सकल राज्य च राजवृत्त च ।

तस्य कदाचिद्रूपत शरदादि वर्णयित्ममयम् ॥

श्रीमद्भागवतपराणभार की प्रवच कल्पना

महदुद्देश्य—प्राचीनकाल से ही महाभारत और रामायण भारतीय काव्य के प्रेरणा स्रोत रहे हैं किन्तु परवर्तीकाल में श्रीमद्भागवत ने भी महाभारत और रामायण की भाँति लोकप्रियता प्राप्त की। इनमें पौराणिक आख्यानों, इतिहास तथा कथा को ऐसा काव्यात्मक रूप दिया गया कि भाषा, छंद, शैली और कथा की एकात्मक अन्विति का दृष्टि में यह महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना मिट्टी हुई जिसके फलस्वरूप हमने भी परवर्ती भारतीय जीवन और साहित्य को दूर तक प्रभावित किया। भागवतकार ने श्रीमद्भागवत की रचना कृष्ण के प्रहस्य रूप की प्रतिष्ठा तथा भक्तित्व के मूलधारों का प्रतिपादन करने के लिए ही थी जिसमें वह पूर्णतः सफल हुआ है। हिन्दी साहित्य के मध्ययुग (भक्तिकाल) में जब भक्ति की परम्परा समस्त भारत में आगड़ित-विशोदित हो रही थी तब श्रीमद्भागवत के भाषानुवाद और कवियों की नाटिक प्रतिभा से कृष्ण के जीवन तथा चरित्र को ऐसा रूप दिया गया कि कृष्ण उनके दृष्टि देवता और लोक-रक्षक रूप में पूजनीय प्रतिपादित हुए। लक्ष्मण जी के समय में समाज में अव्यवस्था थी, धर्म के मूलों की विविधता के कारण समाज में मर्यादा का अभाव होना जा रहा था। लक्ष्मण जी ने श्रीमद्भागवत का अनुवाद करते समय अपने युग की सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने और धर्मबल की विजय, भक्तित्व के मूलधारों का समन्वयात्मक रूप तथा आदर्श समाज की स्थापना का उद्देश्य अपने सामने रखा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने श्रीमद्भागवत, महाभारत तथा जैमिनीयाष्वमेध आदि ग्रंथों में प्रेरणा ग्रहण की है और उनकी अनुभूति की गहगई को ग्रहण करने की परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर काव्य में प्रस्तुत किया है।

महत्त्वचरित्र—भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य के नायक को धीरे-धीरे आदर्श चरित्र का व्यक्ति होना आवश्यक माना है। वस्तुतः पौराणिक परम्परा का काव्य होने के कारण कृष्ण का चरित्र इतना महत्त्वपूर्ण और सुनियोजित है कि उनकी महानता और चरित्र निर्माण के लिए कल्पना को विरोध प्रश्न देने की आवश्यकता ही नहीं है। कवि लक्ष्मण ने कृष्ण के जीवन चरित्र का विकास इसप्रकार किया है कि वे लौकिक लीलान् करते हुए भी जनिप्राकृत रूप में दिखाई देते हैं। इसप्रकार कवि ने कृष्ण को युग प्रतिनिधि व्यक्ति माना है और जैन तथा अन्य अमुरों का महार करके महत्कार्य की पूर्ति में निरत दिखाया है। लक्ष्मण जी ने कृष्ण के लोक-रक्षक, लोक-रक्षक और भक्तवत्सल रूप में सम्वद्ध अवान्तर कथाओं को भी इन्हीं के साथ संकलित किया है जिससे उसके महदुद्देश्य की सिद्धि और महत्कार्य की पूर्ति का लक्ष्य उपलब्ध हुआ प्रतीत होता है।

महती घटना—भारतीय मान्यता के अनुसार महाकाव्य का कथानक न बहुत बड़ा होना चाहिए, न बहुत छोटा बल्कि उसे मर्यादित होना चाहिए जिससे नाटक की मधुरियों की योजना के द्वारा कथानक सुसंयमित और सुनियोजित रूप में प्रस्तुत किया जा सके। यह कथानक किन्हीं महती घटना पर आधारित होना चाहिए जिसमें अप्रधान घटनाओं का प्रवाह प्रधान घटना की ओर ही हो जिसमें नायक के चरित्र की उदात्तता और भी अधिक विकसित की जा सके। खट्ट ने तो ० में कथा का होना भी स्वाकार किया है

भागवतसार न श्रीमद्भागवत में कृष्ण व चरित्र का विस्तार ना दिया है किन्तु अत्रान्तर कथाओं, दार्शनिक विवेचनों तथा वर्णनों की ऊहापोह से कथा का क्रम विष्टम्बल-सा दिखाई देता है। हमारे आलोच्य कवि ने कृष्ण-जन्म के पूर्व की घटनाओं तथा परिस्थितियों का उद्भेदन करने हुए, उनके मथुरा प्रवास तथा द्वाका तक की दशा का जीता-जागता वर्णन किया है। लखनदास जी ने बालक कृष्ण की मनोहारी विहंग-लीलाओं का वर्णन करने हुए उनके किशोर जीवन के प्रसंग लिये हैं जिसमें गयोग और विप्रलम्भ का सुन्दर वर्णन मिलता है। यही लीला-भाव आगे चलकर मर्यादा भाव से पर्यवसित हो जाता है जबकि कृष्ण अमुरों का महारण करके भूमि का भार उतारते हुए दिखाये गये हैं। कवि ने समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कृष्ण के द्वारा गोपियों को पवित्रत धर्म का पालन कराने पर जोर दिया है और दमुदेव-देवकी को एक आदर्श गृहस्थ के रूप में प्रकट किया है। श्रीमद्-भागवत पुराण के इस अनुवाद में कृष्ण के लोकरजक रूप का अधिक विस्तार में वर्णन है जिसमें मानव कृष्ण की बालमूलभ चेतना और राधा-कृष्ण की रस-केलि का वर्णन है। पाठक के हृदय में कृष्ण भगवान् के प्रति आदर्श और प्रेम जागृत हो इसके लिए कृष्ण-कथा में सम्बद्ध चन्द्रहास, हसध्वज तथा मयूध्वज आदि की कथाएँ दी गई हैं जिनमें कृष्ण का ईश्वरत्व को प्रतिपादित करने में सहायता मिलती है। इस ग्रंथ में नाटक की मधियों का विकास विधिवत् नहीं हो सका है क्योंकि कवि ने कृष्ण की कथा को सर्वव्यापक नहीं किया। उसने कथानक को एक मुख्यवर्णन और क्रमबद्ध रूप देने की चेष्टा अवश्य की है मभवत इसी आधार की पूर्ति के हेतु उसने कथानक को अध्यायों में विभाजित किया है।

इस ग्रंथ में कवि ने अमुर महारण की लीलाओं को दो रूपों में प्रस्तुत किया है—(१) कृष्ण ने स्वयं अमुरों का संहार किया जैसे—पुनना, अवानुर वस आदि, (२) अन्य लोग का सहायता में अमुर महारण किया जैसे—मुण्डिक आदि का वध वनराम के द्वारा और जगमध का वध भीम के द्वारा। कवि ने नायक की विजय तो विविध रूप दिखाई है, किन्तु प्रतिनायका व वैभव, बल और उन्वय की सत्ता का सम्यक् प्रकाशन नहीं किया जिसके कारण नायक व कार्य की गरिमा का 'फलागम' उतना महत्त्वपूर्ण नहीं दिखाई देता जैसा सर्वविधि सम्पन्न रावण के पराभव पर राम की विजय का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है।

समय जीवन का रसात्मक चित्रण—भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य में वस्तु-व्यापार वर्णन पर बहुत अधिक जोर दिया है। इसलिए महाकाव्य के स्वरूप विवेचन के समय कवि का मानस अतिव्यस्त इनका व्यापक और विनाल होना चाहिए कि युग और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी रचना का वर्ण्य-विषय महत्काव्य का केन्द्रबिन्दु हो जिसमें मानव तथा प्रकृति और मानव तथा समाज के पारस्परिक सम्बन्धों के साथ विविध विषयों का समावेश हो जाने से समाज की समसामयिक दशाओं का विधिवत् प्रतिनिधित्व हो सके।

हमारे आलोच्य कवि ने प्रकृति और समाज के विभिन्न कार्य-व्यापार का वर्णन करके कृष्ण चरित्र का मागोपाग वर्णन किया है। उसने कृष्ण चरित्र की विविध परिस्थितियाँ, कृष्ण की बाललीला का लोकरजक रूप, गोपिकाओं तथा श्वालवालों के प्रति किशोर कृष्ण का प्रेम व्यवहार राधा कृष्ण के मित-विवाह तथा धियोस का जीता-जागता चित्रण हविमणी का पूवराग तथा युद्धोपरान्त उसका हरण करके उसमें विवाह करना और आश

ग्रन्थ धर्म का पालन आदि—के द्वारा कृष्ण-कथा का सुसघटित कथानक प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ में कवि ने कृष्ण के स्वर्गलोक प्रयाण तक की कथा को ग्रहण नहीं किया है, बल्कि द्वारकावासी कृष्ण के क्रियाकलापों तक ही कथा को सीमित रखा है।

भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य में रस का होना आवश्यक माना है और कुछ आचार्य कहते हैं कि उसमें वीर, शृंगार और शान्त में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए, किन्तु अन्य रस भी गौण रूप में होने चाहिए। लक्षदास जी की इस रचना में मुख्यतः शृंगार रस का प्रयोग हुआ है किन्तु कृष्ण, वीर और शान्त रस भी यथास्थान प्रयोग में लाये गये हैं। कवि की यह रचना दोहा-चौपाई छंद में ही लिखी गई है जो इस कथा के लिए सर्वोचित छंद है।

उपर्युक्त विवेचन में यह स्पष्ट है कि लक्षदास की कृति 'श्रीमद्भागवतपुराणसार' में वह चिरंतन जीवनी ब्रक्ति है जो महाकाव्य का प्राण हुआ करती है, फिर भी यह ग्रन्थ महाकाव्य की गरिमा तक नहीं पहुँच पाता और प्रबन्ध काव्य की कोटि में ही आता है। महाकाव्य के तत्वों के आधार पर हमने जो विवेचन किया है उससे यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ महाकाव्य तो नहीं है, किन्तु महाकाव्य के पर्याप्त लक्षणों की पूर्ति अवश्य करता है। कवि की यह रचना 'श्रीमद्भागवतपुराणसार' के अनुवाद नाम से आज उपलब्ध है। हो सकता है कि कवि ने इसके कथानक का विकास सर्गबद्ध रूप में भी किया हो जिसका मूलरूप अब नहीं मिलता और उसी का 'सार' (संक्षिप्त संस्करण) आज उपलब्ध है। इस ग्रन्थ के सर्गबद्ध रूप में उपलब्ध न होने पर भी कवि ने इसके कथानक को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। भागवत्कार ने श्रीमद्भागवत में कृष्ण के जित ब्रह्मत्व रूप की प्रतिष्ठा के लिए कथामूत्र के तत्त्वों को आबद्ध करने में अपना कौशल प्रदर्शित किया है, लक्षदास जी ने उसी कथा को मानवीय स्तर पर लाकर उसका साधारणीकरण कर दिया है और कृष्ण के ब्रह्मत्व के प्रति यथास्थान संकेत भर कर दिये हैं। कृष्ण के प्रति भक्तिभाव जागृत करने के लिए उसने महाभाग्य और जैमिनीयावमेध पर्व की कथाओं को ग्रहण करके इसी ग्रन्थ के प्रसंग में सम्बद्ध कर दिया है।

लक्षदास जी के 'श्रीमद्भागवतपुराणसार' में दिये गये सौन्दर्यानुभूति के वर्णन, प्राकृतिक सौन्दर्य तथा सामाजिक दशा के संक्षिप्त विवेचन की एक भाँकी हम आगे की पक्तियों में प्रस्तुत कर रहे हैं।

सौन्दर्यानुभूति के वर्णन — लक्षदास जी ने अवस्था और परिस्थिति के भेद में मानव शरीर के सौन्दर्य वर्णन का प्रधान केन्द्र कृष्ण और राधा को बनाया है। उनके विविध रूप-वर्णन के द्वारा कवि ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति और उत्कृष्ट सौन्दर्यानुभूति का परिचय दिया है।

देवकी के गर्भ से जन्म धारण करने के पूर्व कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में अपनी माता को दर्शन दिये। उनके चारों हाथों में आयुध है। मणिमण से जटित मुकुट सिर पर शोभित है। प्रसन्न वदन की शोभा पर शत मदन भी मोहित होते हैं। उनके कृष्णायत लोचन हैं। वे पीत पट पहने हैं। उन्होंने 'भीत' को 'अभीत' कर दिया है और 'कर पल्लव' में जडाऊ मुद्रिका धारण की है उनकी मुद्राएँ देती हैं चार नामिका है समार

कर कहने पर भी कवि अपने मन में सावधान नहीं रह पाता लाल के भाव पर लगे तिलक का शामा खेलकर उस पर तिल तिन चरके मारी उपमाएँ लगा जा सक्ती हैं कानों में कुण्डल झलकते हैं। अलके कुचिन हैं। नयनों का निगम कर पलके 'विसर' जाती है। उर पर 'वतमाला' और 'गिम्बौरीकेश' के समान त्रिभुवन में कोई और उपमा नहीं है। कटि में 'किकिनी' और पगों में नूपुर लमने हैं। यह गोभा लक्षदास के उर में बसती है।^१ इसीप्रकार गंधर्व में लेकर सखाओं के साथ वन में खेलने के लिए जाने के समय तक की अवस्था में कृष्ण की शोभा को कवि ने विविध रूपों में प्रस्तुत किया है। कवि ने कृष्ण के रूप सौन्दर्य एवं उनके अंग-प्रत्यंगों का कई स्थानों पर विविधता में वर्णन किया है जो कवि के भाव जगत की अन्तर्दृष्टि का परिचायक तो है ही, इसमें कृष्ण के रूप-प्रभाव-अभ्युत्थान की ओर कवि का विशेष आग्रह प्रतीत होता है। इनमें कोमल और आकर्षक नय के प्रभावपूर्ण वर्णनाधिक्य के कारण कम आदि असुरों के वध के समय भी कृष्ण के वीर और पराक्रमी रूप का मध्यम प्रकारेण प्रकाशन नहीं हो पाया।

पानि के सौन्दर्य निरूपण के लिए कवि ने गोपियों की गालीनता और उनके अश्रितम सादर्य का सुन्दर चित्रण किया है। पति को कामता में व्रत करती हुई गोपकुमारियाँ यमुना में स्नान करती हैं। कवि ने उनकी शोभा का वर्णन किया है—वे छवि की खानि शरीर पर 'धौत वसन' पहने हैं। वे प्रेम पूरित हृदय में कृष्ण का भुषण गान करती हैं और परम्पर 'वाहूतर जोरि कर रहस' बनाती हैं। उनका वदन मयंक-सा है, नैन मृग शावक जैसे हैं, नामिका रुक जैसी है, ब्रे पिक बैनी है।... वे भृकुटी के निवट तिलक बनाती हैं जो गेसा प्रतीत होता है मानो कम्पदेव चाप चढाता चाहता है। केश गणि 'पाटी' सी लमती हैं (जिसे देखकर यह अनुमान होता है कि विधाता ने) मन में कन के जाने को मार्ग कर दिया है।... पीठ पर मुमनो में युक्त वेणी लमती है जो पति के चढने को 'चार नसैनी' है। मस्तक पर मोती गेमे लगते हैं जैसे 'अश्व पानप' पर 'गुण कलम'।....(गोपी के) हृदय में जाने के लिए (विधाता ने) मुख को प्रियतम का मार्ग बनाया है और उसमें रसना के प.वड़े डाले हैं।^२ कवि ने रामलीला प्रकरण में कृष्ण के साथ राम करती हुई गोपियों की

^१ रूप चतुर्भुज दर्शन दीन्हो। आयुष चारि चह कर लीन्हो ॥
मनि गन जटित मुकुट मिर मोहै। विगमित वदन मदन सतमोहै ॥
करनायत लोचन पट पीता। हृते भीत ते भये अभीता ॥
कर पल्लव मुद्रिका जराऊ। जो छवि कहू दीप ना काऊ ॥
अभय दानि भुज नाश चारा। रहो न मन कवि कहत सभारा ॥
निनु निनु करि उपमा सब वारी। लाल भाल जब तिलक निहारौ ॥
कुडल झलकनि कुंचित अलकें। निरपत नयननिविमरी पलकें ॥
उरवन माल सो केश रिपौरी। उपमा त्रिभुवन सम नहि औरी ॥
कटि किकिनी लसत पग नूपुर। बसे सो रूप लक्ष जन के उर ॥

—कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ० १३

^२ करि मउजन जमुना के तीरा। धौत वसन छवि पानि सरीरा ॥
गावन सुजस प्रभ भरि आवहि जोरि वाहूतर रहस बनावहि

रूप तुषा की प्रगल्भी गाइ है । पयेव गोपी व साथ म गोपाल राजत है जमे कनक नाभमणि के बीच-बीच में माला । उनकी वदनावली विधु कमल के समान विराजती है और मुकुट छवि पर 'कलिन कवरी' छाजती है । तन्मणी के तिरछे मोचन खजन और मीन के मान का मोचन करने वाली है । भ्रुकुटी के मध्य भाग पर लगे हुए निलक की छवि जाहने पर मदन का 'मर' और 'चाप' कुद होकर हटकता है । अघर के निकट नासिका में मोती लमना है जैसे मंगल और यश देने के लिए यश में शुक्र स्थित होता है । मधुप रूप में कामदेव अघर में रम भरता है । स्वाम लेने ममय वह अति लोल भगवती है जैसे 'अवधोच्च' में पानी की वृद्धि-छेलकती है । (दशन) 'बिज्जु' में शुक्र ठग गया है । जब कामिनी मुसकानी है तब (उनके) मुख की शोभा कमल वृद्ध पर दामिनी भी 'लमती' है । उसके चंचल अंचल पर 'उरज भार' भरा है । उसकी गति 'मोभाव' दुग्द (द्विग्द) के मान को भी हरती है ।

कवि ने गोपियों के शारीरिक सादर्य और रासलीला के आनन्द को परम्परा ऐसा घुला-मिला दिया है कि उन्हें एक दूसरे में अलग कर देने पर वर्णन विकलांग-सा हो जायगा । राधा-कृष्ण विहाय के मयोग मुख में भी कवि ने अपनी वृत्तियों के रमने का परिचय दिया है । 'किहरी कटि पर विविध रंग के वसन है । चपल प्रग (की छवि) धन दामिनी' को छुनि को हर्ने वाले है । ब्रजनारियों के मध्य में 'जुगदविहारी' शोभायमान है । दोनों नागर लटक-लटक कर नाचने है । (उमें देखकर) सेवा-भाव नजने और रम मागर के 'उभगने' की आवनाई जागृत होती है । राधा के गारे तन पर नील वसन है । वह विधु वदन किशोरी और

वदन पर्यंक अगज छवि नैनो । मुक नामा मुन्दरि पिक बेंनी ॥

+

+

+

भ्रुकुटी निकट लगी निलक बनावन । चहत काम जनु चाप चढावन ॥
लसत केम पाटी भी मंतही । कर द्विओ जनु मन मारग कन ही ॥

+

+

+

पीठिन लसै मुमन जुन वेदी । चढे को पती पीनु चरन निमेतो ॥
मुष माया मोती लमल अम । अघर पानप जस गुन कतम जस ॥

+

+

+

हिय आने कह प्रीतम प्यारे । मुप मग रमना पाउडे हारे ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० २८-२९ ।

राजत प्रति गोपी गोपाला । कनक नील मनि विच विच माना ॥
वदनावलि विधु कमल विराजै । कबरी कलित मुकुट छवि छाजै ॥
मनहु मणीपत्र धारिज समी । रपि अवतम प्रीती कीन्ही चमी ॥
तन्नी तिरछी राजत मोचन । खजन मीन मान को मोचन ॥
भ्रुकुटी भाव निलक छवि जोहै । हटकत मदन चाप सर कोहै ॥
अघर निकट नामा मोती लम । समी मह मुक ज्यो मंगल जम ॥
भरत काम मधुप अघर रम । + +
स्वाम लेन लोल अधिक भलके । जनु अघ बीच पानी छवि छलके ॥

+

+

+

मुष मोभा मुसकान जब कामिनि । कमल वृद्ध कोसन्ह लम दामिनी ॥
चंचल अंचल उरज भार भर । मनी मोभा वर दुग्द मानहर ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० ४१ ।

मग लोचन है गार-श्याम तन पर नीव-पान पर सजोभित है दाना जन नटपग
उर हो रहे है । दोनो हिल मिल कर नाचते है ।^१ सविद्या इस महात्म्य में शृंगार और
सुरति मुख का योग देकर आनन्द की श्रीवृद्धि कर देती है ।

इस रूप सौन्दर्य में कृष्ण का वेष वादन भी प्रकृति में तीव्र संवेदनशीलता उत्पन्न
करके गोपियों तथा चर-अचर को मोहित करता है । कवि ने सख्य भगीन के साथ राधा-
रूप के राम विहार का सुन्दर वर्णन किया है जो तिमिरा की सम्प्रदाय की उपासना विधि क
तुभार है । कवि लक्षदाम ने काव्य में रूप और रस की सौन्दर्यानुभूति जनमुखी होकर वह
लिखी है ।

प्राकृतिक सौन्दर्य - कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन केवल परम्परा के पालन के ही
लिये किया है । प्रथम बार वर्षा का वर्णन 'गोवर्द्धन गोदा' के प्रसंग में भय का उद्दीपन
प्रदर्शित करने के लिए किया गया है । पुष्कर प्रेम्नि मेघों की प्रलय वर्षा, उन्चास पवन का
चलना, दामिनि का दमकला और वृक्ष निपान के वर्णन के द्वारा कवि ने सजीव चित्र
उपस्थित किया है ।^२ रामलीला प्रकरण में भी कवि ने वर्षा का वर्णन किया है किन्तु वह
अत्यल्प है । मयोंग और त्रियोंग दोनों में ही गरुड रात्रि का वर्णन रति शायी के उद्दीपन की
दृष्टि से किया गया है । मयोंग के अवसर पर वृन्दावन के वन, कुसुम, रमाल, फल, ताल
शर तदी आदि प्रकृति के सभी उपादान मरगता की वृष्टि करके मन में उत्साह पैदा करते
हैं । इनमें चन्द्रमा की शोभा तथा ब्रजवतिनाओं के राम को काव ने कई बार विविध रूपों में
पम्पुन किया है ।^३ विरह के समय में इस गरुड ऋतु में गोपियों को इतना परहेज हो जाता

^१ काटि केहरि वर वसन विविधो रंग । पन दामिनी पुनि हरन चपल रंग ॥
शोभावारी मनन रजनीषी । मध्य विराजत जुटुन विहारि ॥
नटकि लटक नाचन डोउ नागर । नजि सेवा उमगे रस भागर ॥
सील वसन राधा तन गेरी । रंग लोचनो विशु बदन किशोरी ॥

नरन पीन पट गोर श्याम तन । लटपटाइ उर रहे डोउ रन ॥
हिलिहिल नाचन बल्लभवामा ॥

—कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० ४१ ।

^२ गरजे महा प्रबल चल भरे । प्रलय काल लपि ह्य जन डरे ॥
जन पवन बलामह प्रायक । अदिनि ननय सुरराज महायक ॥
श्राये मेव पुष्कर मेरे । रमि मे भरे जाट ब्रज धरे ॥
बुमरी घटा चट्टा दिसि कारा । जित दीगे सब मये मुपानी ॥
दमकै उमौ दिशा मे दामिनि । सो लपि उरी सकल राजकामिनि ॥
लागि करन गगत धन मोर । जल खौ उदन अगि मे जोग ॥
पारिष मज्ज जुटुन विान करे । मुनय उछाह हरे के हरै ॥
डोलन पवन झुड नाहि करन । मनो बहूत गिरगात्र उपारन ॥
को बरने गति पवन अपार । हटे वृक्ष महावेकरार ॥

—कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० ३४ ।

^३ क रक्षित ट पून दिसि प्राचा भदिन कारना कन कानन राचा
वन उद्यन अनि व्याम माहावी ग्राह मज्ज जमना जल श्यावा

है कि वे उसके न आने को ही अधिक मुखकर मानती है।^१ कृष्ण के विविध विधि रास विलास की याद करके वे बहुत दुखी होती हैं। उस दुःख में उद्भूत पीडा को वे कहाँ तक सुनावें।^२ विरह की इसी दशा को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने 'वारहमासा' लिखा है।

उपर्युक्त विवरण से कवि के प्रकृति निरीक्षण का परिचय अवश्य मिलता है किन्तु कवि ने उसका उपयोग अपनी भावना और कल्पना को सजग और मूर्त्त करने में ही किया है। इसीलिए प्रकृति चित्रण की विविधता के दर्शन उसके काव्य में नहीं होते।

सामाजिक दशा—लक्षदास जी ने अपने समय के समाज की दशा का चित्रण तो काव्य भर में नहीं किया किन्तु कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित वर्णनों में बालक के सम्स्कार, वेद विधि से पूजा, मंगल कार्य, दधिकदाँ आदि उत्सव तथा कृष्ण-वलराम के भोजनादि की विविध लीलाओं को संक्षेप में लिखा है।

कृष्ण जन्म के बाद उनके (कृष्ण) जान कर्म सम्स्कार कराये जाते हैं। सखियों के मंगलचार, विप्रों के द्वारा किये गये वेद विहित पाठ तथा गोदान आदि शुभ कार्यों के होने का संक्षेप में वर्णन किया गया है। कवि ने कृष्ण के अनिष्ट की आशंका तथा अमुरों ने उसकी रक्षा करने के निमित्त यथोदा के द्वारा कराये गये मंगल कार्य एवं पूजा पाठ की ओर संकेत किया है।^४

रासलीला प्रकरण में कवि ने राधा-कृष्ण के विवाह का वर्णन किया है।^५ सखियों से परिभेवित एवं उनके द्वारा आयोजित इस विवाह में किसी भारी भीड़भाड़ या विवाहादि की रीति रस्मों का विवरण कवि ने नहीं दिया है क्योंकि यह विवाह समाज की मर्यादा विधि के अनुकूल नहीं है। इसका महत्त्व अधिकतर आध्यात्मिक है जिसके कारण यह भक्तों की साधना-उपासना का केन्द्रीभूत अंग है।

लक्षदास जी ने कृष्ण और रक्मिणी के विवाह का वर्णन हिन्दू गृहस्थ परिवार की रीत्यनुसार किया है। रक्मिणी के पूर्वानुगम को बहुत ही रोचक विधि से बताकर उसके स्वकीया भाव, द्वार पर आये हुए वर-वधू की आरती करके अर्घ्य देने, हर्षान्तरिक में नाचने-

उडपति मग प्रकासित उडगन । सुछ सुछ सोभित ब्रदावन ।
फेलि चली समि किर्गनि चह्वाँदसि ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० ३६ ।

(ख) वही पृ० ११० ।

^१ जमुना और अलि कीजै । रितु मरद न आवन दीजै ॥

—वही, पृ० ५० ।

^२ मिलि गन गग सुष दीन्हो । हिलमिलि विलास वन कीन्हो ॥
तनु कर सिगार बनावै । अलि कह लागि तुमहि मुतावै ॥

—वही, पृ० ५२ ।

^३ भागवतपुराणसार (हस्तलिखित), पृ० ६१ ।

कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ११०-११२ ।

हस्तलिखित पृ० १४ १ २१ २७

^४ वही पृ० ४ २८ ६६ १११

गाने तथा बनी मागध और सूत जना को न देन आदि का विवरण सक्षप में दिया गया है इसी प्रकार प्रसुम्न और रति क विवाह प्रसंग का भी वर्णन किया गया है ।

खण्ड काव्य—भारतीय आचार्यों ने प्रकारान्तर में जो बाने कही है उनमें स्पष्ट है कि महाकाव्य की रचना का कोई न कोई महान् उद्देश्य होना चाहिये जिसका लक्ष्य चतुर्वर्गफल—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—की प्राप्ति हो । दण्डी, रुद्रट और हेमचन्द्र ने सभी पुरुषार्थों को लक्ष्य माना है किन्तु विश्वनाथ ने किसी एक को । रुद्रट ने तो स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि लघु प्रबंध काव्य (खण्ड काव्य) में कोई एक पुरुषार्थ लक्ष्य होता है और महाकाव्य का उद्देश्य सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति है ।^१ इसमें स्पष्ट है कि खण्ड काव्य में कथा का सर्वांगीण विवरण नहीं होता जीवन के किसी एक गहू अथवा किसी एक घटना को लक्ष्य करके लिखा जाता है ।^२ इसीलिए इसमें प्रागणिक कथाओं अथवा घटनाओं के लिए सजायग नहीं होती । खण्ड-काव्य का आकार महाकाव्य की भाँति विद्यात्न नहीं होता फिर भी वह अपने में पूर्ण होता है ।

खण्डकाव्य और चरित काव्य—जिस प्रकार खण्ड काव्य में जीवन के किसी एक गहू या घटना को लेकर कथानक चलता है उसी प्रकार चरित काव्य में पौराणिक और निजन्धरी व्यक्तियों के जीवन चरित को लेकर चरित काव्यों की रचना शुरू हुई ।^३ ऐतिहासिक धनी में लिखा गया पहला काव्य 'बुद्ध चरित' है और समसामयिक राजाओं और महान् व्यक्तियों के जीवन को लेकर लिखा गया ग्रन्थ बाण का 'हर्ष चरित' है । लेकिन इस प्रकार का काव्य आगे चलकर अधिक सफल नहीं हो सके क्योंकि इनमें कल्पना और सभावना पर आधारित घटनाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता था । प्राकृत और अपभ्रंश में इस प्रकार के अनेक चरित काव्य लिखे गये जिनमें से कुछ का नाम पुराण है किन्तु वे भी चाँगेत काव्य ही हैं उनमें पौराणिक और चरित का काव्य का भेद करना ही गलत है ।^४ उदाहरण के लिए स्वयम्भू के 'रिट्ठर्मिचरित' का नाम हर्षवर्णन भी है और पुण्डन का महापुराण 'त्रिपण्डिपुरिसगुणालकार' भी कहनाता है । अपभ्रंश में इन चरितकाव्यों में प्रबन्धात्मकता है

^१ चतुर्वर्गफलायत्त चतुरोदात्त नायक

—दण्डी-काव्यादर्श ६।१४ ।

'चतुर्वर्गफलोपायत्वम्' .. .

—हेमचन्द्र, काव्यानुशासन, आठवाँ अध्याय ।

'चत्वारस्तस्य वगी स्पृष्टेप्वेक च फल भवेत् ।'

—विश्वनाथ-साहित्यदर्पण, ६।२१८ ।

'तत्र महान्तो येषु च विततेष्वभिधीयते चतुर्वर्ग ।'

+

'ने लघवो विज्ञेया येष्वन्यनमो भवेच्चतुर्वर्गान्' ।।

—रुद्रट-काव्यालंकार १६।२-६ ।

^२ खण्डकाव्य भवेत्काव्यस्येकदेशानुसारि च ।

—विश्वनाथ-साहित्यदर्पण, ६।३२१ ।

^३ हिन्दा का स्वरूप विकास डा० शम्भुनाथमिश्र १८७६ ई० पृ० १७३

^४ वही पृ० १७४

और विभिन्न तोषक तथा अन्य महापुरुष व जीवन चरित व वर्णन ० तिनमें महान् उपदेव और श्रेयस्कर अनुशासन की बातें लिखी गई हैं। हिन्दी में 'कथा' और 'चरित' के नाम से लिखे गये सभी काव्य अपभ्रंश के चरित काव्यों की परम्परा में आते हैं। इन चरित काव्यों में कथा-आख्यायिका तथा धर्मकथा आदि के लक्षणों का भी समन्वय हुआ है किन्तु इनमें अपभ्रंश के चरित काव्यों की सी कथानक रुढ़ियाँ, माहमिक कार्य और रोमाञ्चक तत्वों का प्रभाव उपलब्ध नहीं होता क्योंकि हिन्दी में 'चरित काव्य' के नाम से जो काव्य मिलते हैं उनका प्रेरणा स्रोत महाभारत, रामायण तथा श्रीमद्भागवत है जो ब्राह्मण धर्म के मूलधार ग्रंथ हैं और इनकी कथा का आधार इन पौराणिक कथाओं में से ही ग्रहण किया गया है। जिसमें चरित नायक के जीवन के किसी एक पहलू या घटना को लेकर काव्य लिखा गया है। अतः यह स्वच्छ काव्य की कोटि में भी आता है और चरित काव्य की श्रेणी में भी। हमने लक्ष्मणजी की कतिपय रचनाओं को 'चरित काव्य' के अन्तर्गत मुख्यतः इसलिए रखा क्योंकि इनमें चरित वर्णन की प्रधानता है और काव्यात्मकता या वर्णनात्मकता की जोर कम (या नहीं के बराबर) ध्यान गया है। जिस प्रकार 'मेमिणाहचरित' साहित्य रङ्गा छन्द में लिखा गया है उसी प्रकार हमारे आलोच्य कवि ने भी 'चरित' शीर्षक में लिखे गये अपने काव्य प्रायः दोहा-चौपाई छन्द में ही लिखे हैं।

चरित काव्य—हिन्दी में चरित काव्य लिखने की परम्परा का श्रीगणेश पौराणिक जैली के आश्रय काव्यों की पद्धति पर हुआ। चरित काव्य व मध्यकालीन रूप का आरम्भ और विकास प्राकृत-अपभ्रंश के 'चरित काव्यों' में दिखाई पड़ता है किन्तु अपभ्रंश में पौराणिक और चरित काव्य का भेद करना ही गलत है क्योंकि उसमें सभी काव्य पौराणिक भी हैं और चरित काव्य भी। वस्तुतः अपभ्रंश साहित्य में पुराण चरित और कथा तीनों परस्पर इतने घुलमिल गये हैं कि इन सबको एक सम्मिलित नाम 'चरित' दे दिया गया। पुराण नाम से प्रचलित अधिकांश अपभ्रंश ग्रंथ काव्य ही माने जा सकते हैं, पुराण नहीं।^१ हिन्दी में चरित काव्य को कथा कहने को प्राणाली बहुत बाद तक चलती रही। तुलसीदास का 'रामचरितमानस' 'चरित' तो है ही, कथा भी है। उन्होंने इसे कई बार कथा कहा है।^२ ब्रजभाषा के विकास के प्रारम्भिक दिनों में जैन पौराणिक चरित काव्यों की शैली पर प्रद्युम्न चरित (सं० १४११), हरिचन्द पुराण (सं० १४१३) तथा प्रह्लाद चरित (१५ वीं शती का ग्रन्थ) लिखे गये। इनमें 'हरिचन्द पुराण' एक चरित काव्य है जिसमें हरिश्चन्द्र की पौराणिक कथा को प्रस्तुत किया गया है। इन चरित काव्यों की शैली की मदद वही विशेषता उनमें कथानक रुढ़ियाँ के प्रयोग की है। उन कथानक रुढ़ियों का प्रभाव हिन्दी के परवर्ती काव्या-पदमात्रत, रामचरितमानस आदि—में भी दिखाई देता है।^३ इसी कारण रामचरितमानस को भी बहुत सारे लोग पुराण शब्दों का काव्य मानते हैं।^४ इस त्रिवर्ण ने स्पष्ट है कि चरित

^१ हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास -- डॉ० शम्भुनाथसिंह, १९५६, पृ० १७४-७५।

^२ हिन्दी साहित्य का आदिकाल -- डॉ० हजारामात्रा द्विवेदी, १९५२, पृ० ५२।

^३ मूल्य ब्रजभाषा और उमरा साहित्य -- डॉ० गिरीप्रभाससिंह १९८८ पृ० ३१६

^४ वही पृ० १८

काव्य की अत्र त्रिगुण परिभाषा थी जिसकी परिधि में किसी भी पद्यवद्ध इतिवृत्तात्मक काव्य को रखा जा सकता है।

लक्षदाम जी ने भी इसी परम्परा के अन्तर्गत पौराणिक जैली के अग्रिम काव्य लक्ष्मिजिनका कथात्मक श्रीरामभगवत्पराण में ग्रहण किया गया है। 'द्रौपदीचरित' में आर्त्त की लज्जा की रक्षा के हेतु भगवान् की भक्तवत्सलता का प्रगल्भ भवाभक्त के आश्रय पर लिखा गया। इनमें कतिपय चरितों की कथा को रोचक और क्रमबद्ध रूप देने के लिए कवि ने कथाक्रम में यत्रतत्र कुछ परिवर्तन कर दिया है या कुछ नया अंश जोड़ दिया है। 'ध्रुवचरित' के प्रसंग में कवि ने ध्रुव की कथा के द्वारा भक्त की मनोभिन्नाता एवं सर्वसम समर्पण भाव पर जोर दिया है। पशु की सेवा करने वाले को भोग और स्वार्थियों को कायना नहीं करनी चाहिए क्योंकि चरीर अर्थात् 'छाही' के मरना है। कवि ने ध्रुव के मुख से कहलाया है कि सांसारिक माया जाल को छोड़कर भगवान् का भजन दाम्पत्य में करना चाहिये और तब, सम्पत्ति तथा घर सभी कुछ उनके उपर्यक्त करना चाहिए। कवि ने ये कथन कथा के प्रसंग में अवश्य कहलाये हैं किन्तु इनमें कवि की मध्य की अनुभूति भी विद्यमान प्रतीत होती है क्योंकि 'ध्रुवचरित' के अन्त में कवि ने इसी बात को पुनः पुनरावृत्त है। 'लक्षदाम जो लोग निय, मृत जननी, मान सभी का शरण देते हैं उन लोगों ने दीनबन्धु हरि अपना सम्बन्ध मानते हैं। इसी क्रम में दुष्टि, वन वित्त और परिवार के न होने पर भी, लक्षदाम, मोहन नन्दकुमार ध्रुव के पक्ष में हुए। 'अम्बरधरचरित' की कथा के द्वारा कवि ने निष्ठापूर्वक भगवद्भजन एवं व्रत-उपासना आदि करने की ओर गन्त किया है। साधु, धृति और देवता कहते हैं कि जो लोग सत्ता से द्रोह करने हैं (ये उमा प्रकार नीचा देखने हैं जैसे) रवि के ऊपर धूल फेंकने से वह फिरकर फेंकने वाले के ही मुख पर आ पड़ती है। अन्त में कवि ने भगवान् के मुख से कहलाया है कि यदि मन में रिपु को जाने तो मैं भी उसे मौ-बार रसूंगा। भूत भुवि, मेरे सम्बन्धियों को पाश नहीं रखना

इसी प्रबन्ध के अध्याय ३ में उस सम्बन्ध में विचार किया जा चुका है।

तनु अर्थात् मानत है नाहीं। जाने भोग मेघ की छाहीं ॥
वर नर जन्म विषै रस पीव। हृग जुत अथु नन्द विनु सोनै ॥

—
गुण संपत्ति जायत प्रभु पाइ। सुखा उरि जड अरि त्रिपु पाइ ॥

—
दास भाव भति नजि जग उदम ॥
प्रभु तुम भो करि प्रेम निरन्तर। तुम्हें समर्पण मन संपत्ति घर ॥

—कृष्णभक्तिसंग्रह (हनुमन्निबन्ध), पृ. ३।

लक्षदाम जेहि सधु तजे निय मृत जननी मान।
दीन सो मानत सदा दीन बहू हरि मान ॥
नहिं दास कृम वृद्धि वन वित्त नहीं परिवार।
लक्ष पद ध्रुव के मय महान न उमार

है।^१ कवि ने मुदामा चरित्र की कथा को दो बार कहा है। एक बार दाहा चौपाई की धौली में और दूसरी बार 'रागनट' में भुक्तक काव्य के रूप में। मुदामा चरित्र, प्रह्लाद चरित्र तथा द्रोपदी चरित्र में भक्तों के सकट काटकर उनको सुख देने की कथा दी गई है। इनमें भक्त के सकट निवारण के हेतु भक्त के द्वारा भगवन्नाम जप, स्मरण, कीर्तन आदि विधियों की ओर संकेत किया गया है। भक्तवत्सल भगवान् अपने भक्तों की लाज वचाने के लिए सदैव तत्पर दिखाये गये हैं।

कथा, आख्यान और ज्ञानवार्ता

संस्कृत के लक्षणकारों में कथा की परिभाषा या रूपस्थिरता के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। भामह ने गद्य-पद्य की मिली जुली शैली में लिखी गई कथाओं के आधार पर उनके लक्षण और प्रकार निश्चित किये। वस्तुतः कथा में छंद भेद, अध्यायों का विभाजन तथा भाषा का बंधन नहीं होता। कथा स्वयं नायक के द्वारा न कही जाकर दो व्यक्तियों की वात-चीत की पद्धति पर कहलाई जाती है। उन्होंने कथा को आख्यायिका से भिन्न माना है और सुन्दर गद्य में लिखी सरस कहानी वाली रचना को आख्यायिका कहा है।^२ दण्डी ने भामह के इन नियमों तथा इस प्रकार के श्रेणी विभाजन को अनुचित बताया।^३ रुद्रट के समय में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में कथाएँ लिखी जाती थीं किन्तु उसका विचार था कि संस्कृत कथा गद्य में ही लिखी जाय।^४ इसके विपरीत हेमचन्द्र ने संस्कृत में भाषाओं में कथा-आख्यायिकाएँ पद्यवद्ध रूप में लिखी जाना स्वीकार किया^५ किन्तु विश्वनाथ ने दण्डी का अनुमोदन करते हुए संस्कृत की कथा-आख्यायिका को मूलतः गद्य कृति माना जिसमें कभी-कभी छंदों का भी प्रयोग होता था।^६ आज प्राकृति का उपलब्ध कथा साहित्य पद्यवद्ध कथाओं के रूप में मिलता है जिसमें शास्त्रीय महाकाव्य और कथा-आख्यायिका दोनों की विशेषताओं का सम्मिश्रण हुआ है।^७ प्राकृत में चरित काव्य के अतिरिक्त जो पद्यवद्ध कथाकाव्य लिखा गया वह रोमांचक कथाओं पर आधारित है। इसलिये हिन्दी में जो प्रेमाख्यान काव्य मिलता है

१ द्रोह जो सतन सो करै कहत साधु मुति सुरी।
जो रवि सन्मुख डारि देइ फिरि परै नामु सुप धुरि ॥
+ + +
मम रिपु राखै मत सो ये गणों मौ बार।
सत विरोधी सुनहु मुनि मैं नहि राखो पार ॥

—ब्रह्मी, पृ० ११६।

^२ काव्यालंकार — भामह, १।२४-२८।

^३ काव्यादर्श — दण्डी, १।२३-२८।

^४ काव्यालंकार — रुद्रट, १।६।२०-२३।

^५ 'धीरशान्त नायका गद्येन पद्येन वा सर्वभाषा कथा'

—काव्यानुशासन-हेमचन्द्र, अध्याय ८।

^६ 'कथायां सरसवस्तु' गदैरेवविनिर्मित'

—साहित्यदर्पण विश्वनाथ १।२६

^७ हिन्दी का स्वरूप विवाम डा चम्पूनाथसिंह १६६ पृ० १६७

वह इसी परम्परा की एक कड़ी है उस पर सूफी प्रभावपूर्ण काव्य का प्रभाव डूँटना उचित नहीं है। प्राकृत और अपभ्रंश का अप्रकाशित साहित्य प्रकाश में आने के बाद से यह स्वीकार किया जाने लगा है कि हिन्दू प्रेमाख्यानको का प्रारम्भ मुसलमानी सम्पर्क से पूर्व का ही है। अतः ब्रजभाषा में जो प्रेमाख्यान काव्य मिलते हैं उन पर हिन्दू प्रेमाख्यानको का प्रभाव मानना चाहिए।^१

अपभ्रंश में पौराणिक शैली के जो काव्य ग्रन्थ मिलते हैं, 'कथा' नाम होने पर भी वे महाकाव्य ही हैं, जैसे 'भविष्यत्कथा' कथात्मक होते हुए भी महाकाव्य ही हैं, कथा नहीं। संस्कृत-प्राकृत का तथा-आख्यायिका वाला काव्यरूप अपभ्रंश में नहीं के बराबर है। शुद्ध कथा के रूप में जो रचनाएँ प्राप्त हैं वे धर्म-कथाएँ हैं, काव्य नहीं।^२

'वार्ता' या 'वात' को कहानी की एक श्रेणी कहा जाता है। संस्कृत में पञ्चतन्त्र और हितोपदेश की कथाओं में मकेनात्मक शैली में ज्ञान तथा अनुभव की बातें कही गई हैं। राजस्थानी भाषा में 'वात' साहित्य ऐतिहासिक व्यक्तियों पर भी लिखा गया है जो गद्य-पद्य दोनों रूपों में उपलब्ध होता है। गुजराती भाषा में बहुत से आख्यान कथों का नाम 'वार्ता' मिलता है। अधिकांश अपभ्रंश काव्यों में कथाओं का प्रारम्भ या विकास दो व्यक्तियों के प्रश्नोत्तर या तर्वाद रूप में हुआ है जो भासह के 'काव्यालकार' में निर्दिष्ट कथा के लक्षणों पर आधारित हैं। रामायण महाभारत और बृहत्कथा में कथा को विकसित करने में इसी शैली का प्रयोग हुआ है। हिन्दी में पृथ्वीराजरासो, पद्मावत और रामचरितनाम में प्रश्नोत्तर और सवाद के रूप में कथा कहने की इसी परम्परा का रूप अपनाया गया है।

हिन्दी साहित्य के मध्यकाल में मधुमालती (१५५० वि०) के कवि चतुर्भुजदास ने प्रेम कथा को 'वात' ही कहा है। यह 'वात' न केवल पद्यबद्ध ही होती थी बल्कि गेय भी होती थी और छन्दोबद्ध लोककथाओं-विजयपाल लोचिक, चन्दा आदि-की तरह गाई भी जाती थी।^३ लक्ष्मणसेन पद्मावती कथा छिताई वार्ता और मधुमालती तीनों हिन्दू प्रेमाख्यान परम्परा के आख्यान काव्य हैं जिनमें प्रेम कथाएँ दी गई हैं।

हमारे आलोच्य कवि लक्ष्मण जी की रचनाओं में जो कथाएँ पद्यबद्ध रूप में दी गई हैं वे खण्डकाव्य भी हैं और कथा भी क्योंकि इन कथाओं का सूत्राधार तो श्रीमद्भागवत और जैमिनीयाश्वमेध पर्व है और वे 'कथा' के गुणों में युक्त हैं। वेने भक्तों के चरित का वर्णन करते हुए कवि ने उनकी भक्ति तथा भगवान् के प्रति अटूट श्रद्धा का दिग्दर्शन करने का उद्देश्य में ही कथासूत्र को विकसित किया है। हम इन्हें 'धर्म कथा' भी कह सकते हैं। गजराज मकट सोचन प्रसंग में जीवन मदमत्त गजराज के अहंकार का विनाश करने उनके उद्धार की कथा दी गई है। इस प्रसंग के प्रणयन का उद्देश्य कवि के इस कथन में स्पष्ट दिखाई देता है—'गदगाल का स्मरण करने से 'जन्महीन, कुल, वर्ण' के पामर पशु तक तर

^१ अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय डा० दीनदयाल गुप्त, २००४ वि०, पृ० २०।

^२ हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास डा० जम्मुनायसि १९८८ ई० पृ० १७।

^३ सूर पृ० १ और रसका साहित्य डा० १९५८ ई० पृ० २२४

जात है 'कवि का कल्याण' कि भक्ता न सकट का निवारण करने व 'तनु भगवान् न जगन्नाथ का दल से जातकर भा अपने भक्त भास को विजय का यज्ञ प्रदान किया'।^२ चन्द्र-हाम,^३ 'दृगध्वज' और 'समूहध्वज' की कथाओं में राजाओं के जीवन का गतिपन्थ चित्रण तथा उनकी भक्ति की परीक्षा को बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से कहा गया है।

'जड़ भर्तृसाध्व्यान्' तथा 'उत्पीठे अन्तर्गत' 'कपिल-देवहति-मवाद'^४ और 'दत्तात्रेय-जटु-मवाद'^५ में पौराणिक परम्परा की शैली के आख्यान लिखे गये हैं जिनमें जड़भरत और रत्नगण कापिल और देवहति तथा दत्तात्रेय और जटु की बातचीत के द्वारा 'ज्ञान वार्ता' दी गई है और सामाजिक दशाओं का दिग्दर्शन कराने हुए माया जाल में निवृत्ति के उपाय बताये गये हैं। साथ ही मतों की महिमा तथा भक्ति योग की महत्ता का विवेचन किया गया है। 'मांशान् शीप' 'शीर्षक' के अन्तर्गत नारी के माया रूप, नृणा, पद्मिपु और इन्द्रियों के आकर्षण की 'विविध प्रकार से आलोचना करके भगवद्भजन करने का उपदेश दिया गया है। 'सुध जान' में माया से बचने के उपाय और समुणोपायना के कारण बताते हुए भक्ति पद्धति का तत्त्व निरूपण किया गया है।^६

संगल काव्य—हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती और मगधा आदि भाषाओं में संगल काव्य का अर्थ 'विवाह काव्य' ही है। आचार्य हेमचन्द्र के 'त्रिपटिगलाका-पुरुषचरित' में ऋषभदेव और गुमगला के विवाह का वर्णन है।^७ ब्रजभाषा में संगलकाव्य की परम्परा पृथ्वीराजराजों के 'विजयमंगल' काव्य में होती हुई आई। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने विजय मंगल को सभी से पृथक् काव्य माना है जो कि बाद में रामों में जोड़ दिया गया।^८ कुछ भी हो, संगलकाव्य को परम्परा हिन्दी में बहुत प्राचीन काल में है। विष्णुदास (म०

१ लक्षदास पामर पणन जिन मुगिरे नर नाल ।
जन्महीन कुल वरन ते तागे दीन दयाल ॥

—कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ० ५ ।

२ लक्षदास सकट हस्त विरद प्रगट दृगि कीन्ह ।
जीनि जरमुन नाथ वन् जे जसु भीमहि दीन्ह ॥

—वही, पृ० ६६ ।

३ वही पृ० ७६ ।

४ वही पृ० ७५ ।

५ वही पृ० ८७ ।

६ कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ० ५ ।

७ वही वही पृ० ६० ।

८ वही वही पृ० ८२ ।

९ वही वही पृ० ८७ ।

१० इस प्रश्न का विस्तृत विवेचन अध्याय ८ में किया जायगा ।

११ 'त्रिपटिगलाका-पुरुषचरित' - - - - -

१२ हिन्दू रीति रीत या आदिवासी का हस्त राप्रसाद द्विवेदी पृ० १०३

१४८२ (वि०) रचित 'रक्तिमणी मंगल', 'मोगावाड रचित नरमा जा का साहस' आदि काव्य इसी परम्परा को एक कड़ी है। वस्तुतः मंगलकाव्यों के प्रणयन की यह परम्परा लोकगीतों के रूप में हमारी भाषाओं में तो प्राचीनकाल में ही थी किन्तु साहित्य में इनका लिखित रूप भी उपलब्ध साहित्य के प्रकाश में आने पर ही हुआ है। हो सकता है कि इसीप्रकार के अनेक मंगलकाव्य अभी हस्तलिखित पोथियों के रूप में दफ्ते पड़े हों या तब तक कवयित भी हों गये हों किन्तु उनकी पृष्ठभूमि में जो परम्परा तैयार हुई है उसे देखकर हम पूर्वोक्त मसलक कर लेते हैं।

लक्ष्मणदासजी के काव्यों में 'रक्तिमणी चरित्र लीला' मंगल काव्य की परम्परा में आता है। यह एक खण्ड काव्य है किन्तु हमने इसे मंगलकाव्य की परम्परा में 'हस्तलिखित' रखा क्योंकि इसकी कथा का प्रारम्भ रक्तिमणी के पूर्वगण, आन्तरिक द्वन्द्व तथा कृष्ण के पास विप्र से जकर अपने दुःख की सूचना पहुँचाने से होता है। अन में कवि ने प्रद्युम्न और रति के विवाह की कथा को भी इसी में सम्मिलित कर दिया है। अन्य मंगलकाव्यों की अपेक्षा 'रक्तिमणी चरित्र लीला' में कवि ने कुछ भिन्नता रखी है। उसने हिन्दुओं के आदर्श गृहस्थ की परम्पराओं की मर्यादा की सीमा का भी चित्रण करते हुए तदनु रूढ़ियों का निर्धारण कराया है। 'जुगलकिशोर लीला' जोषिक के अन्तर्गत कवि ने गंधा कृष्ण के शृंगार विवाह तथा रसकलिका का वर्णन किया है, इन प्रसंगों के वर्णन में कवि की भावुकता महसूस होती उठी है। 'लक्ष्मणदास, उन दोनों की गोभा का नेत्र भर कर देख। (विधि का विधान ही पूरा, ऐसा है कि) रसना के नेत्र नहीं और नेत्रों के रसना नहीं, तब क्या किया जाय विधि की इस करामात पर कोई वैश नहीं (विवशता) है। यदि रोम-रोम को रसना और हृदय मिले होने तो इस शोभा का वर्णन 'अनि हेतु' में सम्भव हो सकता था।^१ 'गंधा-कृष्ण की शोभा उन्नी प्रकार है जैसे जल में तरंग, चन्द्र में किरण, मुमन में मृदाम, रवि में प्रकाश, शोलक में नेत्र, बुध-वैन में अर्थ, पीथूप रस में मधुरता तथा ध्वनि में गग और रागिनी।'^२

लक्ष्मणदास जी ने जो गेय पद लिखे हैं उनमें भी वेदिका के नीचे गंधा-कृष्ण के विवाह और उनके रस-विलास का भावपूर्ण वर्णन किया है। व्योम में बाजे बजते हैं मृग गुमन वरमाने हैं। कुंज की लता और द्रुम के पत्ते-पत्ते झूल रहे हैं मानो मदत मधुकर प्रगतिनों को पान देता है। शुक्री और कौकिला मरम स्वर में गान करती हैं तथा मुख पूर्वक नृत्य

- १ लख प्रच्छी भरी भरी जुग जोड ॥
रसना नैनहि नैनहि रसना । कहा कहौ है विधि मम वसना ॥
रोम-रोम रसना हृदय दैत । तब यह छवि वरनन अति हैत ॥

— कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६६ ।

- २ ... । मजल तरंग ज्यौं देपती दोऊ ॥
किरनि चन्द्र ज्यो मुमन मृदाम । ज्यो कहियत रवि दीप प्रकाश ॥
जो कहियत जुग शोलक नैन । सहित अर्थ जैसे बुध वैन ॥
जो पथूप रस साधुर नाई । ओ कहियत प्रभु जो प्रभुताई ॥
धनि मह राग रागिनी जैसे श्रीरावा मनमोहन नैसे

करती हुई मखिया हँपित होनी है। 'अभिराम गौर-स्याम' दुलहिन और दुलहा घने हुए हैं। अपने नेत्र सफल हो जाने से सब मखिया (प्रसन्नता में) फूल गई है।^१

मुक्तक काव्य—मुक्तक काव्य में प्रत्येक पद्य स्वतंत्र रूप में किसी भाव या भावों की अभिव्यक्ति करना हुआ भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता सूचित करता है। साहित्यदर्पणकार ने "पद्य" और "मुक्तक" का लक्षण 'छन्दोर्विद्ध पद पद्य तेन मुक्तेन मुक्तकम्' बताया है।^२ आचार्य आनन्दवर्धन रमास्वाद की दृष्टि से "मुक्तक" रचनाओं को प्रबन्ध काव्य की भाँति ही महत्त्वपूर्ण मानते हैं।^३ कुछ अन्य आचार्यों के विचार से प्रबन्ध काव्य की श्रेष्ठा मुक्तक काव्य में रम-योजिता के पृथक्-पृथक् तत्त्व इतने अधिक शक्तिशाली हुआ करते हैं कि एक में ही अन्य का समावेश हो जाया करता है और रम का आप्लावन प्रारम्भ हो जाता है। आचार्य जभिनव गुप्त ने मुक्तक की जो निरुक्ति बनाई है^४ उसमें मुक्तक के स्वरूप की सुन्दर भाँकी दिखाई देती है।

जन्माभिव्यजन के लिये विद्वानों ने मुक्तक काव्य को अधिक उपयुक्त मानते हुए उसके दो भेद माने हैं—(१) पाठ्य और (२) गेय। जिन मुक्तक कविताओं के पद लेने पर ही आनन्द की प्राप्ति हो जाती है उन्हें "पाठ्य मुक्तक" कहते हैं। पाठ्य मुक्तक दो रूपों में उपलब्ध होता है—रसमय और मूर्ति। हृदय में रस या भाव का उद्रेक करने वाले मुक्तक "रसमय" कहलाते हैं, जैसे—सूर, तुलसी और मोरा आदि भक्तों के पद। गिने चुने शब्दों में भाव की दात कड़ कर चमत्कार प्रदर्शित करना "मूर्ति मुक्तक" के अन्तर्गत आता है, जैसे—विहारी, रहीम और वृद्ध के दीहे, गिरिधर की कुडलियाँ और दीनदयाल गिरि की अन्योक्तिज्ञा। इन दोनों ही प्रकार के मुक्तक पद तथा दोहे लक्षद्वारा जी की रचनाओं में भी मिलते हैं। (इनका विस्तृत विवरण आगे दिया गया है।)

विदित वेदिका मंडलु राजही दपती ।
पहिराई जयमाल परमपर हरपही ।
बाजन बाजन व्याम मृनन मुर वरपही ।
फूले कृज लता द्रुम पातीन्ह पातीन्ह ।
पान बेत जनु मधुकर नदन बरातीन्ह ।
मारस मुकी कोकिला अनी रस गावही ।
नाचन मपी मीणर मुख हरप बढावही ॥

+   +   +

गौर स्याम अभिराम दुलहीआ दुलहु ।
भये नेम सब सफल मपी सब फुलहु ॥

—वही, पृ० ११७ ।

^२ साहित्य दर्पण—६।३१४,

^३ "मुक्तकेषु प्रबन्धैपिव रसवन्धाभितिवेशिनः कवयौ दृश्यन्ते"—

—ध्वन्यालोक लोचन, तृतीय उद्योत ।

^४ मुक्तकमन्येरनानालिगित तस्यसजाया कन् । तेन स्वतन्त्रतयापरिसमाप्तनिराकाङ्—
आद्यमपि प्रबन्धमध्यवर्तिन मुक्तकमिगुच्यते—

—वही, तृतीय उद्योत

गीतों के रूप में जिस मुक्तक का रचना होती है उसे गयमुक्तक या प्रगीत या गीति काव्य कहते हैं। गीतिकाव्य की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का कथन है कि “मन में जब एक वेगवान अनुभव का उदय होता है तब कवि उसे गीति-काव्य में प्रकाशित किये बिना नहीं रह सकने,^१ इसीलिये गीति जैसी हृदय की कोमल भावनाओं को व्यक्त करने के लिये नितान्त उपयुक्त मानी गई है क्योंकि गीत लय की मधुर रागिनी के पर्यंक में झिलकोरें गेना हुआ चलता है। इसी कारण, प्राचीन काल में, गीतों की रचना शृंगार, करुण और शान्त रसों के अभिनिवेश में की गई। डा० गुलाबराय ने “प्रगीत” के तत्त्व (लक्षण) संक्षेप में इस प्रकार बताया है—संगीतात्मकता और उसके अनुकूल रस प्रवाह—मयी कोमल कान्त पदावली, निजी रागात्मकता (जो प्रायः) आत्मनिवेदन के रूप में प्रकट होती है। सशक्तता और भाव की एकता। यह काव्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक अन्तः प्रेरित (स्पीन्टेनियस) होता है। इसी कारण इसमें कला के होने हुए भी कृत्रिमता का अभाव रहता है। संस्कृत में कालिदस का “मेघदूत” तथा जयदेव का “गीत गोविन्द” गीति काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हिन्दी के आधुनिक कवियों में प्रमाद, पन तथा महादेवी के गीत गेय मुक्तक की परम्परा में आते हैं।

स्तोत्र एवं स्तुति काव्य—मृष्टि के आदिकाल में जब प्रथम मानव ने अपने नेत्र उन्मीलित कर प्रकृति के प्राण में सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, जलद, विभूति सम्पन्न वसुधा आदि का अवलोकन किया होगा तो उसके आश्चर्य और कुतूहल का ठिकाना न रहा होगा। प्रकृति ने भयावह रूप, उपलब्ध-दृष्टि, वृक्ष-निपात आदि विविध उपकरणों ने उसमें भय का संचार किया। उसकी आवश्यकताओं ने मुरमा का माँ मुँह फैलाकर अनेक समस्याएँ पैदा की तब मानव को अपने समीपत्व और अपनी लज्जा का भान हुआ। उसने मोन होकर प्रकृति के प्रगा-उपा, मस्त, गिरि, सूर्य मिथु, चन्द्र, जलद आदि-में सागनिक भावना की अवलोकना करके उनमें देवत्व की प्रतिष्ठा की और श्रद्धा ने अपना मिर झुका दिया। देवताओं तथा दैवी शक्तियों में शिव का आरोप करके उसने उनका स्तवन किया। इस प्रकार मानव ने प्रकृति के उपादानों के अद्भुत, रौद्र, शिव एवं सुन्दर रूपों का अवलोकन कर तबीन भावनाओं को ग्रहण किया और आश्चर्य, भय तथा मंगलमय विश्वास के योग ने उसमें पृथक्-पृथक् व्यक्तित्व की कल्पना करने हुए देवत्व की स्थापना करली। इस भाँति मानव-मस्तिष्क की विकसित चेतना द्वारा प्रकृति के प्रति पूजा भाव का आविर्भाव हुआ।^२ धीरे-धीरे उसने अनुभव किया कि प्रकृति के समस्त उपादान नियम के चक्र की धूरी पर घूमते रहते हैं। इसी जिज्ञासा ने उसको समार चक्र की प्रमुख प्रेरक शक्ति का अनुभव कराया और उसने अनेक देवी-देवताओं में भी एक ही दैवी-शक्ति के दर्शन किये।

वैदिक काल में प्रकृति के विविध उपादानों की स्तुति का विधान था जिसका विकास उपनिषद्काल तक हुआ। महाकाव्यकाल में परब्रह्म की सत्ता को राम और कृष्ण में केन्द्री-भूत कर दिया गया। शिव नो आदि देवता के रूप में पूज्य थे ही, राम और कृष्ण में भी

^१ मेघनाथ वध (हिन्दी अनुवाद) भाँसी स० २००८ मूमिका पृ० १७७।

^२ हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण २००६ वि० —डा० गुप्त पृ० ६

देवता का आरोप किया गया और परब्रह्माकाश में तब उन विमर्शियों की स्तुति मर्ममामण्डित किया गया कि इन्हें जय देवता का महत्व भी उपन्द्र (विष्णु) के सामने तुल्य हो गया और विष्णु का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वे परमदेवता और परब्रह्म के प्रगभूत रूप में स्वीकार किये गये। पौराणिक युग में ब्रह्म की शक्तियों को शिव, राम और कृष्ण के रूप में चित्रित किया गया और उनमें सम्बन्धित विविध कथाओं का सम्बन्धान्मक रूप में व्यापक प्रचलन हुआ। वैदिक काल में जिन देवताओं में ज्ञान, शक्ति, विद्या, बल, वृद्धि आदि प्रदान करने की प्रार्थना की जाती थी वे ही अब "परिव्राणाय माधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्" कह कर पृथ्वी का भार उतारने के लिये अवतार धारण करने लगे। भगवान् के इस लीलामय रूप में लोक रक्षक और लोकवृक्षक रूपों की मान्यता प्रचलित हो गई। इसी पौराणिक परम्परा ने परब्रह्म-काल के साहित्य को भी प्रभावित किया।

प्राकृत-अपभ्रंश काल में जो स्तुति एवं विलयपरक रचनार्ण मिलती है उनमें स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण और राम केवल महानानव ही नहीं रहे वे देवता रूप में भी स्वीकार किये जाने लगे और कृष्ण की लीलाओं में मधुरा वृत्ति, रामजीवा तथा गोपियों के हृन् विलास ने उनका चरित्र उज्ज्वल बनाकर दिखाया गया और ब्रजभाषा तथा अवधी काव्य पर इन परम्पराओं का प्रभाव गत्यक्ष दिखाई देता है।

इस प्रकार भगवान् के विविध लीला रूपों (अवतारों) को स्मरण करने के जो प्रकार निर्दिष्ट हुए—(१) स्तोत्र रूप में-भगवान् के विविध रूप नामों की आवृत्ति (२) लीलारूप में भगवान् के कार्यों का स्मरण करना या काव्यरूप में उनका गुण गान करना। लक्षदास जी की रचनाओं में भगवान् का स्मरण के स्वरूप दोनो प्रकार मिलते हैं। भक्त वत्सल भगवान् की स्तुति,^१ 'मजुमुक्तावली'^२ मतनामस्तोत्र,^३ 'समस्तानन्दप्रद स्तोत्र',^४ 'पावनलीला',^५ में भगवान् के भक्तवत्सल रूप तथा भक्तों की रक्षा के लिये की गई उनकी लीलाओं का प्रकर्ष गान है। 'हृदिहृन्मावावली'^६ में राम, कृष्ण और शिव ने कृष्ण के बाल और मधुर जीवन के सम्बन्ध में शयनपद लिखे हैं जिनमें उपर्युक्त मुक्तकों की भाँति कृष्ण के भक्तवत्सल, दीनप्रतिपालक और लीलारूप का स्तवन किया गया है।

शृंगारकाव्य एवं भावनापरक गीतिकाव्य

कृष्णचरित के विकास की परम्पराओं के विषय में इसी प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में हम विस्तार में विचार कर चुके हैं। इन पक्तियों में हम कृष्ण चरित के काव्यबद्ध रूप का संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास करेंगे। 'महाभारतकाल' में पुराणकाल तक के साहित्या-वलोकन में पता चलता है कि कृष्ण का ऐश्वर्य और पराक्रमपूर्ण चरित ललित-साहित्य का

^१ कृष्णरममाणर (हस्तलिखित), पृ० ६३ ।

^२ वही वही, पृ० ६४ ।

^३ वही वही, पृ० ६५ ।

^४ वही वही, पृ० ६६ ।

^५ वही यही, पृ० १०१ ।

^६ वही वही, पृ० १०२ ।

विषय तो नहीं बना था किन्तु लोकगीतों और लोककथाओं के माध्यम से उनके सम्बन्ध में मधुर और ललित कथाएं कदाचित् अधिक प्रचलित हो चली थीं और उन्होंने लोक-मानस को भी मुग्ध कर लिया था। 'महाउमंग' जातक के काम-पीडित वामदेव कृष्ण के उल्लेख से भी यह सूचित होता है कि उनके श्रृंगारी जीवन से सम्बन्धित कथाएं लोक-प्रचलित रही होंगी।^१ यही लोक-प्रचलित कथाएं जनमानस के विश्वास का अंग बन गईं तब कृष्ण के श्रृंगारी चरित का रूप पुराणों में भी लिखा जाने लगा।^२ इस प्रकार हरिवंश आदि पुराणों में कृष्ण के राजसी वैभव-विलास के ऐश्वर्यपूर्ण चरित तथा गोपाल रूप में उनकी ग्रामीण क्रीड़ा केलि के माधुर्यपूर्ण चरित के द्विविध रूपों को समन्वित किया गया।^३ इसी प्रकार की परम्पराओं के परिणाम-स्वरूप भागवत पुराण में कृष्ण के जन्म से द्वारका-प्रवास तक के सम्पूर्ण चरित का पूर्ण रूपेण विकास किया गया और कृष्ण के ऐश्वर्य-पूर्ण और माधुर्य रूपों का विकसित रूप ही साहित्य का अंग बना। कुछ विद्वान माधुर्य भक्ति के विकास में बौद्ध नायिका-साधना का भी हाथ मानते हैं। उनका कहना है कि "बौद्ध सहजिया सम्प्रदाय वास्तव में मधुर भाव का पोषक था।"^४ कुछ भी हो, मधुर भाव की व्यंजना के लिये दक्षिण भारत के आलवार भक्तों के मनमोहक गीतों को भुला देना घोर अपराध होगा क्योंकि इन गीतों में आत्मा-परमात्मा से सम्बन्धित माधुर्य भावनाओं का सम्यक् निर्वाह करते हुए तिरहु-व्यथिता नायिका (आत्मा) की मिलनोत्सुकता का बहुत ही भावपूर्ण वर्णन हुआ है।

प्राकृत गाथाओं का संग्रह 'गाथा सत्तसई' नाम से मिलता है। विद्वानों का अनुमान है कि हाल सानवाहनै ने ये गाथाएं प्रथम शताब्दी ईसवी में संकलित कराईं किन्तु हमें इतना तो निस्संकोच स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि ये गाथाएं लिपिबद्ध किये जाने के बहुत पहले से ही लोक-प्रचलित रही होंगी। इन गाथाओं में गोपाल कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं के वे अनेक सदस्य दिये गये हैं जिनका (परवर्ती काल में) कृष्ण भक्ति में उपयोग हुआ। यद्यपि गाथामत्तसई में भक्ति-भावना का संकेत नहीं मिलता, फिर भी गाथाओं की यह श्रृंगारिक परम्परा बारहवीं शताब्दी तक उत्तरोत्तर धार्मिक तत्वों से अभिभूत होकर और भी अधिक भक्ति भाव-समन्वित हो गई।^५ अपभ्रंश-काल की रचनाओं-निसट्टि महापुरिस गुणालंकार, हेमचन्द्र रचित शब्दानुशासन, प्रबंध चितामणि, प्राकृत पैगलम् आदि—में भी प्रेमरूपाभक्ति का निरंतर विकसित रूप अंकित किया गया।

कृष्ण भक्ति के विविध सम्प्रदायों से माधुर्य भाव के स्वरूप और विस्तार को बहुत बड़ा योग मिला। सम्प्रदायाचार्यों ने वृन्दावन को नित्य 'लीला' का केन्द्र माना और राधा तथा गोपियों के साथ कृष्ण के विविध रास-विलास का मुक्तको तथा गेय पदों के रूप में वर्णन किया। निम्बार्क सम्प्रदाय ने राधा भाव या गोपीभाव को स्वकीया प्रेम तक सीमित करके उसमें मद्योग-पक्ष को ही विशेष प्रश्रय दिया। इसी परम्परा का अनुसरण करते हुए महाकवि जयदेव ने

^१ हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड—सम्पादक डा० धीरेन्द्र वर्मा (१९५९ ई०) पृ० ३३४।

^२ हरिवंश पुराण, विष्णु पर्व, अध्याय ६७, ८८, ८९।

^३ हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड, पृ० ३३५।

^४ हिन्दा धीरेन्द्र वर्मा विशाखा १९६० ई० पृ० ४९६ ४९७

^५ हिन्दी साहित्य द्वितीय खण्ड पृ० ३३७

‘गीत गोविन्द’ में राधा-कृष्ण की निकुञ्ज लीला का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। बंगाल के कवि चण्डीदास ने सहजिया सम्प्रदाय की मान्यताओं के अंतर्गत परकीया भाव के द्वारा मधुर भाव को चरम विकास तक पहुँचाया। मैथिल कोकिल विद्यापति ने भी परकीया प्रेम को आदर्श मान कर काव्य-रचना की। इसी परम्परा का विकसित रूप चैतन्य सम्प्रदाय की मधुरा भक्ति में दिखाई दिया जहाँ माधुर्य भाव के उज्ज्वलरस की चरम परिणति परकीया प्रेम में ही मानी गई। वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों ने भी माधुर्य भाव के क्षेत्र की व्यापकता को राधा और गोपियों के परकीया प्रेम के आदर्श रूप में स्वीकार किया^१ क्योंकि परकीया भाव में प्रेमानुभूति की विविधता, नित्य नवीनता और मर्यादा के बंधनों का उत्तिक्रमण करके भी उसमें जीवनी शक्ति को तीव्रतर बनाये रखती है; किन्तु सूरदास के काव्य का अनुशीलन करने से ज्ञान होता है कि उन्होंने अपने काव्य में राधा को स्वकीया और परकीया दोनों रूपों में चित्रित करके राधा-कृष्ण की विलास लीलाओं का अद्भुत सगम उपस्थित किया है। राधा वल्लभ सम्प्रदाय में न तो परकीया भाव की स्वीकृति है, न विरह भाव की, वहाँ तो निकुञ्ज लीला का वृन्दावन-रस नित्य मिलन के रूप में कल्पित किया गया है। इस सम्प्रदाय में राधा प्रेम की आलम्बन है और कृष्ण उसके आश्रय। ये ‘नित्य-विहार’ में ‘तत्पुखि’ भाव से रास क्रीडा करते हैं और उनके परिकर और सहचरीगण भी इसमें उनकी सहायता करते हैं। निकुञ्ज लीला का यह आदर्श थोड़े रूप भेद से अन्य कृष्ण भक्ति सम्प्रदायों में भी उपलब्ध होता है। वल्लभ सम्प्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता कृष्ण के प्रति सखा भाव और वात्सल्य भाव की भक्ति का विशिष्ट रूप ही है। हरिदासी सम्प्रदाय में सखी भाव से युगल सरकार की अष्टयम सेवा और निकुञ्ज लीला का विधान है।

महाराष्ट्र के भक्त कवि नामदेव ने राधा के परकीया रूप की स्वीकृति में समाज की मर्यादा-प्रतिष्ठा के भंग होने का ध्यान रख कर कृष्ण और रुक्मिणी के दाम्पत्य भाव को विशेष मान्यता दी और रुक्मिणी को स्वकीया के रूप में अंकित किया।

निर्गुणिए सत्ता ने दाम्पत्य भाव को पृष्ठभूमि में रख कर स्वकीया रूप से माधुर्य भाव की भक्ति का अभिव्यक्ति किया। किन्तु परकीया भाव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें प्रेम का उच्छृंखल रूप, अनैतिक आचरणों का वर्णन और मर्यादा के उल्लंघन की बात थी।

माधुर्यभक्ति का चरमोत्कर्ष तो काव्यों में प्रकृति के उद्दीपन रूप में अपनाने पर ही हुआ। पुराणकाल में कृष्ण और गोपियों के विविध ‘रास-विलास’ तथा उनकी लीलाओं का जो रूप अंकित किया गया उसमें प्रकृति के उपमानों तथा प्राकृतिक वातावरण की सहज सृष्टि करके कवियों ने काव्य में ऐसी स्फुरण भर दी कि काव्य और प्रकृति का समन्वय भक्ति की आधार-भूमि बन गया। इसीलिये प्रकृति चित्रण के रूढ़ प्रकारों—षड्भूत वर्णन और वारहभामा—को अपनाया गया जो परवर्ती काल में काव्य रूप (पोइटिक फार्म) की भाँति विकसित हुए। भक्ति काव्य में प्रकृति के उद्दीपन का चित्रण कदाचित् इसलिए आवश्यक समझा गया जिससे माधुर्य भक्ति के अन्तर्गत सयोग के सुखद वातावरण में ऐसी ‘रसनिष्पत्ति’ हो सके कि भक्त उसमें तन्मय होकर सगुण साकार भगवान् की लीलाओं का पूर्णानन्द प्राप्त कर सके। सयोग के सुखद क्षणों की पूर्णाभिव्यक्ति के लिये ‘षड्भूत वर्णन’ किया गया। दूसरी ओर विद्वानों ने

त्रिरहिणी नायिकाओं (गोपिया) में प्रकृति के उदीप्त रूप से जिन नायिकाओं की सृष्टि हुई इसको प्रदर्शित करने के लिये 'वारहमाणा' की पद्धति को अपनाया गया। लक्षदाम जी के पूर्व लिखे गये कृष्ण भक्ति काव्य में शृंगार का ऐसा विशद वर्णन तथा उसमें प्रकृति का समन्वयात्मक रूप इस सुन्दरता से समाविष्ट नहीं मिलता है जितनी विविधता के साथ उनके ममसात्मिक भक्त कवियों—पूर, श्रीभट्ट, श्रीहरिव्यासदेव, श्रीहिनहरिविग आदि—की रचनाओं में दिया गया।^१ हमारे आलोच्य कवि लक्षदाम जी की रचनाओं में कृष्णचरित्र का वर्णन विविध प्रकार से मिलता है। आगे की पक्तियों में हम उसका सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे।

वृन्दावन विहार वर्णन—लक्षदाम जी के काव्य में दम्पति-केनि-विलास का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है। राधा को स्वकीया बनाकर संयोग शृंगार तथा सखियों से परिसेवित राधा-कृष्ण की शोभा के सुन्दर चित्र अंकित किये गये हैं। 'वृन्दावन विहार वर्णन' में राधा-कृष्ण की क्रीडा के विभिन्न ऋतु सकेत देकर सखियों द्वारा दम्पति के शृंगार की तैयारी, राधा-माधव की सेवा तथा राज के मान करने पर कृष्ण की विकलता का वर्णन किया गया है।^२ कवि ने राधा के महत्व का निर्देग करने हुए तथा कृष्ण की प्राप्ति के लिये राधा की सेवा को (स्वयं कृष्ण के मुखारविन्द से ही) आवश्यक ठहराया है।^३

कृष्ण की लीला—लक्षदाम जी ने बरबै छंदों में कृष्ण की लीला को अक्रूर के आगमन से कंसवध तक की कथा के रूप में लिखा है। इसमें कृष्ण को ब्रह्म का अवतार मानकर अक्रूर तथा मथुरा के नर-नायियों के द्वारा उनकी स्तुति तथा शोभा का वर्णन है।

बरबै उद्बवा—इस गीर्षक के अन्तर्गत विरह विदग्धा गोपियों की उद्बव पर व्यग्रावाणों की जोछार तथा कृष्ण के कुशल श्रेम जानने का सुन्दर वर्णन है। वे कृष्ण को अपना प्रियतम तथा वैरी दोनों मानती हैं और अपने कृष्ण की स्मृति को 'विमरकर अपने मन को ममज्ञाती हैं।' एक गोपी कहती है—'यदि विधि मुझे कन्हैया और उन्हें (कृष्ण को) बर-नारि बनादे तो

^१ इनकी रचनाओं का तुलनात्मक विवेचन अध्याय ६ में किया जायगा।

^२ कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० १०१।

^३ एक समै मानिनि मैं राधा । मोहन मन मनसिज कृत वाधा ॥
व्याकुल भये मीन ज्यों दिन जल । लुठत उठत धरनी पर तहि कल ॥
हा राधा राधा टेरत सन । सुधि न भोग भूपन बसन ।
मुरली मृदु राधा जस गावत ।—

कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० १०२।

^४ श्रीराधा की मया रास रसु । राधा रूप वसत मेरे असु ॥
मैं राधा की कृपा विहारी । राधा दासी राम अधिकारी ॥
जो अनन्य सेवत श्री राधा । मन कर्म वचन भजन तहि वाधा ॥
केवल मेरो न मन भावै । श्रीराधा को कहि गुन गावै ॥
जो राधा गति जानै सो राधा रसु जान ॥

कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), वही पृ० १०१।

^५ श्रीमद्भागवतपुराणसार (हस्तलिखित), पृ० ६०, ६१।

^६ वही पृ० ८६, ८७।

^७ वीसरावै । कृष्ण पीजारे लखी ते प्रीतम वैरी दुखी हमारे
—वही पृ० ८६

(संभव है) लक्षदास, श्याम हमारी पीर को जान सके ।^१ 'कन्हैया तव तुम (केवल) माखनचोर थे (किन्तु) अब कैसे सहा जाय (तुम तो) चितचोर हो गये ।'^२ 'प्रियतम तुम्हारे नयन 'मैन के वान' (जैसे) थे । देह मे घाव दिखाई नहीं देता (फिर भी) प्राण बेधे जा रहे है ।'^३

वन विहार, वसंत, फाग, हिंडोलना, शरद रात्रि—इन प्रसंगों में कवि ने सयोग शृंगार के बहुत सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें व्रजजनो के साथ में 'श्याम-श्यामा की नित्य लीला' का वर्णन किया गया है ।^४ सयोग शृंगार के पदों ने कवि की भावना सहस्रमुखी हो उठी है । लक्षदास जी के ये भावनापरक पद मुरदास के पदों की समता में रखे जा सकते हैं । हिंडोलना का एक उदाहरण लीजिये—'सुरम दपति हिंडोले में झूलते हैं मानो मारे पावस की शोभा को बराबर 'अजोरे' लेते हैं । श्याम तन के साथ गौर तन की शोभा वैसी ही है जैसे मघन घटा (कृष्ण) के साथ दामिनि छवि (राधा) 'छीनी' गई हो । सरस भूकुटि प' 'केसरि चंदन' है मानो 'मनी-धन' ने 'सोसरि' जोड़ दी है । उर पर श्वेत सुमनो की माला चतुरो के चित्त को भी चुराने वाली है मानो नील जलद (कृष्ण का शरीर) पर वगपात (वगुलो को पत्ति के रूप में पुष्प) 'तृण' तोड़कर डाल रही है । सिर में से खिले हुए सुमन गिरते हैं मानो थोड़े थोड़े करके बरस रहे हैं । लक्षदाम, श्रीराधा मनमोहन सदा मेरे मन में वास करो ।'^५ इसी प्रकार 'फाग' के वर्णनों में कृष्ण और राधा की शोभा को भी कवि ने बड़ी तन्मयता में प्रस्तुत किया है । नद का चंचल ढोटा सारे व्रज में फाग खेलता है । वह 'राग भरो' है और सब गोपियों से राग रग भरता फिरता है । लाल एक के गुलाल भरता है और हभकर 'नै नै' की तान भरकर गाता है । एक से वह 'हाहा' करता है और एक के 'वान लगता है ।' एक से हिलमिल कर छिपा रहता है, एक के दौड़कर पकड़ने पर भी वह पकड़ में नहीं आता है । 'कभी वह किशोरी का वेष धारण करता है और कभी (स्वयं को) नवलकिशोर कहता है । किसी ने (उसकी) मुरली 'चोरि लई' और किसी

१ मोही बीधी करै कन्हैया वै वरनारी । लछी स्याम तौ जानही पीर हमारी ॥

—वही ।

२ तव तुम हते कन्हाइ माषन चोर । अब कैसे सही जाइ भयेऊ चितचोर ॥

—वही ।

३ नैन तीहारें प्रीतम मैन के वान । देह घाउ नहीं देखीअ भेदत प्राण ॥

—वही, पृ० ६० ।

४ श्याम श्यामा नित्य लीला रहत व्रज जन सगही ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १०६ ।

५ झूलन दपति मुरग हीडोरे ।

मनहु मकल पावस की सोभा बरवस लेते अजोरे ।

सघन घटा दामिनि छवि छीनी नल बल स्याम तन गोरे ।

भ्रीकुटी सरस केसरी चंदन जनु मनु मनीधन सोसरि जोरे ।

उर पर माल सेन मुन्नत (न) कि लेत चतुर चित चोरे ॥

नी (ल) जलद वगपति मनहु इत डारन हे तिन तोरे ।

गिरन सोस ते फुल फलही जनु वर्षत योरे चोरे

श्री राधा मन मोहन सदा बसौ मन मोरे

वही पृष्ठ ११३

ने पटपीत नद किशार की लीलाओ को घमार' भ गाकर बहता ह श्री मनमोहन की चरण रेणु पर लक्षदास ब्रलि जाता है ।

भ्रमरगीत—लक्षदास जी ने 'भ्रमरगीत' प्रेम के अन्तर्गत उद्धव-गोपी सवाद का जीता जागता चित्र उपस्थित किया है । उद्धव ब्रजधनिनीओ को योग का संदेश देते हुए कहते हैं गोपियो हरि 'बिछुरे' नहीं हें, सबके भीतर 'भरि पूरि' रहे हैं । जल के भरे कोटिक घट 'पेखने' पर सभी के भीतर एक 'गणि' दिखाई देता है । वह 'दण्ड' में 'पावक' की भाँति विद्यमान है और यत्न करने पर दिखाई देता है । मैं मार विचार (कर) कहता हूँ कि (तुम लोग) अब 'भोग तजिकर' 'जोग' को साधो । लक्षदास मधुप ने ये उदास बातें गोपियो ने कही कि सभी लोग अपने मन में विचार कर देखो, 'कान्हू' कही 'बिछुरे' नहीं है । उद्धव के इस उपदेश को सुनकर गोपिया सीधे-साधे शब्दों में अपनी बात कहती हैं—“हरि मखा, तुम मयाने हो । (हम) ब्रज के लोग अयाने” (अज्ञानी) अहीर है । तुम इन गीतों को तो वहाँ (जाकर) गाओ जहाँ बिना जल के 'मीन' जीवित रह नके । (यदि तुम) जल के बिना 'मीन' को 'जिआवो' और 'चानक' के 'नेम' को 'हर लो' (तो) ग्याम रग और 'रग लावो' (और हमें भी) 'जोगिनी' कर लो । श्रीमनमोहन की मधुर मूर्ति, लक्षदास, नयनों से 'भर रही है' तुम (चाहे) चतुर हरिजन मही' किन्तु हमारे पास और 'ठौर' नहीं है जहाँ हन जोर (किसी को) रख सकें ।^१ वे उद्धव

१ चंचल डोटा नद को सब ब्रज में पेलत फागु री ।
राग भरो रग भरत फीरै सब गोपीन्हु सो अनुराग री ।
येकन्हू लाल गुलाल भरै हसी गावै नै नै तान ।
येकन्हू सौ हाहा करै येकन्हू के लागै कान ।
येकन्हू हीलीमोली छपा रहे येक गहै गही नही जाइ ।

× × ×
कबहु कीसोरी वेप वनै कबहु कहै नवल कीसोर ।
काहु मुरली चोरी लड काहु के पटपीत चोर ॥
• × × × ×
लीला नंदकीसोर की कहौ धमारीन्ह गाइ ।
श्री मनमोहन चरन रेनु पर लछीदास बलीजाइ ।

—भागवतपुराणमार (हस्तलिखित), पृ० ६२।

१ गोपिहु बिछुरे हरि नाही । भरि पूरि रहे सब नही ।
जल भरि कोटिक घट पेपौ । नसि एक सत्रनि मह दे ॥
देपियतु है जतन जैसे प्रगट पावक रग ॥
भोग तजि अब जोग साधहु कहहु मान विचारि मे ।
लछदास उदास बातें मधुप गोपिन सो कही ।
आपु आपु विचारि देखौ कान्हू कहु बिछुरे नहीं ॥
तुम हो हरि मया मयाने । ब्रज लोग अहीर अयाने ।
ये गीत उहातौ गावौ । जह जल बिन मीन जिआवो ॥
मीन जल बिन जो जिआवो नेम चात्कि को हरो ।
स्याम रग रग और लावो हमहि जोगिनि तौ करो ॥
श्रीमनमोहन मधुर मूर्ति लखि नयननि भर रही ।
ठौर नहीं जह और रापै चतुर तुम हरिजन मही ॥

के योग सदेश तथा निगुणोपदेश को स्वीकार करन में अपनी अममथत प्रकट करती हुई कहती है—“ (उद्धव) तुम हरि के निकट रहकर भी इतनी नीरस कथा कैसे कहते हो? तुम (उम) नन्ददुलारे को ब्रज 'आनहु' (लाओ) जो हमारा जीवन प्राण है। सुन्दर सावरे को छोड़कर हमारा कोई दूसरा व्रत नहीं है। (ऐसे) 'दिरह व्याकुल वावरे' कौन वज्जन है जो (ऐसी बात) 'गुजावै' (कहते हैं) जिन्होंने (कृष्ण की) बाललोना नहीं देखी और 'रास रस' ग्रहण नहीं किया। ऊधो, 'श्याम नीरज' के निकट (वे) 'भेक जैसे रहत है'।^१ गोपियों की वचन विदग्धता के अग्रे उद्धव के तर्क ठहर न सके। उनके ६ महीने यो ही बीन गये, पता नहीं लगा। अतः वे ब्रज के लोगों ने हरि चरणों की 'मुधि' करके कुछ भेट दी। उद्धव (उनकी) भेट तथा संदेश लेकर चले। उनके नेत्रों से बारि (आसू) बरसता था। उद्धव ने (कृष्ण के समीप जाकर) ब्रज नारियों के प्रेम की प्रशंसा की। श्रीमनमोहन के 'सुजस' के 'पुनीत गीतो' को जो 'नेम' से गाता है, लक्षदास (वह) सदा सुखी रहता है और प्रेम से भक्ति को प्राप्त करता है।^२

वारहमासा—संस्कृत साहित्य में वारहमासा प्राप्त नहीं होता, षट्-ऋतुओं का वर्णन ही मिलता है। वाल्मीकि रामायण, ऋतुसंहार (कालिदास), शिशुपाल वध (माधव) आदि संस्कृत की रचनाओं तथा अब्दुर्रहमान कृत 'सदेशरासक' आदि अपभ्रंश की रचनाओं में भी षट्-ऋतु वर्णन अत्यन्त विस्तार से मिलता है। वारहमासा की सर्वाधिक प्राचीन रचना जिणधम्मसूरिकृत 'वारहनावस' १३वीं शताब्दी में लिखी गई ऐसा कहा जाता है।^३ 'वारहनावस' श्रावण मास से प्रारम्भ होता है और आषाढ तक चलता है। इसी परम्परा की दूसरी रचना विनयचन्द्र मूरि कृत 'नेमिनाथ चतुष्पदिका' है इसका प्रारम्भ श्रावण से और अंत आषाढ से होता है।^४ इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है^५ फिर भी इतना तो निश्चित है कि

१ ऊधो हरि निकट रहत हो। कत नीरस कथा कहत हो।
ब्रज आनहु नद दुलारे। जे जीवन प्राण हमारे।
नहि हमारे दूसरो व्रत छाडि सुन्दर सावरे।
जो गुजावै कौन बज्जन दिरह व्याकुल वावरे।
जीन न देपा बाल लीला रास रस नही लहत है।
स्याम नीरज नीकट ऊधो भेक जैसे रहत है ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ११२।

२ ऊधो रहे प्रेम रससाने। षट मास जात नहि जाने।
हरि चरणन की मुधि कीन्ही। ब्रज लोगन भेटे दीन्ही।
ले चले भेंट संदेश ऊधो नयन वर्षत बारि हो।
पाइ परि परि कहै प्रभु सौ धन्य ब्रज (की) नारि हो।
श्री मनमोहन सुजस गीत पुनीत गावै नेम सो।
लखदास सदा मुषी भगति पावै प्रेम सो ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ११२।

३ हिन्दी अनुगोलन, वर्ष ६, अंक ४, पृ० ४०।

४ हिन्दुस्तानी, भाग २० (१९५६ जनवरी-मार्च) अंक १ में प्रकाशित श्री हरिशंकर शर्मा का लेख।

५ नेमिनाथ छन्दः सम्पा० ६१० हरिवल्लभ चूनीलाल भाषाणी श्री थार्नेस गृन्ग्राजी सभा प्रकाशित ६१ बम्बई ४ १९५५

इसका रचनाकाल १४०० शताब्दी इसका पूर्व का है क्योंकि सभी विद्वान् इसी के लगभग उसका समय मानते हैं। 'वीरभक्तदेव' नाम सबत् १४०० के आसपास की रचना है जिसमें दिया गया बारहमासा कार्तिक से प्रारम्भ और वद्वार में समाप्त होता है।^१ सबत् १५८४ की एक प्रबध रचना 'माधवानल कामकदला' (गणपति कवि कृत) में बारहमासा के दो प्रसंग आए हैं। दोनों बारहमासे फाल्गुन से प्रारम्भ होते हैं और चैत्र तक चलते हैं।^२ एक अन्य काव्य मैतासन में (रचनाकाल १५०० ई० के लगभग) बारहमासा आपाढ से प्रारम्भ होता है और ज्येष्ठ तक चलता है।^३ इस प्रकार बारहमासों की जो परम्परा मिलती है उससे स्पष्ट है कि कवियों ने बारहमासा के प्रारम्भ करने में कोई एक निश्चय नहीं माना। 'बारहमासा' की परम्परा और पद्मावत शीर्षक लेख ने डा० श्यामननोदर जण्डेय ने अणभ्रज में प्रातः परम्परा से हिन्दी साहित्य में पद्मावत तक उपलब्ध बारहमासों की परम्परा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने हुए अनुमान किया है कि जैन कवियों तथा मलिक मुहम्मद जायसी ने बारहमासा लोक परम्परा से ग्रहण किया होगा।^४

हमारे आलोच्य कवि लक्षदास के काव्य में 'बारहमासा' का वर्णन भी प्रकृति के उद्दीपन रूप की अभिव्यक्ति के लिये हुआ है। कवि ने अपनी रचना 'छमर गीत' के प्रसंग में 'बारहमासा' की पद्धति को अपनाया है उसमें नायिका के कथन 'आपाढ' मास से प्रारम्भ होते हैं^५ और मावत, भावो तथा जग्द के समय के सम्बन्ध में हैं। इनसे अतिशक्ति भी लक्षदास ने 'बारहमासा' नाम की एक (स्वतन्त्र) रचना की है जिसकी नायिका के कथन 'मावत' मास में प्रारम्भ होते हैं^६ और आपाढ मास तक बारहों महोनों में विरह विदग्धा नायिका की चित्त-वृत्ति एवं व्याकुलता का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं।

लघुगोपालना के कवित्त — 'मनुष्योपासना के पद' शीर्षक के अन्तर्गत १३कवित्त पचदूत में प्रकाशित हुए हैं। इनमें जग्द राम के समय कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनकर जाती हुई अस्त-व्यस्त गोपिका का भावपूर्ण चित्र अंकित किया गया है।^७ अन्य कवियों में निर्गुण की

^१ वीरभक्तदेवगम् की भूमिका, डा० माताप्रसाद गुप्त।

^२ माधवानलकामकदला, प्रबध—गणपति कवि, पृ० २०३।

^३ मैतासन—सम्पा० श्री हरिहरनिवास द्विवेदी, भूमिका, पृ० ८८।

^४ सम्मेलन पत्रिका—भाग ४७ (फाल्गुन-फाल्गुन अंक १८८२), अंक १, पृ० ४२।

^५ ऊधो वै दिन कौन है जब माधो चले दिनेमा।

अवध अनाढ़ न आये ऊधो मरिअत विरह अवेमा।

—कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० ११२।

^६ यह सग्वन सुनी घनघोर मोर बोलन वन लागे।

रातीक मोन न होत बोल चातक उर दागे।

सीतल मद ममीर नीर फुरीअन्ह जकजोरै।

दमकी दमकी दानीनी वीरह बारीध मह बोरे।

उठी उठी होत उत्तम सेज सुनी वीनु भावन।

तलफी तस्वी नन नजीही तछी मिली पेपीय सावन॥

(हस्तलिखित) पृ० ६१

* पचदूत वष ६ अंक २ सन् १८५५ ई० कवित्त सख्या १

अपेक्षा समुशोपासना के कारण एवं उमका पुष्टि के लिये तकसगत बात कहा गई है। उद्धव गोपी संवाद में गोपियों की वचन विदग्धता के सुन्दर कथन है।^१

दोहावली—‘दोहावली’ लक्षदास प्रणीत एक स्वतंत्र रचना है जो ‘कृष्णरससागर’ तथा ‘भागवतपुराणसार’ में सकलित मिलती है। इसमें कवि के द्वारा समय-समय पर लिखे गये भावनापरक दोहे हैं जिनमें गोपी प्रेम, भक्तवत्सलता, राधा-कृष्ण की शोभा, प्रेम की अनन्यता, भक्ति तथा क्रोध आदि मनोविकारों एवं कुसंग परित्याग, नीति, सत महिमा, सत के लक्षण, नाममहिमा, मर्यादा, पतिव्रत धर्म के रूप में प्रेम की उत्कृष्टता, आत्मकथन, आत्म-प्रबोध एवं दैन्य आदि के विषय में दोहे लिखे गये हैं।

गोपी-प्रेम—इन दोहों में कवि ने भक्त की मनोदशा और उसके प्रेम को विविध रूपों में प्रस्तुत किया है जिनको पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि गोपिका कृष्ण के दर्शनों की लालसा में आज भी फिर रही हैं। कृष्ण के वेणुवादन को सुनकर प्रेम मगन गोपिया घर त्याग कर चल देती है। लक्षदास कहते हैं कि चन्द्र वदन, मृग लोचनी और सकल अंग शोभा की खान गोपिया (शीघ्रता के कारण) उलटे सीधे ‘वसन’ पहनकर और अपने मन को उनके प्रेम में ‘सान’ कर चलती है।^२ गोपियों ने हरि रूप के प्रति अपना एक नेम बना लिया है। उनका प्रेम (ऐसे हे ज्यो) पानी के साथ ‘मीन’ का होती है। लक्षदास यदि ‘तन प्राणविहीन’ हो जाय तो यही सारे पथ नीरस है। कृष्ण की रूपसुध्रा ने गोपी के हृदय तक जाने के लिये उसके नेत्रों को मार्ग बना लिया है।^३

भक्तवत्सलता—वेद जिसे ‘नेति नेति’ कहते हैं वही भगवान् भक्तों (ग्वालिनो) के वशीभूत होकर मानवरूप में लीलाए कर रहा है। “जिसके यशका गान करते-करते शेष भी ‘नेति’ कह देते हैं, गोकुल की ग्वालिनी उसे ‘वदन’ पर ‘चाटिका’ देती है।” “ब्रह्मा, शिव और नारद भी जिसे नहीं देख पाते, गोकुल की ग्वालिनी उसे बुलाकर (उसमें) गाय दुहाती है।” “हर, विरञ्चि, भूधर, अमर और काल भी जिससे भयभीत रहते हैं, लक्षदास, (वह) यशोदा के साथ ‘खरिंक की खोरिन’ (गलियों) में फिरता है।” “गुरु गणेश, गिरिजा रदन (शङ्कर) (आदि देवता) और वेद जिनका गुणानुवाद करने में लजाते हैं, लक्षदास, यशोदा-यत्न करके उससे ‘बाते’ कहलाती है (बोलना सिखाती है)। “जिन्होंने वामन के रूप में विपुल तीन ही पद (में) नाम लिये, लक्षदास, नद नारी (यशोदा) उसे अगुली पकड़ कर चलना सिखाती है।”

^१ वही कवित्त २ से १३ तक।

^२ अधर बेनु धरि प्रेम भरि हरि की होइ रसाल।
लछ सुनत ग्रह त्यागि सब चली घोष की बाल।
चद वदनी मृग लोचनी अग अग मोभा षानि।
उलटे भूषण वसन तन लछ प्रेम मन सानि ॥

—दोहावली (हस्तलिखित) सं० १४ व १५।

^३ नेम येकु हरि रूप को प्रेम पानी जो मीन।
लछी और पथ नीरस सब जौ तन प्राण विहीन।
नीकसत येही देवीके बावत येही साध।
जछी कान्हू मारग कीको मरी बाधीन मांझ

—वही १७३।

—वही १७४

“जिसके नाम स्मरणमात्र से कोटि कलुष छूट जाते हैं उन ‘मपपति’ (ब्रह्म रूप कृष्ण) को नद नारी ने माखन (के लालच से) बाध (अटका) रखा है ।”^१

पांच दोहों में कवि ने कृष्ण-सुदामा की मैत्री को आदर्श रूप में रखा है और सत्ते को शिक्षा दी है “हे सतो, सुदामा और श्याम के मिलन से शिक्षा ग्रहण करो । लक्ष्मण, जगदगुरु (कृष्ण) ने (अपने भक्त को) प्रेम और आदर देकर निर्भाया ।”^२ कुछ अन्य दोहों में कवि ने मुचकुद, प्रह्लाद, द्रौपदी, गजराज, अजामिल, गणिका आदि भक्तों के प्रति भगवान् की दया और उन्हें ‘सुगति’ प्रदान करने के विषय में कहा है ।^३

राधा-कृष्ण की शोभा—कवि ने राधा-कृष्ण की शोभा का पृथक् रूप से तथा युगल रूप से वर्णन किया है । “ (भगवान् कृष्ण के) मुकुट पर ‘ननिघन’ और ‘श्याम’ को देखकर धन ‘वारो’ । उनके दामाग में ‘वाम’ (राधा) को देखकर ‘दामिनी’ को वारिये ।” उनके ‘वदन’ पर ‘कमल’ और ‘नेत्रों’ को देखकर ‘मदन’ वारिये । सावरे के ‘वैन’ सुनकर ‘मुधा’ और ‘विधु’ को वारिये । ‘कटि किंकिन जाल’ को लिखकर त्रिभुवन शोभा वारिये, लक्ष्मण, ‘उर’ पर ‘वैजयंती की माला’ देखकर (स्वयं को) न्योछावर कीजिये ।”^४ कवि ने राधा को दामिनी और श्याम को धन बताकर शोभा का वर्णन किया है और राधा को कृष्ण (पति) की लाडली बता कर पति को चानक और उन्हें (राधा को) मेह बताया है ।^५ “उमके बाद राधा के ‘मान’ करने तथा कृष्ण के हृदय की दशा का वर्णन करते हुए सुन्दर व्यंजनाएँ की गई हैं ।” (हे राधा) तेरे रूठने पर श्याम के तन (से) प्राण ‘विसरि’ जाते हैं । जिसके (आधीन) ऐसे पति हैं उनसे प्यारी कैसे ‘मान’ करती है ।” “प्यारी तेरा वदन विधु (सदृश) है और मेरे नैन (उमके लिये) चकोरवत् है । (तुम) नखशिख रस की राशि हो (किर) ‘रिस’ (क्रोध) को ‘ठौर’ कौनसा ?

- १ हरि विरचि भूधर अमर कालहु जाहि डेराल ।
लछ जसोनिन सग फिरै पोरिन परिक लौ जान ॥ —वही ७० ।
- गुर गनेस गिग्जा रवन दरन्त वेद लजात ।
लछ जसोमनि जतन करि ताहि कहावन बात ॥ —वही ७१ ।
- त्रिपद तीनपुर जिन किये वर वामन वोनहारि ।
चलन मिषावनि लछि तेहि गहि अगुरी नदनारि ॥ —वही ७२ ।
- छोरत कोटिन कलुषते लछ नाम के नेत ।
हे बाधी नद नारी गहि मपपति माषन हेत ॥ —वही ७३ ।
- २ मिलन सुदामा सान को मत सबै मिषि लेहु ।
लछि निवाहो जगतगुरु वीवो आदर नेहु ॥ —दोहावली ८१ ।
- ३ दोहावली संख्या २५, २७, २८, ८८, ९०, ९१, ९७ ।
- ४ मनि धनु वारौ मुकुट पर धन वारौ लषि स्याम ।
लछी दामिनी वारिये वाम अग लषि वाम ॥ —वही ३३ ।
- कमल वारियै वदन पर मदन वारि लषि नैन ।
लछ सुधा विधु वारिये सुनत मावरे वैन ॥ —वही ३४ ।
- त्रिभुवन सोभा वारियै लषि कटि किंकिन जाल ।
लछ निछावरि किजीये वैजंती उर माल ॥ —वही ३६ ।
- ५ राधा दामिनि स्यामधनु हरि छाया तुम देह ।
सोह रावरी लादुला पति चातक तुम मेह —वही, १३७

(निकल आया?)।” कुवरी वृषभानु मुनो ‘कान्हू’ तेरे रूप में मगन (रहते) हैं। (इस प्रेम को) तुम और स्याम गूँगे के सकेत के भाति (परस्पर ही) जानते हो।”^१

इसी प्रकार मान वर्णन के सम्बन्ध में और भी दोहे हैं^२ फिर ‘मान-मनौवल’ के सुखद समय को भी कवि ने प्रस्तुत किया है। राधा और कृष्ण परस्पर पीठ देकर बैठे हैं और दोनों में ‘मान’ चल रहा है किन्तु ‘पिया (कृष्ण) ने तिय (राधा) के ‘नैनो’ को और ‘तिय’ ने ‘पिया’ के नैनो को देखा तो लक्षदास, मनावनिहार के ‘मुख वैन’ विसरि गये।^३

प्रेम की अन्धता—लक्षदास जी ने भक्त के अनन्य प्रेम पर प्रभु की कृपा की कामना व्यक्त की है। “प्रभु के अनेक दास हे (किन्तु) दासों के लिये प्रभु एक (ही) है। लक्षदास (उस) मुमुख की न्योछावर है अपने ‘रुख’ (‘कृपा’) को ‘नेक’ (भी) मत फेरिये।”^४ लक्षदास जी ने भक्त के प्रेम की अनन्यता के लिये मीन “चातक” तथा हरिल” आदि के आदर्श रखे हैं साथ ही यह भी बताया है कि उनका जीवन-प्राण (आराध्य) भी उनकी रक्षा में सतत सजग रहता है। चातक को जलधर के प्रति प्रेम ‘सर्व जन हिताय’ सिद्ध हुआ। कवि ने वीणा के राग पर मुग्ध होकर (सारंग के) अपने प्राण त्यागने की कथा का एक छोटा सा सुन्दर रूपक ७ दोहों में प्रस्तुत किया है। “वधक ने म्रव्य जानकर (वीणा के) गीत पर शर से (हरिण का) वध किया (क्योंकि), लक्षदास, हरिण ने अपने हृदय में ‘राग की तान’ को माना (सुना)। मीन (वीणा) के गीत को सुनकर हरिण ने ‘फाल’ नहीं फादा’ (किन्तु) वह ‘मीन (उसके लिये) कूर काल (के रूप में) ‘हता’ सिद्ध हुआ। नाद मौन्दर्य पर मुग्ध हरिण को ‘शर’ से बंध दिया गया। वह प्राण

^१ तेरे रूसत स्याम को वीसरि जात तनु प्राण ।

जैसे पति आधीन सो प्यारी कैसे मान ॥

—दोहावली १३८ ।

प्यारी तेरो बदन विठु मेरे नैन चकोर ।

नषसीप रस की रास में रिस धौ कौनै ठीर ॥

—वही १३९ ।

कान्हू मगन तू रूप में मुनहु कुवरी वृषभान ॥

तुम जानहु की स्याम जू ज्यो गूँगे की सान ॥

—वही, १४० ।

^२ दोहावली १४१ से १४६ तक ।

^३ पिया देपै तिउ नैन में तिय देपै पिय नैन ॥

लछी मनावनिहार के विसरि गये मुप बैन ॥

—वही १४२ ।

^४ प्रभु के दास अनेक हैं, दासन्हू के प्रभु एक ।

लछी नोछावरी मुमुख की रूप फेरिये न नेक ॥

—वही ११ ।

^५ का प्रीतम प्रिय प्राण ते जग में जानत जान ।

लछ मछरीआ कही चली पल में बिछुरत प्राण ॥

—वही ४३ ।

^६ चातक पीतन हेत को जनधर जीवन देत ।

ताते जीवन लोग सब वारि वारि जलु लेत ॥

—वही ४६ ।

प्यारी त्रपना स्याम घन वन वरसत छवि वारि ।

हसन प्यास निजु दास को चाविक लछ निहारि ॥

—वही १५३ ।

जीत पतंग सती सुमती वीन वीचार यह प्रेम ।

लछी मरतहु टरत नहीं चातक वन यह नेम ॥

—वही १६३ ।

^७ व्रत अनन्य ते धन्य जन निगम कहत यह हेरि ।

लछी तेहि पुर गाइये लकरी हारिन करि

—वही १५६ ।

रहित' (निश्चेष्ट) होकर धरना पर गिर पड़ा किन्तु) उसके कान राग' का द्वार (रख) रहे खरभरावर' भूमि पर गिरन के बात वह) वधिक के मुख की ओर तबन (देखने) लगा। लक्षदास, (उसने मन में अनुभव किया कि) वन में व्याध के रूप में मेरे 'प्रीतम' प्रकट हुए हैं। 'प्रियतम' के अवगुणों की ओर नहीं देखना चाहिये क्योंकि (इससे, मित्र (के प्रति) प्रेम लज्जित होता है। हरिण के चित्र की भांति, लक्षदास 'हरि' प्राणोत्सर्ग पर रीझते हैं। लक्षदास प्रेम को 'चीन्ह' कर मुझे इस मित्र से भिनाओ (चाहे वह भी) व्याध की भांति तिल-तिल कर 'हने' और तब उसपर 'रीझे'। वधिक ने स्वर (वीणा वादन) के सहारे शर सधान करके मृग का वध किया (किन्तु) मृग को (इस प्रकार के) मरण पर विश्वास नहीं हुआ। उसका मांस जलाकर (भून-कर) व्याध के मुख में गया (व्याध ने खाया) और (वह) आप ही (आत्मा) आकाश (स्वर्ग) को गया।"१

कवि की भक्ति भावना—भगवान् के रूप मोन्दर्य में अवगाहन करने के लिये तिष्कपट भाव से जो भक्त प्रयत्न करता है और उन्हे सर्वात्म समर्पण कर देता है भगवान् पन्थर में से भी प्रकट होकर उसका दुख दूर करने है। 'पिय-प्यारे के रूप को 'साचे' (रूप से) मन में 'ठार' लेना चाहिये। लक्षदास, (हरि के) नाम को 'नग कठ' करे तो वहीं 'सुमति नारि' है।"२ "जदु-पति के दर्शनों के लिये, भीया, कोई कितना ही श्रम करे, (किन्तु यदि) उसके 'मत्र' में कपट नहीं है (तो) लक्षदास, (उन्हे) 'नीरतर' (सरतना से) देखा जा सकता है।"३ "जो लोग 'कान्ह' के (नाम) श्रवण, कीर्तन और ध्यान से विमुख हैं उनके लोचन चित्रवत्, वदन (मुख) बिल सदृश और कान अध कूप के तुल्य है।"४ "बोने से रस नहीं 'जमता' और न 'ऊख' ने मिश्री निकलती

१ गीत गाइ सर सो वध्यो वधिक आपने जान ।
लछ हरिन मानो हिए लगी राग की तान ॥
गीत मीनु आवन मुन्यो हरिन न फादयो फानु ।
लछी हतहि उलटी भई मीत कूर कं कालु ॥
स्वर राच्यो मर सो विध्यो लच्छि हरिन बड जान ।
प्रात गये धरनी गिर्यो रहे राग रूप कान ॥
परभराइ जब भुइ पर्यो तर्क वधिक मुख वोर ।
लछी व्याधि वनहारि धौ प्रगटे प्रीतम मोर ॥
प्रीतम ओगुन जनि गनै प्रेम लजावत मीन ।
प्रात हरत रीझै हरी लछ हरिन के चित्र ।
मोहि मिलावो मित्र इन्ह लछि प्रेम को चीन्ह ।
हनि रीझै कै व्याध को तिल तिल के तन कीन्ह ॥
बध्यो वधिक स्वरसरहु सो मृगहि न मरन विगास ।
मामु जानु जरि व्याध मुख पहुचे आपु अकास ॥

—दोहावली स० १३० ।

—वही, १३१ ।

—वही, १३२ ।

—वही, १३३ ।

—वही, १३४ ।

—वही, १३५ ।

—वही, १३६ ।

२ पिय प्यारे को रूप को मन साचे ले ठारि ।
लछि नाम नगु कठ कर तौ सुमति सो नारि ॥
३ जदुपति वेषन को भीया भले ही करै श्रम कोइ ।
लछी नीर तर देखिये जो मत्र कपट न होइ ॥
४ चीन ते लोचन वदन बिल अधकूप ते कान ।
लछी विमुख ज कान्ह के अवन कौरतन ध्यान

—वही, ३८ ।

—वही, ५२ ।

—वही, ६१ ।

है (किन्तु जिस प्रकार) सत लोम युगलकिशोर की लीलाओं को पीयूषवत् पान करते हैं (उसी प्रकार औरो को भी करना चाहिये)।^१ अर्थात् यत्न करने पर ही फलोपलब्धि सम्भव है।^२ 'तू जो कहता है मेरा सब कुछ है (किन्तु वना) कौन तेरा (सगा) है और तू कौन है ? या तो सब कुछ गोपाल का कहो या (नक्षत्र ससार की) वस्तुस्थिति को समझ कर मौन 'गहो'।^३ "लक्षदाम, कृष्ण के स्नेह बिना सारे स्नेह वधन व्यर्थ है (जैसे) भक्त को चतुराई (की आवश्यकता नहीं) और निष्प्राण देह व्यर्थ है।"^४ 'पावन यशोदा और नन्दधन श्याम का सुयश 'वरवारी के रूप में वरमता है, सती का कुल (स्माज) हर्षपूर्वक उसे मुख से ग्रहण करता है।"^५ "सारा ससार जानता है कि 'पाथर' सबके लिये 'पसेव' नहीं है। लक्षदास प्रेम से (स्मरण करने पर) पत्थर से (भी) त्रिभुवन देव प्रकट हुए।"^६

निति—भक्तिमार्ग के पथिक को लौकिक जीवन में पथ-प्रदर्शन हेतु कुछ सूक्तियों की आवश्यकता होती है जिससे वह पथ-भ्रष्ट न हो जाय। "लक्षदास, शरीर में लालच वास करता है जैसे 'गेह' में 'फनिक', (यदि) गारुड़ी गुरु भक्त (कहना) 'तज' दे तो 'देह' और 'गेह' में से किमी को भी सुख नहीं होगा।"^७ "यदि कोई सुखदायक हितैषी (कालान्तर) में (दुखदायक रिपु बन जाय (तो) लक्षदास, कोई नाता न रखना चाहिये। यदि दांत दुख देकर मुख की शोभा बढ़ाये तो उन्हें दूर कर देना ही अच्छा है।"^८ "लक्षदास जिसके मन में जो विश्वास होता है वह छिपाने से भी नहीं छिपता। अगर नगर में सुरा का 'बास' (प्रचार) हो जाय तो 'पसरे' कौन करे।"^९ "लक्षदास, जीवन में (यदि) सबके साथ गृहकर सभी सुख चाहते हों (तो) सभव नहीं है है क्योंकि इम संसार को) सभी माली सींचते हुए चले गये किन्तु (किसी के) हाथ कोई 'फल' नहीं आया।"^{१०}

१ लछ न रसु जमै वये मिश्री सबै न ऊष ।

लीला जुगलकीसोर की पीवत सत पयूष ॥

—वही, १०३ ।

२ तू जो कहत मेरो सबै को तेरो तू कौन ।

कै बहु सब गोपाल को कै समुझि लछि गहु मौन ॥

—वही, १०६ ।

३ लछ कृष्ण के नेह बिनु वधन सबै स्नेह ।

बिना भक्त को चतुरी बिना प्राण ज्यो देह ॥

—वही, ११० ।

४ असोमति पावन नद घनस्थाम मुजम वरवारी ।

लछी हरषी वरषत सदा मुखी सत कुल वारी ॥

—वही, १६७ ।

५ जगु जानै और सबकु है पाथर नहीन पसेव ।

लछी प्रेम ते प्रगट भे पाथर त्रीभुवन देव ॥

—वही, १८२ ।

६ लालच बमै फनिक वसै जेहि गेह ।

त्र गुर गारुड़ी नत नुष देह न गेह ॥

—वही, ४१ ।

७ हीनु दुपद रीपु लछी न कोउ नात ।

सोभा दुप दिखे दूरि किये भल दात ॥

—वही, ४६ ।

८ जे ना छपे जो जेहि मन विश्वास ।

पसरे नगर अगर सुरा को वास ।

—वही, ८७ ।

९ सब मुख चहो लछो सबनी के साथ ।

सींचत माली सब गए फलु आवा नहि हाथ

—वही १८५

संत महिमा—कवि ने सतों के लक्षण बताते हुए सतों की महिमा का वर्णन किया है। “गर्व गुमान भेट कर हरि भजन करते हुए सतों की सेवा करनी चाहिये। घास भुस खाकर तो ‘पणु’ भी (अपना) पेट भर लेते हैं।”^१ “सतों का साथ करने से क्रोध निकट नहीं आता” “लक्षदास, साधु श्रुति कहते हैं कि नाथ की महिमा अनन्त है सन मिलनोपरात ही प्रभु से मिलन (सम्भव) होता है।”^२ “अनन्य भक्तों के पीछे (तो) भगवान् (स्वयं) डोलते हैं। (अतः) सकल ‘मग’ त्याग कर, लक्षदाम, सतों की सेवा करनी चाहिये।”^३

नाम महिमा—भक्ति-मार्ग में नाम स्मरण का बड़ा महत्व है क्योंकि भगवन्नाम की महिमा अपार है। “कोई भी व्यक्ति जप, तप, मयम, रीति चाहे कुछ भी करे (किन्तु) राम-कृष्ण (की प्राप्ति) के लिये राम नाम से प्रीति होती चाहिये।” भगवन्नाम का तो प्रभाव ही ऐसा है कि पूतना और अजामिल जैसे पातकी नाम स्मरण मात्र में ही तर गये और यमदूत उनको ले जाने के लिये रोते ही फिरते रहे।^४ “दण्ड और तप के लिये बड़े क्लेश सहन पड़ते हैं। विना दाम (धन) के दान (करना) सम्भव नहीं है किन्तु ‘जीभ’ से केवल हरिनाम का जप करने से तेरा कुछ भी नहीं घटता है।”^५ “पातक रुई के पहाड़ (की तरह) हैं और कृष्ण नाम प्रबल ‘पावक’ है। यदि (नाम का) तनिक कण भी पड़ जाय तो (पाप रूपी समस्त रुई) जलकर राख हो जाती है।”^६ और धनो की रक्षा करने के लिये धनी विविध उपाय करने हैं और मन में उगते रहते हैं किन्तु, लक्षदाम, कृष्ण का नाम तो ऐसा धन है कि (स्वयं रुद्ध) धनी की भी रक्षा करता है।”^७ इनके अतिरिक्त अन्य प्रसंगों में भी कवि ने यत्र तत्र ‘नाम महिमा’ की ओर सकेत किया है और उसे परमार्थ चिन्तन का तत्व बताया है।

मर्यादा की रक्षा—मर्यादा की रक्षा के लिये कुसंग एवं पाखण्ड परित्याग आवश्यक है। “लक्षदाम, सन का (भक्ति रूपी) पट कुसंग के ‘मेल’ में नाट हो जाता है (इसीलिये) सुरमरि के घाट पर भी लोग मृतक पट (कफन) को देखकर ही त्याग देते हैं।” “लक्षदास,

^१ सेइ सन हरि भजनु करु गरब गुमानहि भेटु ।

लछ घास भुस षाइके पसो भरत है पेटु ॥

—दोहावली स० १५८ ।

^२ लछी सत समता गहै नहीं क्रोध नियरात ॥

—वही, ६ ।

^३ लछी साधु श्रुति कहत है महिमा नाथ अनन्त ।

—वही ७ ।

ते प्रभु तब ही मिलत है जब ही मिलन है मत ॥

^४ पीछे भगत अनन्य के डोलत है भगवत ।

—वही ८ ।

और सकल मग त्यागी के लछी सेइये सत ॥

^५ कियो चाहै सोई करे जप तप सजम रीति ।

—वही ५३ ।

राम कृष्ण पै होति है राम नाम सौ प्रीति ॥

^६ दोहा ११४ ।

^७ तपहित जनन क्लेश ते जग्य दान विनु दामु ।

—दोहा० १२७ ।

लछी न तेरो कछु घटै जीभ जपतु हरि नामु ॥

^८ कृष्ण नाम पावक प्रबल पातक रुई पहार ।

—दोहा० १६० ।

लछी तनक किनुका परै होत सबै जरि छार ॥

^९ और धनही राखत धनी हरपत

—दोहा० १६८

लछी कृत्न को नाम धनु धनी को राखनी हार

कुसुमन के हाँ जान पर बड़ो की कानि' (मर्यादा) भी घट जाती है, पानकी के भवन का पावन जल भी (उनके कारण ही) अपावन कहलाता है।^१ शरद्-रात्रि में वेणु वादन सुनकर जो गोपिया वन में आगई कृष्ण ने उन्हे फटकाया और घर वापस लाँट, कर अपने मदपति की ही मन लगकर सेवा करते को कहा। पति से विमुख होने पर (नारी की) 'अगति' होती है और 'मती मयानप' भी जाता रहता है।^२ इस प्रकार कवि ने समाज के मर्यादा धर्म की रक्षा के लिये शर्कीया भाव की निंदा की है और स्वकीया भाव को ही श्रेष्ठ बताया है। "(पति से विमुख) नागरी वर नारि का रूप भी व्यर्थ है, (इससे तो) माई के पाम रहने वाली गवार सुहागिन अच्छी है।"^३

कवि का विचार है कि भगवद्भजन भी प्रतिव्रता नारी की भाँति करना चाहिये। 'कृष्ण की शरण में रहने पर, लक्षदास, 'आन' शरण में जाने वाले का प्रण उसी प्रकार नहीं निभ सकता है जैसे गणिका को देखकर सिंहाने वाली पतिव्रता नारी का।"^४

'रक्मिणी चरित्र' के प्रसंग में कवि ने भारतीय नारी की सामाजिक मर्यादा और शीलता का सुन्दर चित्र अंकित किया है। गर्भवती रक्मिणी ने कृष्ण की हास्योक्तियों में भावी माता हान के सकुन का उत्तर शब्दों में नहीं, केवल शिष्ट संकेत में ही दिया है।^५

आत्म प्रबोध, दैन्य एवं आत्म कथन—कवि ने समय-समय पर अपने मन को प्रबुद्ध करने के लिये कुछ दोहे कहे हैं जिनसे प्रकट होता है कि ये कवि के जीवन में किसी न किसी रूप में सम्बन्ध रखते थे। रघुवीर कनक कुरंग के पीछे 'पवि' ताने दौड़े। इसलिये 'लक्षदास, जो कभी देखने-सुनने में नहीं आया, मनिधीर, वह (कार्य) मन करे'।^६ समार की अनित्यता की ओर संकेत करते हुए कवि का कहना है कि' (व्यक्ति) भगवान् का भजन नहीं करता है और विषयो से उत्पन्न सुख को ही सुख (चरमोपलब्धि) मानता है। 'सपने के पकवान' खाकर क्या

^१ लछ कुसंगत मयल ते होत सत पट लाट ।

तजहि लोग लषि मृतक पटु मुरमरिहु को घाट ॥

लछो कुसंगत के वसे घटे बडेन की कानि ।

भवन पानकी पावनो होत अपावन पानी ॥

—दोहा० ६८ ।

—दोहा० ६९ ।

^२ मातु तातु मुन पतिन तजि निसि आइउ केहि काज ।

लछ देपि वन जाहु घर कहौ कुंवर ब्रजराज ॥

भलो मद पनि आपनो त्रिय सेवै मनु लाइ ।

लछो विमुप पनि अगति है मती सयानप जाइ ॥

—दोहा० १७ ।

—दोहा० १८ ।

^३ कहा रूप गुन आगरी नागरी जो वर नारि ।

माई पाम सोहागली सो वर भली गवारि ॥

—दोहा० २१ ।

^४ लछो कान्ह की मरन है आन मरन जो जाउ ।

पतिव्रता पत क्यों रहै जो गतिकन देपि मिहाइ ॥

—दोहा० ५७ ।

^५ प्रभु पुछी निजु सोह देवाई । बिहसि रुकुमिनी वदन दुगई ।

समुझ सुन्दर जनु सुजाना ।

—कृष्णरसमागर हस्तलिखित, पृ० ६२ ।

^६ जछी जो नही देखा सुना सो न करहु मति धीर

धामे कनक कुरंग को पवि ताने रघुवीर

—दोहा० २३

किसी को सुख मिलता है? 'इस मन की मूढता न' रखिये अन्धकार में (नाना) ताड़कर ससार से 'हेतु' करता है। लक्षदास, (वह) कल्पतरु छोड़कर और ऊपर को खेदकर, खेत बनाने का प्रयत्न करता है।^{१२} कवि 'सत पग धूमि' की श्रेष्ठता को स्वीकारना हुआ कहता है कि इसे धारण न करने वाले (चाहे) मणि मय मंजुल मुकुट के ही धारण क्यों न करें, वह केवल भार रूप ही है, जब तक कि उनके सिर पर 'सत-चरण-मञ्जु' शोभित न हो।^{१३} कवि ने अपना दैन्य प्रकट करते हुए अपने 'तारने' (उद्धार करने) की प्रार्थना की है।^{१४} लक्षदास, नाथ (मुझे) 'अपावन' जानकर 'केहि हेतु' 'नजते' हो। मैं अपनी 'पानही' को लाखों में भी 'चीन्ह' लेता है।^{१५} 'नाथ, (यदि) आप (विन)' 'मुकुट, और माधुता के 'गति' नहीं दोगे तो गनिका, गीध और गयद की पाती (तारने की प्रतिष्ठा) को लक्षदास, सदावे।^{१६} 'गनिका कीर' पढ़ाने और विप्र (अजामिल) अपने पुत्र का नाम तेने से ही नर गये। नाथ, ऐसे ही सरल स्वभाव से लक्षदास को भी 'तारिये'।^{१७} "हे दीनबधु आपका दिग्दर्शक मा नाथ और (तदनुसार) 'बाना' विदित है। (यदि मैं) 'पराये' द्वार जाऊ तो यह मेरी ही 'मुक्ति' है।^{१८}

लक्षदास जी 'माघ मास' में सती का कथा सुनाया करने थे इसके विषय में उनका संकेत है 'आपत्काल आने पर (यदि कोई) बड़ा (व्यक्ति) नीचता को प्राप्त हो, हमने तो उसकी मृत्यु ही भली। माघ मास में लक्षदास ने जिस कथा को कहा उसे सभी (सती) ने सुना।^{१९} वृद्धावस्था में लक्षदास जी की बहुत दयनीय दशा हो गई थी।^{२०} चरण पाणि, लोचन वचन, बल और बुद्धि ने (इस वृद्धावस्था के आने पर) माथ छोड़ दिया। लक्षदास, अब 'जग' (बुढ़ापे) के 'जोर' (आने) पर मेरे तो केवल 'व्रजनाथ' ही (रक्षक) है।^{२१} अतः मे 'भाग्य पर विश्वास प्रकट करता हुआ कवि कहता है' 'करतार' का किया हुआ होना मेरे इसमें लज्जा भी सदेह नहीं।

^१ लछ विषय सुष को सुषी बिना भजन भगवान ।
कै पाये सुष स्वाद कै सपने के पकवान ॥

—दोहा० ५४।

^२ स्तोरत श्री गोपाल सो जोगत जग सो हेतु ।
लछि कल्पतरु छाड़ि के ऊमर षोदन पैतु ॥

—दोहा० ५२।

^३ मनिमय मंजुल मुकुट सिर लछी भार जनु भूरि ।
जिन ऊपर सोभित नहीं मुमग सत पग धूरि ॥

—दोहा० ६२।

^४ लछी अपावन जानि कै तजत नाथ केहि हेतु ।
पाये आपनी पानही चीन्हि लाप मे लेतु ॥

—दोहा० १५५।

^५ बिना मुकुट विन माधुता जो न नाथ गति देह ।
गनिका गीध गयद की पाती लछ लिनेह ॥

—दोहा० १५६।

^६ गनिका कीर पढ़ाय के विप्र तयो मुन नाये ।
नाथ लछी हु तारि हौ जैसे सरत सुभाये ॥

—दोहा० १५७।

^७ दीनबधु बानो वीदीत वीस्वभर सो नाथ ।
लछी आपनी मुद्धता द्वार पराये जाड ॥

—दोहा० १६३।

^८ मीचु भनी तेही वीपती ते जो बड़ो नीच को जाड ।
माघ कथा मवही सुनी कही लछी समुझाड ॥

—दोहा० १६४।

^९ धरत पानी लोचन वचन बल बुधी छाडो साथ ।
लछी जरा के ओर अब मोरि येक

—दोहा० १८६।

‘नीच’ (तुच्छ व्यक्ति) यत्न बल से मृत्यु से बचना चाहता है (किन्तु यह संभव नहीं है।) ^{११} लक्ष-दास जी “भूत पूजा” के विरोधी थे और उसे वे अंध विश्वास तथा मूढता का परिचायक मानते थे। ^{१२} मृत्यु से आज तक कोई नहीं बचा और बाध के (कभी) पुत्र नहीं हुआ, यह सत्य है (किन्तु तब भी, लक्षदास, ‘कृष्ण-पद’ को छोड़कर पामर (नीच व्यक्ति) भूतो की पूजा करते हैं। ^{१३}

‘वारह वन वर्णन’ शीर्षक के अन्तर्गत कवि ने गुरु-गोविंद से अभेद बताते हुए मथुरा के प्रमुख घाटो, वनो तथा वृन्दावन में स्थित कृष्ण के प्रमुख श्रीविग्रहों के नाम गिनाये हैं। अंत में भक्ति और मुक्ति के जिज्ञासुओं को ब्रज की परिक्रमा गाने को कहा है। ^{१४}

इसके अतिरिक्त मन को प्रबुद्ध करने के लिये कवि ने जाकरी विलावल, अत-आसावरी, विष्णुपद राग, राग सारंग और राग सोरठा शीर्षक रागों के अन्तर्गत भी अपने विचार व्यक्त किये हैं और मन को भगवन्नाम स्मरण करने का आदेश दिया है। ^{१५}

लक्षदास जी ने कृष्ण के जन्म, उनकी शोभा तथा बाल-लीलाओं के सबन्ध में भी पद लिखे हैं जिनमें से कुछ उपलब्ध भी होते हैं। ये पद गीतिकाव्य की परम्परा पर आधारित विविध राग-गगिनियों में गाने योग्य पदों के रूप में मिलते हैं। इन पदों में संगीत तत्व और काव्य तत्व का सामंजस्य अपूर्व और अनुपमेय है। कृष्ण जन्म पर “‘महराने’ में आज आनंद बधाइया बज रही हैं। वेद पाठ हो रहा है। ब्रज-नारिया गीत गा रही हैं, ‘अजिर’ में ध्वजा-पताकाएँ ‘राजती’ हैं। ग्वालों ने भादो भर ‘दधिकादो’ किया। नंद ने ब्रज के ‘वदीजनो’ को पहरावा दिया। दास-बानियों को भी उनके मनोनूकल ‘फल’ मिला। हे महादानी, दीन लक्षदास तेरा यश गान करता है। मुझे ‘बाह गह’ करके ‘मनमोहन’ का ‘चेरा’ (दास) बनाइये।” ^{१६} कृष्ण की रूप मुग्धा की एक छवि देखिये—“नाता यशोदा प्रातःकाल ही सुत-वदन निहारती है। उनकी (शोभा के आने) कोटि ‘कलानिधि’ और ‘मजु कज’ की उपमा भी व्यर्थ है। उनके पलक ‘उधर-उधर’ कर झपक जाते हैं। जिसे देखकर (मन में) यह विचार उठता है कि ‘नीरज दल’ को टार-कर’ मधुप निकलना चाहते हैं। (उनके) अल्प ‘दसन’ (दात) दिखाई देते हैं (जिन्हें देखकर) यशोदा अचल ‘वारती’ है। वे कमलवत् कोमल हैं। उनकी (दामिनी सी) शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है। इस सुख की ममता कोई (भी व्यक्ति) किसी भी प्रकार नहीं कर सकता।

^१ कीचो होत करतार को पलक परै नहो वीचु ।

लछी जतनु बलु चहन है नीच बचाई मीचु ॥

—दोहा० १८७ ।

^२ साची मीचु ना वचो बाझ न व्यानी पूत ।

लछ कृष्णपद छाडि तउ पावर पूजहि भून ॥

—दोहा० ६३ ।

^३ कृष्ण रमसागरः हस्तलिखित, पृ० ६६ ।

^४ कृष्णरमसागरः हस्तलिखित, पृ० १०२-१०३ तथा

भागवतपुराणसार. हस्तलिखितः, पृ० ६३ ।

^५ आनंद बधाइ आजु बाजै महराने । इत दधी माह उत घन बहराने ।

सुनी वेद सुनी पुनी गावै ब्रजनारी । राजत ध्वजा पताका अजीर बिहारी ॥

सकल मंगल मूल भयो भद्र भादौ । नाचै गोप ग्वाल मीली करै दधिकादौ ॥

ब्रज जन वदीजन नद पहोराये । मन के भावते फल दासी दास पाये ॥

महादानी लछी दीनु गावै जसु तेरा बाह गही कीजे मनमोहन को चेरो

हे। लक्षदास, मनमोहन (की गोमा) को देखकर दृग और पलक टलते नहीं (टकटकी लग जाती है।)। “यशोदा मैया प्रातःकाल उठकर कन्हैया को गोद में लिये हुए ‘मोदभरी’ फिरती है। हँसकर (उनके) ‘वारिज वदन’ को निहारती है। लटकने हुए मुक्ताओं को ‘पोड़ कर’ सुधारती है। नासिका में मोती की लटकन लुरती है। लक्षदास (वह) सब (भक्तों) को भली लगती है, नदरानी के ‘मुकुत-विरवा’ और मनोरथ फूलते-फलते (दिखाई देते) हैं। उनके चार लोचन हैं। ‘देनिया’ चमकती है, (नै) तुझसे सत्य कहती हू। नै मोहन का नाच देखकर ‘बिच की पुतली’ के सदृग रह जाऊगी।” “(यशोदा कृष्ण को) अगुली टेक कर’ चलना निखाती है। (वह स्वयं) ‘तोतरे’ वचन कहती और कहलाती है। कभी ब्रजनारियों को टोक कर बैठा लेती है और लाल’ को ‘कर नारी देकर’ नचाती है। नाचते हुए लाल की शोभा को देखकर (उमका) मुख ब्रूमती है और ‘पायन’ पडती है। लक्षदाम, (वह) कनक कनक हार और अम्बर (वस्त्र) ल्ये छावर करती है। (कृष्ण की) कटि में ‘किंकिनी चरणों में नूपुर और हाथों में हन की चूडिया (सुशोभित) है, महर के महल में आनन्द-प्रेम की रूप तरंगे निशिदिन प्रवहमान हो रही है।” बालक कृष्ण के नित्य प्रति बढते हुए उत्पातों से परेशान आकर माता यशोदा उसे दण्ड देती है। वे रोने लगते हैं ‘सखिया डम ‘रुदन’ को देखकर द्रवीभूत हो जाती है और यशोदा को फटकार कर कहती है कि क्या तुझे बालक की अपेक्षा दही अधिक प्यारा है? यशोदा मेरा हृदय बड़ा कठोर है। प्यारा कृष्ण डरा हुआ है उसके ‘लोचन कोर’ से आसू चूर रहे हैं। उसके शशिमुख पर ‘स्त्रेव कन’ दिखाई देते हैं जिसके लिये कोई उपमा (समझ में) नहीं आती है। चकोर (नेत्र) चुन चुनकर (रूप) सुधा को मन में डालता है।”^१

१ मात जसोदा प्रातही सुत वदन नीहारै ।
कोटी कलानीधी कज मंजु उपमा गही डारै ॥
उधरी उधरी पलझपकी जात मन माह वीचारै ॥
मनहु मधुप नीकते चहै नीरज दल टारै ॥
अलप दमन वीहत लसै लषी अचन वारै ॥
कमल कोमल सदासीनी कवी को कही पारै ॥
या सुष सम पावै नही जो वीधी करतारै ॥
लछीदाम लपी मनमोहन द्रीग पलक न टारै ॥

—भागवतपुराणमार (हस्तलिखित). पृ० ६२

२ प्रात उठी जमोनती मैया। मोद भरे लिये गोद कन्हैया ॥
विहमत वारिज वदन निहारै। लटकन मुक्ता पोहि सुधारै ॥
लुरत लटकन नासा मोती लछ जन वरने भले ।
नदरानी मुकुत विरवा जनु मनोरथ फल फले ॥
चार लोचन चमक दनिया कहन तोसो साचु री ।
हो रहि हौ बिच पुतरी देपि मोहन नाचु री ॥

—कृष्णरससर (हस्तलिखित.), पृ० १०३

३ टेकि अगुरिया चलन सिषावै। वचन तुतरे कहै कहावै ।
कबहुक रनि बैठत ब्रजनारी लालु नचावहि दे करतारी ॥

इन वर्णनों के अतिरिक्त कवि ने अक्रूर के आगमन और कृष्ण बलराम के मथुरा गमन की कथा को बरवै छंदों में प्रस्तुत किया है।^१ इन छंदों में अक्रूर की भक्ति-पद्धति, ब्रजवासियों की विकलता और असुर-विनाश की कथा को संक्षेप में दिया गया है।^२ इसी कथा को कृष्णरससागर के अन्तर्गत भी दिया गया है।^३ इसमें बरवै छंदों वाली कथा की अपेक्षा 'कथानक' तथा कथो-पकथन कुछ अधिक दिये गये हैं।

मेघ पदों में भी आत्मप्रबोध के पद हैं जिनमें भगवान की कृपा प्राप्त करने तथा अभिमान को त्यागने के लिये मन को समझाया गया है। "भगवान् ने जिन पर कृपा की है वे वर्ण-अवर्ण के अधम पशु भी हरि यमगान करते हुए स्वर्ग को गये। गणिका, गीध, अजामिल जैसे पनितों ने भी निर्वाण पद प्राप्त किया। 'पारस' के स्पर्श से लोहा पलभर में 'कचन' हो जाता है। (कृष्ण ने) रंक मुदामा को मुरपति के समान तथा गोकुल (को नारियों) को विदुर के समान (नीतिज्ञ और तार्किक) बना दिया। लक्षदाम, गठ (मन) भूल कर मनमोहन के बिना अभिमान करता है।"^४ "बिना हरि भक्ति के अगति नहीं टलती। नारी चाहे कोटी सुपथ करे, किन्तु पति को विसार देने पर उसकी शोभा नहीं रहती। "ऐसे मुख, नैन, नासिका, तन, कर, चरण को कौन बना सकता है? उन प्रभु को 'बिमार देने पर (वह) जड़ कृतघ्नी है और यमद्वार पर वह दुख का फल पाता है। दीनबधु का गुणगान करने पर बिना श्रम के ही श्रम दूर होता है। (यदि भजन करेगा तो) लक्षदाम, श्री मनमोहन के दासों के मन को जाएगा।"^५

लालु नाचत निरधि मोभा चूमि मुप पायन परै ।
कनक कनक हार अम्बर लछ नीछावरि करै ॥
कट किकिनी चरन नूपुर करनि चुरवा हेम के ।
महर महल तरंग निसु दिन रूप आनद प्रेम के ॥

—वही, पृ० १३।

नीरपी महरी सुत वदन वोर ।
ऐसो दधी मोही प्यारो जा लगी बाधो है वारो जसोमती कैसो हीयो कीवो कठोर ।
प्यारो लालु उरी डरी लेन नैना भरी भरी, हरी हरी चुवै आसु लोचनन कोर ।
समी मुप स्वेद कन उपमा न आवै मन, डारै सुधा चंचु चुनी चुनी चक्षोर ॥

—भागवतपुराणसार, पृ० ६२।

^१ भागवतपुराणसार, (हस्तलिखित), पृ० ६०-६१।

^२ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १०६।

^३ जीन्ह को कृपा करी भगवान ।

बरन अवरन अधम पशु हरी जसु गावत चढे बीमान ॥
गनीका गीध अजामोल पतीतन्द् पायो पद नीरवान ॥
पारस परसी लोह कचन भवो पल मे वारह वान ॥
रंक मुदामा मुरपति सभ कीयो गोकुल बीदुर समान ॥
नछीदास बीनु मनमोहन मय भुने करी अभीमान ॥

—भागवतपुराणसार (हस्तलिखित), पृ० ६२।

^४ बिन हरी भगती जगती नहीं ठरी है।

पतीही बीसारी नारी से भा नहीं कोटी सुपथ जां करी है ।

शेष पष्ठ अगले पर)

लक्ष्मीदास जी की मुक्तक और गद्य रचनाओं में कवि के व्यक्तिक एवं सक्ति भावना परक विचार मिलते हैं जिनका ऊपर विवेचन किया गया है। अन्य रचनाओं में वात्सल्य, शृंगार, और मंगलकाव्य आदि साहित्यिक विधाओं तथा चरितकाव्य कथा, उपाख्यान आदि पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों, स्तोत्र, स्तुति, ज्ञान वार्ता एवं भावनापरक मुक्तक रचनाओं पर विस्तार से विचार किया गया है। इन रचनाओं के अध्ययन से कवि की भावनानुभूति के विकास, मानसिक प्रवृत्तियों के अध्ययन, उसकी अनुभूति व व्यापकता और उसके सूक्ष्म निरीक्षण का हमें परिचय मिलता है।

को जैसे मूष नैन नासीका तन कर चरन बनै है।
 सो प्रभु वीसारे जमद्वारे जड कृतधीन दुष फल पै है।
 वीनही स्रम भ्रम दुरी होत है दीनबधु गुन गै है।
 लछीदास श्री मनमोहन के दासन्ह के मन भैं है

अध्याय ६

कवि लक्षदास की कला एवं कृतित्व

मुक्तकों और गीतिकाव्यों में कवि के भक्तिभावना सम्बन्धी वैयक्तिक अध्ययन पर हम पिछले अध्याय में विचार कर चुके हैं। प्रस्तुत अध्याय में कवि के द्वारा व्यक्त किये गये विभिन्न भावों, रस, अलंकार और छंद आदि की योजना का अध्ययन करके यह समझने का प्रयत्न किया गया है कि कवि ने अपने हृदय की संवेदनशीलता को भावानुभूति की विविधता और उसके विस्तार तथा कला की दृष्टि से कैसा रूप प्रदान किया है। आगे की पक्तियों में हम कवि के भाव-जगत् के विकास की रूपरेखा निर्धारित करेंगे।

वात्सल्य और उसके अन्तर्गत भाव-विस्तार

लक्षदास जी की रचना 'श्रीमद्भागवतपुराणसार' में वात्सल्य भावना का चित्रण विशेष रूप से किया गया है। मुक्तक रूप में जो अन्य फुटकर रचनाएँ मिलती हैं, वे अत्यल्प हैं फिर भी उनसे वात्सल्य के अन्तर्गत विविध भावों का सुन्दर वर्णन हुआ है। कवि ने कृष्ण जन्म पर नंद-यशोदा, सखियों, गोप-गोपियों आदि व्रजवासियों के 'हर्षोल्लास' का जो वर्णन किया है उससे विदित होता है कि उसकी सुषुप्त भावनाएँ शिशु कृष्ण के प्रति ममत्व एवं आत्मीयता से परिपूरित हैं। कवि के द्वारा वर्णित यह वात्सल्य सूचक हर्ष अत्यन्त व्यापक है और अन्य भावों के द्वारा भी प्रकट हुआ है।

बृद्धावस्था में नंद-यशोदा को मनचाहा पुत्र-रत्न मिला जिससे उनकी 'अभिलाषा' की पूर्ति तो हुई ही, कृष्ण दर्शन की उनकी 'उत्सुकता' भी 'गर्व' में परिणत हो गई। उन्होंने बड़े 'उत्साह' से कृष्ण-जन्म पर मंगल कार्य कराये और ब्राह्मणों को दान दिया। दास दासियों तथा बंदी, मागध और मृत जनों को भी 'पहरावा' तथा मनोनुकूल वस्तुएँ दी गईं। शिशु कृष्ण की रूपसुधा और बालक कृष्ण की लीलाओं को देखकर नंद-यशोदा एवं गोपियों के मन में कृष्ण के सुख और निरापद जीवन के लिये विविध कल्पनाएँ जागरित होती हैं जिनमें उनका वत्सल भाव पूर्णत्व की कोटि तक पहुँचता हुआ दिखाई देता है।

¹ नंद महर सब कुल पहिरायो । मन वांछित धकरिनि धन पायो ।

बंदी मागध मृत जे आये उचित दान दीन्हे पहिरायो ॥

कृष्ण की माखन चोरी पर गोपियों द्वारा दिये गये उपालम्भों से उत्पन्न यशोदा का क्रोध अवध का रूप धारण कर लेता है। यशोदा कृष्ण का दण्ड देती है और गोपियों से कृष्ण के चोरी न करने की बात का दृढ़तापूर्वक उत्तर देती है। कवि ने यशोदा और गोपियों के पारस्परिक विवाद तथा तर्क के आधार पर 'भावों के द्वन्द्व' का चित्र उपस्थित करते हुए गोपियों की वचन विदग्धता पर यशोदा से प्रत्युत्तर कगये हैं जो वात्सल्य के भावों की तीव्रता अभिव्यजित करते हैं।^१ गोपियों के नित्यप्रति के उपालम्भों को सुनकर यशोदा का मन 'धुब्ध' हो जाता है और वह कृष्ण को दण्ड देती है। ब्रजनगरियों यशोदा की कठोरता की निदान्मक आलोचना करती है। जब यशोदा का क्रोध जान्न हो जाता है तब उसे अपने मन में पश्चान्नाप होता है और उसका हृदय कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव से भर जाता है।

कृष्ण को मारने के लिये भेजे गये कत्त के—असुरों के—प्रयत्नों से यशोदा का मातृ हृदय 'शकाकुल' हो जाता है। उसे सदैव कृष्ण के क्षेम की 'चिन्ता' रहने लगती है। इसलिये जब कृष्ण और बलराम वन में खेलने के लिये जाते हैं तब भी यशोदा उन्हें वहाँ जाने की स्वीकृति देने को सहमा नैपार नहीं होती। अकूर के व्रज आगमन और कृष्ण के मथुरा प्रस्थान की घटना से सारे व्रज में ताम और विषाद का वातावरण फैल जाता है। मथुरा में कृष्ण और बलराम का किसी भी प्रकार अनगन न हो और वे अपने इन वागों का मुखपूर्वक व्रज वापस लौटा लावे, इस विचार से प्रेरित होकर यशोदा नद को उनके साथ भेजती है और बार-बार अपने पुत्रों की बलैया लेकर उन्हें समझाती है, "राजा से कोई कठोर वचन मत कहना, मदा बाबा के ही साथ रहना।"^२

इस प्रकार लक्ष्मण जी ने कृष्ण के व्यक्तित्व-विक्रम में प्राकृत और अतिप्राकृत तत्वों का सुन्दर समन्वय किया है। कवि ने कथा के बीच-बीच में कृष्ण के ब्रह्मत्व की ओर संकेत किया है किन्तु यशोदा के मन में कृष्ण के प्रति 'पुत्र की मंगल कामना' का भाव ही बार-बार दुहराया गया है और यशोदा के प्रेम (वात्सल्य) का लैङ्गिकरूप प्रदान किया गया है। कृष्ण के अमुर सहारन को यशोदा 'देवी सहायना' ही समझती है।^३ 'भ्रमरगीत' प्रकरण में भी कवि ने यशोदा के वत्सल्य भाव का सुन्दर चित्रण किया है। यशोदा कृष्ण के समस्त कार्यों और उपकरणों की

^१ ग्वाली तिहारी रीति मदा गोरम डी राची ।
जानत भाजन भेद लाल ये कही न साची ।
पाटे मीठे भेद है रग तिहारे आनी ।
लालु कबै पर भ्रम गे मै चवन सिपयो काली ॥
तव न सिपयो पगु वरन चरन जब सकट गिराई ।
सिमु जाने पुतना हुती पय प्यावन आई ॥
तुम्हो अक ना लै सकी हो मोहन पर बलिहार ।
लिनावत वधु जब कियो तव केतिक नंद कुमार ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १०४-१०५

^२ जमुसति दगा वरनिक नहि आवै । मुप चमै परि पाइ सिपावै ॥
कछु कठोर नृप सो जनि कह्यो । सग ववा के लागे रह्यो ॥

—वही, पृ० ४७ ।

^३ छाती धुनत जसोनति आई । विघन करवर बड़ी वचाई ॥

—वही पृ० १६

स्मृति करके व्याकुल और व्यथित होती है ^१ इस प्रकार कवि ने कृष्ण के इस रहस्य के प्रति विस्मय का भाव एक नये ही रूप (सचारी भाव) में प्रस्फुटित किया है। माखन लीला के प्रसंगों में यशोदा और गोपियों की बातचीत में 'व्यग विनोद' की मुन्दर झांकी देखने को मिलती है।

सख्य-प्रेम में भावानुभूति का विस्तार

कवि ने कृष्ण तथा उनके सखाओ की क्रीडा के स्वाभाविकता और सरलता में युक्त थोड़े से चित्र ही उपस्थित किये हैं अतः इनमें उनके पारस्परिक भावों का विकास उतने मन-मोहक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जितना कृष्ण की बाल-लीलाओं से उत्पन्न नद, यशोदा और गोपियों के वात्सल्य में प्रस्फुटित हुआ है।^२

बलराम कृष्ण के बड़े भाई भी हैं और सखा भी। वे दोनों विविध प्रकार की क्रीडाएँ करते हुए अंगन में खेलते हैं। इनके अतिरिक्त सुबल, सुदामा और श्रीदामा भी उनके सखा हो जाते हैं। वे वन में कृष्ण से गाधे घिराते हैं और जब खेलने में कृष्ण अपना दाव नहीं चुकाते तब सखा उन्हें खिझाते हैं। इस क्रीडा व्यवहार में सखाओं का कृष्ण के प्रति प्रेम ही झलकता है। कवि ने वन में भी कृष्ण के ब्रह्मरूप का संकेत ग्वालो और बलराम के मुख से कराया है।

वन में ग्वालो के भयभीत होने पर कृष्ण-बलराम असुर संहार करते हैं। कृष्ण की महत्ता का वास्तविक अनुमान तो तब होता है जब वे विप्र-पत्नियों को दर्शन देकर तथा वत्स-हरण कृत्य पर क्षमा याचना के लिये ब्रह्मा के प्रकट होने पर अपना दिव्य रूप दिखाते हुए उन्हें क्षमा करते हैं। इन वर्णनों में यह स्पष्ट है कि कवि के मानस की रहस्योन्मुख प्रवृत्ति वात्सल्य और सख्य के इन चित्रणों में सजीव रूपों में प्रकट हुई है।

'कुरुक्षेत्र में कृष्ण ब्रजवासी समागम' के समय समस्त ग्वाल कृष्ण में पुनः ब्रज लौट चलने की प्रार्थना करते हैं।^३ इस विनय में सखाआ का दैन्य, स्वाभाविक स्नेह और दीनता से परिबेष्टित ही चित्रित किया गया है।

^१ केहि प्रात कलेवा दीजै । बिना कान्हू अक केहि लीजै ॥
कब खेलत ते हरि अहेहै । मा कहत अक लपटैहै ॥

+

ऊधौ है घर धरे पैलौना । कब आइहै पैलि है छौना ॥
मुरली यह प्रात पियारी । सोउ गोपाल गोवै विसारी ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५०-५१।

^२ भैया जे तिम्रवन के धारन । देह धरे द्वज गाइन कारन ॥
भैया हमरी सोष यह लीजै । गाइ विप्र की सौह न कीजै ॥

—वही, पृ० २२।

^३ गो बालक कहै ब्रज चलहु कन्हैया । गाइ आपनी पालहु भैया ॥
अरुने कहा राज जजला । ब्रज वन केलि समुझि गोपाला ॥

हस्तलिखित पृ० ५२

शृङ्गार और उसका अतगत भाव विस्तार

कवि ने कृष्ण, राधा और गोपियों के पारस्परिक प्रेम के द्वारा भावानुभूति की तीव्रता और उसकी सूक्ष्मता को प्रदर्शित किया है। कृष्ण के शैशव को क्रीडाओं में लौकिक कार्य-व्यापारों की जो अभिव्यक्ति की गई है उसने और भी रस-सृष्टि करने के लिये गोपियों और राधा के प्रेम के विकसित रूप ने एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। गोपियों का सकोच और लज्जा त्याग तथा मर्यादा के बंधनों का उल्लंघन करके शब्द रात्रि में राम लीला के लिये एकत्र होना और कृष्ण के लिये अपना मन, मन समर्पण भाव नये लोक की अनुभूतियों की सृष्टि करता है। फाग, वसंत और वर्षा वर्णन में गोपियों की नीवानुभूति राग रस रजित उन्मुक्त वातावरण की स्वच्छद केलि के दृश्य उपस्थित करती है।

कवि की रचनाओं में गोपियों और गदा का प्रेम भाव-विकसम के आधार पर ३ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(१) गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम 'पूर्वानुराग' के रूप में व्यकुलता उत्पन्न करना है जिसकी परिणति योद्धा को उपास्य देने और दान-लीला तक की कथा में निहित है। (२) प्रेम के विकास के साथ-साथ संयोग और वियोग मम्बन्धी अनेक भाव विविध प्रकार के अनुभावों और सत्तारी भावों की सृष्टि करने हैं। (३) कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद विरह की नीवानुभूति तब गम्भीर रूप धारण कर लेती है जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर ब्रजभूमि में आते हैं। ये भाव 'भ्रमरगान' प्रकल्प में दिये गये हैं।

गोपियों और राधा के प्रेम मम्बन्धी भावों का विकास 'पूर्वानुराग' के रूप में प्रकट होता है जब कृष्ण के प्रेम में मदमती गोपिया उनका 'गुण कथन' करके प्रेम पथ पर अग्रसर होती है। कृष्ण के रूप वर्णन का गोपियों के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ना है कि वे उनकी रूप-सुधा का अनवरत रमयान करनी शुरू 'चर्चिन' और 'त्रर्चिन' हो जाती हैं। वे 'हर्षानुरेक' से विकल होकर अपना मन-मन न्योछावर कर देती हैं। माखन चोरी लीला में गोपिया कृष्ण की रूप साधुनी पर मुग्ध होकर उपास्य के लिये बहाने प्रणत के पास जाती है और भाव विभोर होकर कृष्ण-प्रेम की 'अभिप्राय' से अपने मन में स्थायी करती है। इस स्थायी भाव के साथ-साथ उनमें रोमांच, स्वप्न आदि सत्तारी भाव उदित हो जाते हैं। वे कृष्ण के माखन-चोरी दृश्य को श्रितकर देखती हैं और कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें यशोदा के सामने ले जाती हैं। वे झगड़े तथा उपास्य के बहाने अपना प्रेम-प्रदर्शित करती हैं।^१ कवि ने गोपियों के शृङ्गार का भी सुन्दर वर्णन किया है।^२ कृष्ण के गुणों का 'नम्रग' करती हुई गोपिया अनेक अनुभावों को प्रकट करती है।^३

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १०३, १०४, १०५।

^२ वदत मयक भ्रिगज ठवि नैनी। सुक तासा मुन्दरि पिक बैनी ॥

+

+

+

भ्रकुटी निकट लगी निचक वनमन्द। चहल काम जनु चाप चढावन ॥

लमत केस पाटी भीमनहि। करि दिवो जनु मन मारग कनहि ॥

वर चीरन्हु बहिराये कानन। ए सुनी है हरि वजी तानन ॥

पीठिन लसै मुमन जुत बैनी। चढे की पती चीतु चारु निसेनी ॥ आदि

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० २४-२६।

^३ देखि दमा विहाल तन डोलै। जल नयन कछू नहीं डोलै ॥

मध अगले पृष्ठ पर

लक्षदाम जी ने राधा-कृष्ण का प्रेम रूपदर्शन के द्वारा व्यक्त कराया है। इस प्रेम को कवि ने 'रास लीला' 'निकुञ्ज केनि' तथा नित्य विहार लीलाओं के अन्तर्गत लौकिक और अतिलौकिक प्रवृत्तियों के निश्चय से प्रस्तुत किया है। नायिका राधा के हृदय में उत्कण्ठा, विकलता तथा अर्धैर्य आदि भावों का चित्रण किया गया है। राधा कृष्ण से मिलने की 'उत्सुकता' में 'मूर्च्छित' होती है। 'उन्माद' की 'जड़ता' के कारण उसे अपने तन-मन की भी 'सुधि नहीं रहती।' गोपिया कृष्ण को पतिरूप में प्राप्त करने की 'अभिलाषा' (कामना) करती है। अतः वे हेमन्त ऋतु में यमुना जल में स्नानादि के अनुष्ठान करती हैं।^१ शरद्-रात्रि में कृष्ण के वेणु-वादन से प्रभावित गोपिया वर तथा गुरुजनों के 'भय' और 'लज्जा' को त्यागती हुई एकत्र होती है। कृष्ण के मर्यादा धर्म के उपदेश पर उनमें 'व्याकुलता' और 'चिन्ता' उत्पन्न होती है।^३

कवि ने 'जुगुल किशोर लीला' और 'बृन्दावन विहार वर्णन' शीर्षकों के अन्तर्गत राधा-कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। इसमें उनके पारस्परिक प्रेम की गूढ़ता और संयोग दशा का सुन्दर चित्रण है। कवि ने कृष्ण और राधा के मिलन से उत्पन्न 'हर्ष' और 'गर्व' का संकेत किया है जिसमें सखियों से परिमेवित युगल सरकार के 'शृंगार' तथा उनकी 'निकुञ्ज केलि' का वर्णन है। निम्बार्क मम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार 'नित्य विहार' में प्रिया-प्रियतम का शाश्वत संयोग अथवा विहार रहता है। वहाँ पर 'मान-विरह' का कोई काम नहीं किन्तु फिर भी प्रेमातिरेक में सभ्रम उत्पन्न होने से 'मान-विरह' की दशा उत्पन्न हो जाती है। एक बार राधा के 'मान' करने पर कृष्ण जल से बिछुड़ी मीन की भाँति व्याकुल हो गए और पृथ्वी

सोई कुञ्ज धाई सब घेरै । हरि पाये आवहु टैरै ॥
 येक पुकारै कहा छपे हौ । छाक आइ गोपालन लैहौ ॥
 एक उहा कदम मिनि घेरै । जेहि चढि गैया मोहन टैरै ॥
 एक धाई जमुना धसि लीन्ही । ऊधो पग धरि ढाढी कीन्ही ॥

+

+

+

दधि पात धरन हम पाए । ह्या घरक दुहावन आए ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५३ ।

^१ देपे कान्ह नयन की कोर । मनु चित अटक रहो बोहि ओर ॥
 तनकौ सुधि न रही तन मन की । उपमा कछु चान्त्रिक घन की ॥
 उरझी परी तन मन न सभारै । उठि कुंजनि की बोर निहारै ॥

—वही, पृ० ६८ ।

^२ श्री जमुना जल मज्जन करिकै । हरप हरी मूरति उर धरि के ॥
 पूजि भगवती गोप कुमारी । पूरन कर कामना हमारी ॥
 कात्यायनी कामदा भाई । दे हमका वर कुवर कन्हाई ॥

—वही, पृ० २८ ।

^३ तुम मुरली धुनि सरस सुनाई । हम दासी है सेवन आई ।

+

+

+

जे पति सुत तजि ग्रह ते आई । झूठे जानि सति कह धाई ॥
 ते तुम हमहि सिखावन लागे । सुधा पिपाई अनल तन दागे ॥

हस्तलिखित पृ० ३६ ।

पर गिरते-मड़ते राधा राधा 'टन' 'ग' 'उन्ह भोग भूषण वसन' की भी मुवि न 'हा' ।

मान' के अतिरिक्त विद्युत् का दूसरा कारण प्रवास है। श्रीकृष्ण के मधुरा चल जाने के कारण गोपी जन का चित्त अत्यन्त व्याकुल' हो गया। कवि ने गोपी के मनोभावों के प्रकाशन के लिए 'वाग्दमामा' लिखा है जिसमें विविध ऋतुओं के उद्दीप्त विभाव की दृष्टि से वर्णन करने की प्रणाली का अनुकरण किया गया है।^१ गोपी-उद्धव मवाद इसी विरह वर्णन प्रसंग के अन्तर्गत आता है। सम्भवतः इसीलिये कवि प्रवामजन्य विरह के प्रसंगों को चुनने का लोभ सवरण न कर सका। अतः उसने गोपी-उद्धव मवाद ने गोपियों के हृदय की विरहानुभूति तथा सगुणोपासना की प्रतिष्ठा को प्रस्तुत किया है।^२

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ननोदगाथों के चित्रण में कवि ने प्रेम की जित व्यापक अनुभूतियों का विवेचन किया है वे हमारे भावित्य की अनुपम निधि है। 'वात्सल्य' और 'शृंगार' के अन्तर्गत वर्णित भाव और अनुभावों तथा नायिकाओं के उपभेदों की जो स्वाभाविक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसमें कवि की भावानुभूति के विकास, उसके सूक्ष्म निरीक्षण तथा मानसिक प्रवृत्तियों के अध्ययन का पता चलता है। कवि ने शृंगार गति के अन्तर्गत केवल कोमल भावों को ही प्रधानता दी है, परन्तु भावों का तो यत्र-तत्र सकेत मात्र ही है कवि के ऐसा करने का मुख्य कारण है निम्नार्थक पद्धति के अनुसार प्रतिपाद्य विषय का वर्णन करना।

‘निर्वेद’ और उसके अन्तर्गत भाव-विस्तार

कवि की भक्ति भावना का सग्लतम रूप 'दोहावली' तथा 'विनय' के पदों में मिलता है। इसमें उसने आत्म-कथन तथा आत्म-प्रबोध की बातें कही हैं और सनाज की मर्यादा की रक्षा के लिये गोपियों को 'पतिसेवा' करके केवल 'स्वकीया भाव' की परिणती का पालन करने पर जोर दिया है। सन-समागम, मत-सेवा, कथा-कीर्तन-श्रवण आदि के महत्त्व का प्रतिपादन भी उनकी रचनाओं में मिलता है।^३ लक्ष्मण जी की रचनाओं में जहाँ अपने दैन्य को व्याजोक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है वहाँ वे अपने इष्टदेव से अपने विरह की रक्षा करने तथा 'पतित पावन' नाम की सार्थकता को बचाये रखने का अनुरोध करते हैं।^४

१ एक समै मानिनि भै राधा । मोहन मन मनसिज हृत वाधा ॥
व्याकुल भये मीन ज्यो विन जल । लुठत उठत धरनी पर नहि कल ॥
हा राधा राधा ठेरत सन । मुधि न भोग भूषण वसन ॥

—कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ० १०२ ।

२ भागवतपुराणसार (हस्तलिखित), पृ० ११ ।

३ 'भ्रमरगीत' के सम्बन्ध में अध्याय ५ में विवेचन किया जा चुका है।

४ अध्याय ५ में इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया गया है। अतः उसे यहाँ पर दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

५ बिना मुकुत विन साधुता जो न नाथ गति देहु ।
गनिका गीध गयंद की पाती लछ लिलेहु ॥

—दोहावली संख्या १५६ ।

गनिका कीर पढाय के विप्र तरुयो सुन नाथे ।
नाथ लछी हु तारिहौ अैसे सरल सुभाये ॥

—दोहावली संख्या १५७

कृष्ण की कथा के विकास तथा अन्य रचनाओं में कवि ने स्थान-स्थान पर कृष्ण के 'ब्रह्मरूप' तथा 'लीलावपु' धारण करने की याद दिलाई है। कृष्ण की आनन्दहेतुक ब्रज-लीलाएँ केवल लोकरजक रूप के प्रदर्शन हेतु ही प्रदर्शित नहीं की गई हैं प्रत्युत् इन रचनाओं में उनके 'मर्यादा रूप' की क्षाकी भी भली प्रकार मिलती है। कवि ने राधा कृष्ण की प्रेम सम्बन्धी भावनाओं को निर्विष्ट करने पे भक्ति की भाव गरिमा का महिमाशुद्धित रूप तो प्रस्तुत किया ही है साथ ही विस्मय विमृग्य रूप से राधा-कृष्ण की दाम्पत्य रति की 'निकुज केलि' का भी वर्णन किया है।

अलंकार-योजना

कवि लक्ष्मणदास ने अपने काव्य में रूप, स्वभाव, कार्य-व्यापार, दृश्य, घटना और भावना के चित्रणों के द्वारा सौन्दर्यानुभूति के विविध उपकरण प्रस्तुत किये हैं और अप्रस्तुत योजना के द्वारा अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। कवि ने भगवान् कृष्ण तथा उनसे सम्बद्ध अन्य आनुपंगिक कथाओं के वर्णन में अलंकारों का न्यूनाधिक रूप में यथास्थान प्रयोग किया है। कवि के द्वारा प्रयुक्त ये अलंकार विधान वर्ण्य विषय को और भी बोधगम्य बनाने की दृष्टि से किये गये हैं और उनका प्रयोग सर्वथा स्वाभाविक रूप में ही हुआ है। हमने आगे की पंक्तियों में कवि की रचनाओं में से कुछ अलंकार ढूँढ निकाले हैं, किन्तु हमारे इस विवेचन का उद्देश्य अलंकारों के उदाहरणों को एकत्र करना नहीं है प्रत्युत् यह देखना है कि कवि की कल्पना किस प्रकार की योजना प्रणालियों से उसकी सौन्दर्यप्रियता, प्रकृति-निरीक्षण और उसके ज्ञान वैविध्य का परिचय देती है।

लक्ष्मणदास जी ने भक्तवत्सल भगवान् के स्वभाव का वर्णन करके अपने दैन्य और आत्म प्रबोध से सम्बन्धित बातें कही हैं। उसने गज, गणिका, अजामिल और कस आदि अनेक सासारिक जीवों के उदाहरण देकर भगवान् के उद्धार कार्य समर्थ होने का वर्णन किया है। इसमें कवि ने प्रायः 'अनिशयोक्ति' का उपयोग किया है। इसी भाव की तीव्रता प्रकट करने के लिये 'असगति', 'असमर्थ' और 'दिपम' का प्रयोग विस्मय की उद्भावना के रूप में भी किया गया है। इनके अतिरिक्त उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और उदाहरण आदि अलंकारों का प्रयोग करके वस्तुओं तथा घटनाओं के सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये गये हैं।

कवि ने भगवान् कृष्ण की शोभा का वर्णन कई स्थानों पर किया है। देवकी के गर्भ से जन्म धारण करने के पूर्व जब भगवान् चतुर्भुज रूप धारण कर वसुदेव-देवकी को दर्शन देते हैं तभी से कवि की कल्पना कृष्ण की शोभा का वर्णन करने के लिये मुखरित होती है। भगवान् चारों हाथों में आयुध धारण किये हुए दर्शन देने हैं। उनके सिर पर 'मणिगत जटित' मुकुट शोभायमान है। उनका प्रमत्त वदन शत वदन को भी मोहित करने वाला है। उनके कृष्णायत लोचन और पट पीत हैं, वे भयभीत को अभीत करते हैं। उनके कर-पल्लव में जडाऊ मुद्रिका है। यह शोभा अन्यत्र दर्शनीय नहीं। (भगवान् के) अभय दान देने वाले चार हाथ हैं। उनका वर्णन करने में कवि का चित्त स्वस्थ नहीं रहता। कृष्ण के भाल पर लगे तिलक की शोभा को देखकर सारी उपनाएं तिल-तिल कर न्योछावर की जा सकती हैं। कुण्डलों की झलकन और कुंचन अलकों को देखकर पलकें 'विसर' जाती हैं सर पर और केन

रिषौरी के लिये विभजन में काव्य उपमा नष्ट है। कटि में किकिनी और पगा में नूपुर लसते हैं^१ (उपमा रूपक)

यशोदा कृष्ण के चार लोचन, दूध की दंतुतियों का चमक और मोहन का नाच देखकर 'चित्र पुतरी' सी रह गई। माता यशोदा की इस भावना को ओर भी तीव्र रूप में व्यक्त करने के लिये कवि 'मुकुट विरवा' के अनोरथ रूपी फलों के 'फलने' की उत्प्रेक्षा करता है।^२ कवि ने एक ओर तो कृष्ण के रूप सौन्दर्य की नीत्रानुभूति कराने के लिये उपमेय और उपमाना में सादृश्य दिखाया है, दूसरी ओर 'मोहे जाह्न कोटिन्ह मार' तथा 'सो ठगि रहे जगहि तन जोहै' कहकर उपमेय की प्रेष्ठता के आगे माते उग्रान्तो को फीका मिद्ध किया है।^३ दूरतक कृष्ण के विविध रूप वर्णनो के हाग कवि ने नवीन कल्पनाओं की सृष्टि की है। चरन, पानि, मुख, लोचनो के लिये उसने विकसित 'नख नीरज' की उत्प्रेक्षा की है और 'कुञ्जित चिहुर चार दग वेनी' को 'नधुकर भैनी' कहा है। कवि नामनि जटित कनक के कुण्डल तथा 'नामा मोती' की शोभा को सिद्ध उपमानों से निरूपित नहीं कर पाता है। तब दृग कोरे की चितवन से श्रवणो के छूने^४ और 'शशि, मुक्त और मंगल' की कल्पना करके^५ अमिद्धाभ्युद उत्प्रेक्षा करना है।

बालक कृष्ण जब गोपियों के प्रेम के आलम्बन बन जाते हैं तब कवि की कल्पना और भी अधिक मूर्तरूप धारण कर लेती है। कवि कृष्ण के विविध क्रिया कलाप की तुलना 'देह और इन्द्रियो के साथ से' करता है और पृथ्वी पर अपनी छाया को देखकर श्रीकृष्ण के आगमन

^१ रूप चतुर्भुज दर्शन दीन्हो । आयुध चांगि चहू कर लीन्हो ॥
मनिगत जटित मुकुट मिर मोहै । विगमित वदन मदन मन मोहै ॥
करनायन लोचन पटपीता । हुने भनि ते भये अभीता ॥
कर पन्नव मुद्रिता जगऊ । जो छवि कहू दीप ना गाऊ ॥
अभय दानि भुज नाना चांग । रहो न नन कवि कहन मभारग ॥
निनु निनु कणि उपमा सब वारो । लाल भान जब निलक निहारो ॥
कुडल झलकनि कुचित अलके । निरपत नयनन बिसरी पलके ॥
उर वन माल सो केश रिपौरी । उपमा त्रिभुवन सम नहि आरी ॥
कट किकिनी लसन पग नूपुर । वसे सो रूप नख जन के उर ॥

—कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० १३ ।

^२ लुरत लटकन नामा मोती लछ जन बरनै भले ।
नदरानी सुकुन विरवा जनु मनोरथ फल फले ॥
चार लोचन चमक दतिया कहन तोमो साचु गी ॥
हौ रहि हौ चित्र पुतरी देपि मोहन नाचु रो ॥

—कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० १०४ ।

^३ वही, पृ० १६ ।

^४ नगमनि जटित कनक के कुडल । डोलनि झलक कपोलनि मडल ।
चितवत दृग कोरनि लागि धावै । मनहु खवन छवै छवै फिरि आवै ॥

—कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० १६ ।

^५ अघर निकट नामा मोती लस । ससी मह मुक्त ज्यो मंगल जस ॥

—वही पृ० ४१ ।

है।^१ कवि ने अनेक खालों के मध्य म कृष्ण की उपस्थिति की तुलना चन्द्रमा व 'बहुषट' जल में प्रतिबिम्बित होने से की है।^२ और उपमेयोपमा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है।

कृष्ण रूप दर्शन की भांति कवि ने गोपियों के सौन्दर्य का भी सुन्दरता से विवेचन किया है। 'सुन्दरी का मयक सा वदन है, मृगशावक से नेत्र है, शुक सी नामिका है, वह पिक बेनी है। वह भ्रुकुटी के निकट तिलक बनाती है मानो कामदेव चाप चढ़ाना चाहता है, शिरपर केश 'पाटी' से लगते हैं मानो 'कन' को मन में जाने के लिये मार्ग कर दिया है। वे सुंदर वस्त्र पहन वन में हरि-वशी की तान सुनती है। उनकी पीठ पर सुमन युक्त वेणी 'लसती' हैं जो पति के चित्त में चढ़ने (प्रवेश करने) को चार नयेनी है। 'शुभनाना' पर गज मोती लसता है जैसे 'अधर पानप' पर 'सगुन कलश'। (उपमा, उत्प्रेक्षा)। चिबुक और टिढ़ी का शोभा गोविंद के मन को भ्रमर किये हुए है। प्यारे प्रियतम को हृदय में प्रवेश करने के लिये मुख-मग में रसना के पावड़े डाल दिये हैं। (उपमा, रूपक)।^३

शरद् गावि में कृष्ण की शोभा का गोपियों पर अत्यंत गभीर प्रभाव पड़ना है। 'कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट शोभित है। उस पर अणि जटिन हैं सुमन दने हुए हैं। उनके ऊपर चार चंद्र फहरा रहा है। उनके रंग का दर्शन सम्मद नदी। हिलते हुए दाना कुण्डल जगमगाने हैं। उनकी द्युति कल कांज कपोलों में झलकती है। भाल पर सुगन्ध दिलक सोरायमान है। भ्रुकुटि (तिरछे) नयनों की चितवन मन को मोहित करती है। मुखद नामिका (के पाम) मसे भीमती हैं और अधर 'दशन' की द्युति प्राणवान है। उनके धर रूपी नन पर चंदन चित्र बनाये

- १ अति अद्भुत मडली बनाइ। राजन मडप सधर कन्हाइ।
सोभित स्याम चार मूढ आसन। भोजन करन पान करि वामन।
झीदु कपोल कुडल कर डोलनि। वरपत छवि डिगमुप गधु डोलनि।
करै नष दशन अधर अरुनाई। मिलन महाछवि दरनि न जाई।
मडित अग सुकेसरि चंदन। आनद रूप मिधु नद नदन।
मत्त मधुर गावत मिनि डोलनि ॥

—कृष्णरसनागर (हस्तलिखित), पृ० २५।

- २ देशत सब सनमुप हरि ऐसे। समि प्रतिबिंबित बहुषट जैसे।
—वही, पृ० २५।

- ३ वदन मयक म्रिगज छवि नैनी। शुक नासा सुन्दरि पिक बेनी।
उपजै लगी भौह द्विग मौजै। .....
भ्रुकुटी निकट लगी तिलक बनावन। चहत काम जनु चाप चढ़ावन।
लसत केम पाटी सी मत ही। करि दिवो जनु मन नारग कनही।
वर चोरन्ह पहिराये कानन। ए सुनी है हरि वशी तानन।
पीठिन लसै सुमन जूत वैनी। चढे को पतो चीतु चार निसेनी॥
सुभ नासा गज मोती लसत अस। अधर पानप ऊ सगुन कलस जम॥
सोहत चिकव स्वामि का विदा। बहुधा मन अनि किये गोविदा।
हिय आगे कह प्रीतम प्यारे मुख मग रसना पाउडे छारे

गये ह। पीत वस्त्रा को देखकर व्रणन करना कठिन है। उर पर विस्तार वर माला है, लाला का अग अग मन को मोहित करने वाला है।^१ (उपमा, रूपकान्तिशयोक्ति)।

कृष्ण के वेषु वादन को सुनकर गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं और आर्यपथ त्याग कर ब्रजराज से मिलने का उपक्रम करती हैं। 'गोपीजन' पावस नदी की भाँति जाती है। उनका प्रेम रोकने से रहने वाला नहीं है। वे 'नागर वरपद छेम' के 'हरि सागर' से 'उमगि' मिली। (समस्त वस्तु विषयक सागरूपक)। कवि ने उनके प्रेम और उनकी व्याकुलता का सम्बन्ध 'धानुक की सरई' और व्योम से टूटे हुए तारे से 'सदेह' रूप में स्थापित किया है।^१ इससे न केवल गोपियों के प्रेम का ही पता चलता है प्रत्युत् उनकी प्रेम भावनाओं की तीव्र व्यञ्जना भी इसमें मिलती है।

कवि ने गोपियों की दशा का वर्णन करते हुए 'सागर रूपक', उपमा और उत्प्रेक्षा में कितनी सुन्दर योजना प्रस्तुत की है। 'कत रूपी वसंत को पाकर वनिता रूपी लता फूल रही है। लक्ष-दास (कृष्ण) के श्रीष्म जैसे विषम वचन से मूखती सी दिखाई दी। उनके मुख सूख गये और वे अनमने मन से नयनों से 'नीर ढारने' लगी जैसे पवन के वशीभूत कदली दल कापता है वैसे ही उनका कनक-शरीर भी कांपने लगा। ऐसे वचनों को सुनकर मुन्दरिया वैसे ही कुम्हलाने लगी जैसे नर के सुखने पर तरसीरह।^३ (रूपकान्तिशयोक्ति) कवि ने कृष्ण के वचनों के गोपियों पर पड़े प्रभाव की तीव्र शब्दों में अभिव्यञ्जना की है। 'सुधा के पीने के दश को छीन लीजिये और छल करके हलाहल ला दीजिये। जो चतक को भेष हठ करके मारदे, जैसे—चन्दन काठ को जलादे, मीन के लिये नीर ताप उत्पन्न करे उसके लिये वृताओं और कहाँ पर सत्यता

^१ मोर मुकुट सिर लसत सोहायो। हेम सुमन मनि जटित बनायो।
चार चद तापर फहराने। वरन रंग नहि जात वपाने।
जगमगात जुग कुडल डोलनि। झलकल दुति कल कज कपोलनि।
अगमद निलक भाल पर सोहे। भ्रुकुटि नैन चितवनि मन मोहै।
सुषम नाभिका कछु मस भीजै। अधर दशन दुति जीजै।
बर तन चदन चित्र बनाये। पीत वसन लषि वरनि न आये।
उर पर वर विस्तार वन माला। अग अग मन मोहन लाला।

—वही, पृ० ३६।

^२ अरुन वसन भूषन भवन पति गुरजन उर लाज।
छाडो कछु न सुधि रही मन करषो ब्रजराज ॥
गोपीजन पावस नदी रोको रहो न प्रेम।
उमगि मिली हरि सागरहि नागर वर पद छेम ॥
कीधौ प्रेम धानुक की सरई। टूटी कीधौ व्योम से तरई ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० ३७।

^३ फूल रही वनता लता कत वसतहि पाइ।
लछ वचन श्रीष्म विषम लागत लगी सुषाइ ॥
मुष मूषे मन अनमने नयनन ढारत नीर।
ज्यो कदली दल पवन वस कापे कनक सरीर ॥
सुन्दर वदन मुनत कुम्हलाने ज्यो सरसीरह सरही सुषाने

मिल सकती है? (असंगति)। शशि वदनी मृगलोचनी गोपिहृदि हरि के 'वैन' सुनकर साव करती है। लक्षदास उनके तन (मे दुख) की श्वाह नहीं है वे 'नैन' भर कर श्वास लेती है।' (उपमा)।

जिस प्रकार कवि ने कृष्ण के रूप एवं भाव चित्रण में कई कल्पनाओं की सृष्टि की है उसी प्रकार उसने गोपियों के अन्तस् की झलक का वर्णन करने में अपनी कल्पना का उपयोग किया है। (गोपियाँ) पद पल्लव से धरणी पर ऐसे लिखती है जैसे लज्जा के लिये मग्न बनाया हो। (रूपक उपमा) या क्षिति को नख में खोद कर जगाया हो, उसी प्रकार तुझमें कन्हाई अनि हित करते हैं, (पन्देह, स्मरण)। नारि के मुख-दुख को नारि ही जान सकती है वे कान्हू से अपना हिन्दू मानने को कहती है। कभी उनकी दीप्ति देह की ओर आने से नानो वेग को तजकर वे अपने प्राण त्याग देना चाहती है। (उत्प्रेक्षा) इस प्रकार घोर व्रज-व्यामाओं ने मन में धैर्य धारण करके सुन्दर नद लाला में सुनने को कहा। (स्वभाववृत्ति)।

'राम विलास' के लिये एकत्र गोपियों को कवि ने 'चान्दा' तथा हृण को 'सुख सिधु' और 'सजल घटा' बताकर 'समुच्चयोपमा' का उदाहरण तो 'दया है हे साथ ही उनके पारस्परिक सम्बन्धों की अन्योन्याश्रयता का परिचय भी दिया है। सभी गोपियाँ कृष्ण के मुख को उसी प्रकार देखती हैं जैसे एक 'रूप' में विविध प्रतिबिम्ब दिखाई दे। (विशेष)। कवि श्याम-व्यामा को घन और शशि तथा गोपियों को 'पागपद उडगन' बताता है। श्याम शोभा सिधु और गोपीगन 'लहरी' है (सागरूपक) मृदंग संगीत को ध्वनि सुनकर देवता हसित होते और सुमन-वृष्टि करते हैं। राधा और कृष्ण के नील-पीत वस्त्र पर यदि घन-दामिनी की 'उत्प्रेक्षा' करता है। दम्पति के इस रस विहार वर्णन में कवि की भावना पूर्ण तन्मय होती हुई दिखाई देती है^१।

^१ पीवत सुधा छीनि जम लीजै। छल करि आनि हलाहलु बीजै।
जो चातकहि मेघ हठि मारै। जैमे चदन काटहैं जारै।
मीनहि नीर ताप उपजावै। सो कहौ और कहा मचु पावै॥
शशि वदनी मृग लोचनी सोचहि मुनि हरि वैन।
लक्षदास तनु थाह नही स्वास लेहि भरि नैन॥

—कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० ३८।

^२ पद पल्लव धरणी लिषे अैसे। मगु करै सुत तजान कह जैसे।
कै छिति नख सौ षोडि जगाई। तो सो अनि हित करन कन्हाई।
नारि नारि को सुष दुप जानै। कहि कान्हहि हम सं हिनु मानै।
कवहुक दीप्ति देह तन आनै। डारति मनहु वेगि तजि प्राणै।
करि मनु धीर घोष ब्रजवाला। कहहि सुनहु सुन्दर नदनामा॥

—कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० ३८।

^३ मिलि मुष सिधु नाह सग झेले। सजल घटा चपला सीं पेलै।
सबै श्याम मुष देखहि अैसे। बहु प्रतीविचु येक सर जैसे।
मडल अड्य श्याम श्यामा घन। ममि पारसद रसीकवत जम उडगन।
श्याम सिधु गोपीगन लहरी। शोभा सलील उमगी बन छहरी।

राधा-कृष्ण और गोपियों के रामविलास की क्रीड़ाओं ने कवि के मानस पर गहरी छाप छोड़ी है। निम्बार्क सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार 'निकुजलीला' और 'नित्य विहार लीला' में सतत रत 'नवल किशोर' की क्रीड़ाओं के दर्शन सुख का सान्निध्य 'साम रूपक' में प्रस्तुत किया गया है और कवि ने अपने मन मधुप के 'मनमोहन' के 'पद पकज' में 'वास' करने की बात कही है। कनक माला के बीच-बीच में नीलमणि की भाँति प्रत्येक गोपी के साथ गोपाल राजते हैं। (उन्मीलित) कवि ने वदनावली की उपमा विधु और कमल से देकर 'कलित कबरी' पर 'मुकुट छवि' छाजने की योजना प्रस्तुत की है। (स्वभावोक्ति) उसने मखियों को 'वारिज-पत्र' और 'शशि' मानकर उनकी प्रीति को 'अवतण' रूप में दिखाई देने की 'सिद्धास्पद उत्प्रेक्षा' की है। 'खजन और मीन के मान का 'मोचन' करने हुए तरुणी के तिरछे लोचन 'राजते' है (प्रतीप)। भाल पर 'भूकुटी तिलक' की छवि मदन चाप शर को 'हटक' देती है। (चपला-तिशयोक्ति) अक्षर के निकट नासा में मोती लसता है जैसे शशि में शुक्र और मंगल। (असिद्धा-स्पद उत्प्रेक्षा)।^१

रास के प्रसंगों में राधा की शोभा का वर्णन कवि की कल्पना, भाव शक्तता और प्रभावोत्पादकता में परिवर्धित है। विविध आभूषणों और शृंगारों से सुसज्जित राधा की रूप छवि के निदर्शन में कवि ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। 'नील वसन में तन की शोभा ऐसी दिखाई देती है मानो घन में चपला चमकती है। उसका सुहावना रूप ऐसा लगता है मानो 'पिय' मन भावनी 'वेनी' रसिक मधुप को नसेनी सी 'लमती' है। उसके पद, पानि, लोचन की चपलता 'मन' को 'साधने' नहीं देती। (उत्प्रेक्षा)।

सुरभी हरपे बरषे सुमन सुनि मृदग सगीत।
लछ मनहु घन दामिनी वसन नील अरु पीत ॥
ब्रज वनिता वनि मडली दपति विहरत राम।
सपि सरोज घन दामिनी मोहो मदन विलास ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ४०।

^१ एहि विधि आन उदधि में विहरत नवल किशोर।
मनमोहन पद पकजहि वसो मधुप मन मोर।
राजत प्रलि गोपी गोपाला। कनक नील मनि विचविच माला।
वदनावलि विधु कनक विराजै। कबरी कलित मुकुट छवि छाजै।
मनहु सपी पत्र वारिज ससी। रषि अवतंस प्रीती कीन्ही लसी।
तरुनी तिरछी राजन लोचन। खजन मीन मान को मोचन।
भूकुटी भाल तिलक छवि जोहै। हटकत मदन चाप शर को है।
अक्षर निकट नासा मोती लस। मसी मह सुक्र ज्यो मंगल जस।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ४१।

तन शोभा नील वसन मै। चमकन चपला मानो घन मै।
मजल घन चपला चमके भीडरपति रूप मुहावने।
मनो मधुप सेनी लमत वेनी रसिक पिय मन भावनी।
पग पानो लोचन चपला ताडर मुख न रथ साधे।
लछमम विलास के नीधी रास नीत्थनी राधे।

गोपिया और कृष्ण के रूप सौन्दर्य की भाँति राधा की रूप छवि कवणन में भी कवि ने को प्रश्रय दिया है और रूपकातिशयोक्ति का आश्रय लिया है। कवि मण्डल में राधा-कृष्ण के बैठने और उनके शृंगार की योजना प्रस्तुत करता हुआ राधा की शोभा का वर्णन करता है। (राधा की) छवि और भी अधिक कल्पना देकर बनाई गई है जैसे कलित कुसुम की 'कोरी' रचकर दे दी गई हो। कवि राधा के गोरे नन पर वेणी को देखकर कुसुमिन लता पर मधुप अबली के होने की 'उत्प्रेक्षा' करता है और सुमेरु शशि पर पन्नग के चढ़ने या नम की धार के होने का संदेह करता है। अथवा वेणी को काम की कन्य नमैनी मानकर उसके 'शशि' से चढ़ चढ़कर ग्रह-श्रेणी मिलने का अनुमान करता है। (सन्देह) राधा के सिर पर खिले हुए फूल गोभिन्न हैं जो 'चोमरा धारे हुए' 'उर-मन' को मोहते हैं। 'भुजकर-मूल' में फूल के भूषण हैं और कर्णभरण मानो 'पूषण' की भाँति उदित हुए हैं (मिद्धास्पद उत्प्रेक्षा)। शीश पर चदन ऐसा दिखाई देता है जैसे नम को विकीर्ण करदे अरुण किरणें निकलती हैं।^१ (पूर्ण-पमा)।

कंस के जामट्टा ने राजसभा में 'मल्ल युद्ध' देखने के लिये आये हुए कृष्ण को नर, नारी, मल्ल, गोप, सखा, कल, नद आदि सभी ने अपनी भावानुसार विविध रूपों में देखा।^२ (उल्लेख)

गोपिया कृष्ण-विरह में अत्यन्त क्षुब्ध रहती है। कवि ने गोपियों की दशा का बहुत ही भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। सभी गोपियों के तन वदन रूखे हैं मानो बिना नीर के कमल सूख गये हों। (उत्प्रेक्षा) द्विज प्रकार 'कर' के संकेत पर कठगुलली डोलती है इन्हीं प्रकार प्रेम के वन में वे 'हरि नाम' लेती हैं।^३ (उपमा) नंद लाला ने सुमनो की जो मालाएँ पहनाई थीं वे सूख गई हैं। (पूर्व रूप) गोपियों ने उन्हें नयन जल से सींच कर रखा है जैसे चानक 'पिय-पिय' रटना है। वे आभूषण टूटे और नीले हैं जिन्हें प्रिय ने स्नेह में यत्न करके 'खोले'। कान्हू ने जो अजन अरने हों दायों में दिया था उसे फिर नहीं लग गया (शुद्धापह्नुति) कभी सखी उठकर मोहन को देखने के लिये दाढ़ती हुई कहती है देखो रो नोचन आता है। कभी 'मोड़' देकर दलाती है। कभी ऊँचे स्वर में गाती है। कभी मधुकर को मननोहन की कथा को गाकर सुनाने के लिये कहती है।^४ (स्मरण)

^१ मण्डल बैठि कुवर झंड राजत । प्यारी तन मिंगार पिउ साजत ॥
करि न्यना कीन्ही छवि औरी । दै दै कुसुम कलित रवि कोरी ॥
वेनी लमन गोर प्यारी तनु । कुसुमिन लता मधुप अबली जनु ॥
पन्नग चढि सुमेर सति परसै । को नम धार मेरु पर दसै ॥ आदि

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ४२ ।

^२ मल्ल असन नखरन नरन्ही नारिन काम समान ।
गोप सपा मिसु मातु पितु काल कस के जान ।
जोगिन तनु विगाट बुध इष्ट सनी देपे कुलदेव ।
नछ सुषद सनन सदा सुभाव जो सेव ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ४६ ।

^३ तन वदन नखनि के रूपे । जनु कमल नीर विन सूषे ।

कवि ने व्याज निंदा के द्वारा कृष्ण के प्रति गोपियों की स्मृति को सजीव किया है। उसने काले 'मेघ' तथा 'व्याल' के उदाहरण देकर चातक के रटने पर भी मेघ की निष्ठुरता तथा 'व्याल' के पालने वाले के प्रति 'व्याल' की निर्ममता और लपटता से अपने कथन की पुष्टि की है।^१ कृष्ण विरह में दग्ध गोपियाँ अपने हृदय की वेदना उद्धव के समक्ष रखती हैं। सर्वत्र व्याप्त प्रभु 'व्रज नाथ' नहीं है। वे उनकी पूर्णता की वात सुनकर उन्हें प्रकट रूप से अपने नेत्रों से देखना चाहती हैं। (स्वभावोक्ति) अतः मे भ्रान्तों को तीव्रानुभूति कराने के लिये गोपी अपने हृदय की छिपी हुई वात कहती हैं। मुझे अपने मन में यह विश्वास है कि हम दुःखित हैं किन्तु 'कान्हू-हिय' में नहीं है। यह उपदेश तो उन्हीं के लिये उपयुक्त है जिनके मन को मोहन ने नहीं 'हर' लिया है।^२ (दृष्टांत)

रूपवती राधा की भाँति ही कवि ने रक्मिणी की रूपसुधा की प्रशंसा 'रूपकान्तिशयोक्ति' 'उदाहरण' तथा 'सम' अलंकारों के द्वारा प्रस्तुत की है। रक्मिणी के सौन्दर्य को असुर और असंत ऐसे विलोकते हैं जैसे पावक को देखकर पतंग पड़ते हैं। सत और साधु उस छविश्री को देखते हैं। खवासिनि हँसते हुए उन्हें 'वीरी' देती हैं। रक्मिणी की मराल जैसी गति, मृगनयनी जैसी विशाल नेत्र, शशि सम वदन और पिक सी बेनी है। भृकुटी 'चाप' और दृग 'बान' के समान है। उन्हें देखकर असुरों का वध हो गया और वे प्राण विहीन हो गये। शिव ग्रीवा पर 'शोभा' का हार लसता है मानो सुमेरु पर 'सुरसरि' की जुगधारा हो। मनि गन जटित 'अवतल' लसता है मानो दोनों हंस शशि की सहायता करते हैं। (उत्प्रेक्षा) कोमल कनक लता सी देह है।^३ (उपमा)।

हरि नाम प्रेम बिन बोलै । कर ज्यो कठपुतली डोलै ।
सूपे सुमनन के माला । जे पहिराये नंद के लाला ।
ते सीवि नयन जलु राषै । पिय पिय चात्रिक जिमि भाषै ।
तेइ भूषन टटै ढीले । पिय नेह जतन करि पीले ।
सोइ अजन फेरि न दीन्हो । जो कान्हू कमल कर दीन्हो ।
कबहुक उठि देषन धावै । देषहु री मोहन आवै ।
कबहुक दै सौह बोलवै । कबहुक ऊचै सोर गावै ।
कबहुक कहै मधुकर गावो । मनमोहन कथा सुनावो ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५२

^१ भये कारे कवन के हित मेघ को चात्रिक रटे ।

व्याल पाले होत काके ज्योतिहारी लपटै ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५२

^२ ऊधो जे पूरन सब माही । ते रावरे नाथ व्रज नाही ।

पुनि पूरन हमहि सुनावो । किन प्रगटी नैन देपरावो ।

मो वह प्रतीत मन माही । हम दुपित कान्हू हिय नाही ।

उपदेश होत हित ताके । मोहन मन हरे न जाके ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५३

^३ असुर असंत विलोकत जैसे । पावक लषि पतंग परे जैसे ।

अथ अगले पष्ठ पर

रक्मिणी और राधा श्री का हैं अतः जिस प्रकार कवि न राधा कृष्ण की नित्य विहार लीला का वर्णन किया है उसी प्रकार रक्मिणी कृष्ण की लीलाओं को भी अपने काव्य का प्रतिपाद्य बनाया है। इन वर्णनों में भी कवि की तन्मयता दर्शनीय है। कुवरी सुन्दर केलि कला में प्रवीण है। दोनों नागर हैं और परस्पर प्रेमाश्रित हैं। दोनों 'प्रिय' 'नखशिख रूप-खानि' हैं। 'वर और त्रिय' दोनों नागर और नागरी हैं। (अभेद रूपक) दोनों की रूप 'वयस' दिन-दिन बढ़ती है जैसे कलानिधि की कला बढ़ती है (उपमा)। गौर-श्याम तन पर भूषण शोभित है। कुवरी (रक्मिणी) के रूप ने हरि के मन को वश में कर लिया है। दोनों ऐसे 'केलि कलाप' करते हैं जैसे श्री पुरुषोत्तम। भवन भूमि पर निवसारी 'राजती' है। महल में निपुण नर-नारी 'टहल' करते हैं। वहाँ 'सुभग पर्यंक' सोहते हैं जैसे गरद मयक पर सुमन चढ़ाये जाते हैं। 'मणिगण मोती' की आलर झलकती है। पलग के चारों ओर ज्योति चमकती है। उसके ऊपर 'चाँतनिया चादर' तनी हुई है, उस पर 'चौरंगी' डामत बनी हुई है। सुगंध छिड़क कर सुमन बिछाये है। उस पर तन को मुख देने वाले वस्त्र बिछाये गये हैं। (उपमा, रूपक) 'तुटि गेडुआ और गलसुही' सोहते हैं मानो ये त्रिभुवन की शोभा है। (उत्प्रेक्षा) उस पर कुवर और किशोरी बैठे हैं। 'त्रिभुवन-मणिजोरी' जीवन से भरपूर है। दोनों परस्पर पान खिलाते हैं। पति 'किचुकी' पर 'अगरसत' लगाने हैं।^१ (उपमा, उत्प्रेक्षा)

कवि रूप-दर्शन की लालसा 'संभावना' के द्वारा प्रकट करता हुआ कहता है कि यदि अग-अग में जितने रोम हैं उतने ही नयन होते तो यह छवि 'अति हेत' से वर्णन करना संभव

संत साधु सबको छवि श्री । विहसत दई षवासिनि वीरी ।
गनि मराल विसाल मृगनयनी । ससि सम वदनु कुवरी पिक वैनी ।
भूकुटी चाप दृग्वदन ममाना । बधे असुर लषि भे विन प्राणा ।
गौव भिन्न सांभा लमत हार । जनु सुमर मुरमरि जुगधार ।
गनमनि जटित लसत अवतसा । मानहु मसि साहाइ जुग हंसा ॥
कोमल कनक लता सब देहइ ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० ५८

१ केलि कला कल कुवरी प्रवीणा । दोउ नागर दोउ प्रेम अधीना ।
नख शिख रूप पानि प्रिय दाऊ । त्रिय नागरि नागर वर दोऊ ।
दिन दिन रूप वैम दोउ चढ़ै । कला कलानिधि की ज्यो बढ़ै ।

+ + +

गौर श्याम तन भूषण कीन्हे । कुवरी रूप मन हरि दसि कीन्हे ।
केलि कला करै दो अैसे । श्री पुरुषोत्तम कहिये वैमे ।
राजन भवन भूमि चित्रसारी । निपुण महल टहली नर-नारी ।
तहा सुभग सोहे परजका । सुमन जात कह्ये सरद मयका ॥
झलकनि झाली मनि गन मोती । चमकत पलग चहूँ दिसि ज्योती ।
चाँतनिया चादरि तेहि तनी । तापर चरंग डामत बनी ।
छिनकि सुगधनि सुमन बिछाये । तापर तन सुष वसन बनाये ।
सोहही गेडुवा सुठी गलसुही । त्रिभुवन की सोभा जनु उही ॥
तापर बैठे कुवर किशोरी । भर जीवन त्रिभुवन मनि जोरी ।
जुगल परस्पर पान षवावत । पति किचुकी अगरसत लावत ॥

(हस्तलिखित पृ० ५९ ६)

अरुण का रात्रि में वेषवादन को सुनकर एतत्तु गोपिया क नित्य कवि न साग रूपक' देकर प्राकृतिक उपमाना का दृश्य चित्र-रत्ना प्रस्तुत किया है। प्राचा दिशा में पूर्ण इंदु उदित हुआ जिससे 'कान्तन रात्री' का किरणें नुदित होकर फैलने लगी। व्योम में घन और उडगन अत्यंत शोभित है। वे ऊह में गच्छ यमुना जल प्राप्त करती है। उडगति (कृष्ण) के साथ उडगन (गोपिया) प्रकाशमान हो और वृन्दावन त्रिविधन सुशोभित हो रहा है। रात्रि की किरणें चारों दिशाओं में व्याप्त हो गई हैं।^१ (स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा)। 'त्रिविध ममीर मानो मुखद स्वभाव की है। उसमें भो मानो पुगध के सुमन लमते है। (उत्प्रेक्षा)

वर्णन पर सर्वत्र रूप का वात्सल्य हो जाता है और ग्रीष्म की विभीषिका समाप्त हो जाती है। लताएं फूल उठती हैं और शोभायुक्त हो जाती है। 'सर' मुखने पर घन वृष्टि होती है और नव कमल और द्रुम प्रफुल्लित होते हैं।^२ (उत्प्रेक्षा)

प्रकृति के अतृप्त दृश्यों की कल्पना करते भी कवि ने चानक, भोग, मीन आदि के प्रेम की अतृप्तता के 'उदाहरण' देकर वस्तु वर्णन को यांजनाए प्रस्तुत की है। गोपिया यमुना तट और गरुड रात्रि की 'स्मृति' की आवृत्ति भी नहीं कान्त। रात्रि ही क्योंकि इसमें उन्हें कष्ट होता है। कदाचिन् इसी कारण पुरानी पटनाओं को स्मरण न कराने के लिये ही वे उद्धव से कहती है और विरह के भावों की तीव्रता व्यजित करती है।^३

रुक्मिणी चरित्र लोला' प्रसंग में कवि ने 'रुक्मिणी' की दशा का वर्णन करने के लिये ग्रीष्म में नदी के मुखों, नीर में निकाली हुई रंग सी मुख छवि के होने और प्रवण वायु के झक-झोने से मुकुमारी लता के विचित्र रूप को नष्ट होने को उपमा और उत्प्रेक्षाए दी है।^४

कवि ने 'वाग्दम्भा' में विरह विदग्ध नायिका (गोपी) के हृदय की पीड़ा को विभिन्न मामों में उपमा और उत्प्रेक्षाओं के आधार पर चित्रित किया है।^५

वसन वर्णन, हिंडोलना तथा धन चिह्न वर्णन में कवि ने वर्ण्य और अवर्ण्य दोनों प्रकार के चित्र प्रस्तुत किये हैं। 'त्रिजि में वसन को श्री राजा के गिये 'नैन' की सेना सजी आती है। केकी, कीर, कपोत, कोटिका आर सारस नग्न न - से काम भूपति की 'कटक कलोल' की

^१ उदित इंदु पुरन दिशि प्राची । मुदित कीर्णनी कल कान्त रात्री ।
घन उडगन अति आन सोहावी । छाह मुछ यमुना जल पावो ।
उडगति संग प्रकृतिमि उडगन । मुछ मुछ मोतिन वृन्दावन ।
फैलि चलि ममि किर्गनि चहु दिशि । अदि ॥

—वही, पृ० ३६ ।

^२ गत ग्रीष्म वर्षा जनु आडे । फूलि उठी नव लता सोहाडे ।
सूषन सर जनु वर घन वरपे । दहुरि कानन द्रुम प्रफुलित हरपे ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ४० ।

^३ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५२ ।

^४ अम जत्र मुनी कृत्स्न मूष बानी । ज्यो शिपम छवि नदी झगनी ।
मुव छवि प्रीति भई है जैसी । मीन नीर सो काढन जैसी ।
फूली फली लता मुकुमारी । झकझोरे ज्यो प्रवण बयारी ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६० ।

व्यंजना करती हैं। (साग रूपक)——मानिनी के मान को कम करने के लिये मानो कामदेव सगरीर प्रकट होता है। मधुप-अवली पचम स्वर से चंपक-चाप की ध्वनि (अरण्य में) प्रस्तुत करती है। त्रिविध समीर में मुरली के राग 'वाण' की भाति चलना चाहते हैं।^१ (उपमा, उत्प्रेक्षा)।

कवि ने बरवै छदों में 'कृष्ण' की लीला' शीर्षक के अन्तर्गत कस के मुख से, नदगाव जाने और राम तथा कृष्ण को यज्ञ-निमग्न के धोखे से बुलाने के लिये, अकूर को आज्ञा देने की बात कही है।' इसमें 'कनवापह्नुति' का उदाहरण तो प्रस्तुत किया ही गया है साथ ही छल वल से कार्य सिद्ध करने की (कस की) मनोवृत्ति का भी परिचय दिया गया है।

कवि ने रूप सौन्दर्य वर्णन के विस्तार में अनुप्रास का सुन्दर प्रयोग किया है। उम्मे भगवान् के कनक के कुण्डल और मुख के 'विहसन' पर मन के मुग्ध होने³ और 'दशन' की द्युति (दमक) से 'दामिनि' की तुलना करने पर व्रज-जन के मन में 'करषि' पैदा करने का संकेत किया है।⁴ 'रुक्मिणी चरित लीला' प्रसंग में गर्भिणी रुक्मिणी की दशा का वर्णन करते हुए उदरस्थ गर्भ के शिशु के 'कला प्रशि' की भाँति बढ़ने तथा पर्यंक के 'छिन-छिन' क्षीण होने का वर्णन किया है।⁵ (अनुप्रास, यमक)।

कवि की रचनाओं के उपर्युक्त उद्धरणों से उसकी कल्पना-शक्ति की उत्कृष्टता, सूक्ष्म निरीक्षण, सौन्दर्य प्रियता, वचन-विदग्धता आदि बातों का पता चलता है। उसने अपनी रचनाओं में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक की नवीन उद्भावनाओं के सहारे जहाँ कल्पना को सजीव और सशक्त बनाने का प्रयत्न किया है वहाँ दूसरी ओर प्रतीप, अन्तिमशयोक्ति, दृष्टान्त, उदाहरण आदि के द्वारा चित्रोपम दृश्य उपस्थित करने में सफलता प्राप्त की है। निम्बार्क

मानहु मैं सैन सजी आवो वृन्दा बीपीन वसंत ।
केकी कीर कपोन कोकोला सगस सारसीनी बोल ।
सुनी ब्रवाम काम भूपती के सुनीअत कटक कलोल ॥

+   +   +
 आपु अनग अग धरो मानो घेरत चहत है आन ।
 चंपक चाप पनचम मधु पावली कीवो है आन तकौ तान ।
 लीवीध समीर राग मुरली के चलन चहत है वान ॥

—भागवतपुराणसार (हस्तलिखित), पृ० ६२ ।

२ जावहु वेगी नदगाव ही मीत अकुर ।
 राम कृष्ण दोऊ बालक सुनीवत सुर ॥
 घोखे जग्य नेवते मीसी आनवे चाली ।
 छल वल बैरी आपने साधवे काली ॥

—वही, पृ० ६० ।

२ कुडल कनक सनक सुक को धनु । मुख विहमनि मोहत मनु को मनु ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३ ।

३ दशन दमक दुति दामिनि धावै । करषि करषि व्रज जन मन लावै ॥

—वही, पृ० १६।

४ कला कन्या ससि सो सिमु बटै । द्विय मुख पियरी नित चटै ।

—वही पृ० ६२

सम्प्रदाय की परम्परा में दीक्षित होने के कारण कवि ने संयोग शृंगार का विशेष रूप से वर्णन किया है और विरह तथा वात्सल्य का वर्णन परम्परा का पालन मात्र-सा है।

रस—लक्षदाम जी की रचनाओं में शृंगार, हास्य, अद्भुत, करुण और शान्त रस के उदाहरण मिलते हैं। शृंगार रस में निम्बार्क सम्प्रदाय की परम्परानुसार प्रायः संयोग शृंगार का ही वर्णन है किन्तु 'भ्रमरगीत' की पद्धति के अनुसार 'विप्रलम्भ' की भी कुछ रचनाएँ मिलती हैं। 'स्वमिणी चरित्र' में कृष्ण और स्वमिणी की पारस्परिक विनोद वार्ता दी गई है। जब कृष्ण माता यशोदा को अपने मुख में 'भाटी' न होने के प्रमाण स्वरूप अपना 'विराट् रूप' दिखाते हैं तब विस्मय विमुग्धा यशोदा उस 'अद्भुत' प्रसंग को देखकर विस्मित हो जाती हैं। विनय के गेय पदों, दोहों तथा स्तोत्रों ने शांत रस के मन्यक् दर्शन होते हैं। कृष्ण के मधुरा गमन की बात सुनकर वज्रवासी करुणा विगलित होकर दुखी होने लगते हैं। इस प्रसंग में 'करुण रस' की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। इन रसों के वर्णन में कवि ने कोई विशेष प्रयोजन अपने सामने नहीं रखा है बल्कि कृष्ण कथा के विकास या आत्म कथन के पदों में अंगीभूत रस की दृष्टि से स्वाभाविक रूप में ही इनका प्रयोग हुआ है। नाच की पत्तियों में रस के आधार पर कवि की रचना के कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं—

शृंगाररस (संयोग)

- (१) फूल गइ पावत पति अैसे । जागत अंग प्राप्त लहै जसे ॥
ससि जनु छुहै राहु के मुख ते । मरे पसुप बहुरि हरि सुषते ॥
सुषत कमल ब्रंज जनु फूले । निरपि स्याम मधुकर रस भुले ॥
पुहपित लता धियिघी वनु दरसै । चलि चलि पति चंचलु अलि परसै ॥
मिलि मुख सिंधु नाह संग झेलै । सजल घटा चपला सो खेलै ॥
सबै त्याग मुख देखहि अंजै । बहु प्रनीविबु धेक-सर जैसे ॥
मंडल मध्य स्याम स्यामा घन । ससि पारसव रसीवत जस उडगन ॥
स्याम सिंधु गोपी गन लहरी । सोना सलील उमगी वन छहरी ॥

सुरभी हरषे वरषे सुमन मुनि मृदंग संगीत ।

लछ भवहु घन दामिनी बसन नीत अरु पीत ॥

ब्रज वनिता वनि मंडली बंजति चित्त रास ।

ससि सरोज घन दामिनी मोहो मरु दिलास ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ४० ।

- (२) कोक कला कल कुवरि प्रवीणा । पिय लियो वेलु प्रीय लीन्हो वीणा ।
नाचत ताल काल गति लीन्है । कवहुक दोड भुज भुज पर दीन्है ॥

+

+

+

एहि विधि ब्रज बिहार वर बीहरत राधा स्याम ।

लक्षदास घन दामिनी वारीआ सौ रतिकाम ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ४३ ।

द्वार द्वार सब देखहि ठाढ़ी । पाहन कढ़ी पुतरी सी काढ़ी ।
हरि हरि कहै हहरे शरभरै । व्याकुल विरह भूमि पति परै ॥

—वही,

दोषि दशा विहाल तन डोलै । जल नयन कछू नहीं बोलै ।
सोई कुंज धाड़ सब घेरै । हरि पाये आवहु टेरै ॥
येक पुकारे कहा छये हौ । छाक आइ गोपालन लँहौ ।
एक उहा कदम मिलि घेरै । जेहि चढ़ि गैया भोहन टेरै ॥

—वही,

तुन मुन्दरि ननि राजकुमारी । नष सिष विधना रची सवारी ।
नव जोवनी फनक तन बदनौ । सुनु रकुमनि नागरि मन हरनौ ।

+

+

+

बन्यो न रकुमनि करत विचारा । तुम न बरे बर राजकुमारा ।
हम नहि कुबर राज अधीकारी । उग्रसेन के अग्याकारी ।

+

+

+

कुबरि विचार अजहु मन धरिअँ । कोउ महाराज बर वरियै ।
अनजानत कियो हम पर भावा । अजहु जनि राखहु पछितावा ।
ना हम नृप ना कुबरि कुलीना । मित्र हमारि सुनहु सब बोला ।

+

+

+

राजकुबरि ते तवै न जानी । अब हौ हमहि देखि पछितानी ।
अजहु कुबरि समुझि तेहि वरौ । रानी होहु भोग सुष करौ ॥

—कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ

देखे सात समुद्र गिरवर वन । तीन लोक देखी डरषी मन ।
मुख भीतर आपुन औ लाला । निरखत रहो न महारि हवाला ।
कहो नाथ देखति हौ सपनो । माया किधौ मोह है अपनो ।
विधि यह लीला कौनि अपारा । रही न जसुमति देह समारा ॥

—कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ

बोन हरी भगती अगती नही टरी है ।

पतीही बीसारी नारी सोभा नही कोटी सुपथ जो करी है ।

को अँमे मुख नैन नासीका तन कर चरन बनेहै ।

सो प्रभु बीसारे जमद्वारे जड कृतधीन दुष फल पैहै ।

बोनही भ्रम भ्रम दुरी होत है दीनबंधु गुन गेहै ।

लछीदास श्री मनमोहन के दासन्ह के मन भँहै ॥

हस्तलिखित

करुण रस

छलहु भोर उटा मधुवन न बला जाउ ।
सुनत बात अकुलाइ उठे सब गाउ ॥
जैसे जलसर व्याकुन सुषत नीर ।
हैं अधीर घरनी रही घरही नही धीर ॥
कर मीजही पछेनाही दुनही होइ हाथ ।
प्रात कौन गती करोहु लीभुअन नाथ ॥

—वही, पृ० ६० ।

छंद—संस्कृत काव्यों में वर्णिक छंदों का प्रयोग मिलता है किन्तु प्राकृत-काव्यों में मात्रा या ताल छंदों के प्रयोग का प्रारम्भ अपभ्रंश काल में हुआ । तुकान छंद परम्परा के मातृक छंद गये होते थे इसलिये इनके प्रचलन से काव्य में समीतात्मकता का समावेश हो गया । विद्वानों का विचार है कि प्राकृत के अधिकांश मातृक छंदों का मूलस्रोत गौडा छंद है । अपभ्रंश के 'कडवक' संधियों के अन्तर्गत होते थे जिसका विकसित रूप हिन्दी में 'चौपाई' के रूप में प्रचलित हुआ । चौपाई की प्रकार में मिलने-जुलने छंद कालिदास के विक्रमोर्वशीय में भी मिलते हैं ।^१ अर्द्धालियों के बाद पाठ्य विण्य को नीगन्ता बचाने या पर्यवर्तन के उद्देश्य से 'घत्ता' का प्रयोग किया जाता था । दोहे भिन्न कवियों के दोहे, सोरठा, पाशकुलक आदि के प्रयोग से छंद-परम्परा में एक नये युग का मूलपात हुआ जो आगे चलकर प्रबन्ध काव्यों में दोहे का 'घत्ता' ढेरे के रूप में प्रचलित किया गया । अपभ्रंश में दोहा मुक्तक काव्यों में प्रयुक्त हुआ किन्तु हिन्दी में दोहा-मुक्तक तथा प्रबन्ध में 'घत्ता' के प्रयोग के रूप में व्यवहृत किया जाने लगा ।

ब्रजभाषा कृष्ण काव्य की वर्णनात्मक और कथात्मक रचनाओं में दोहा, रोता, रौल्या-दोहा तथा दोहा-चौपाई आदि को मिलाकर कुछ नये छंदों की रचना का नया प्रयोग प्रारम्भ हुआ । ब्रजभाषा कृष्ण काव्य के इन नये प्रयोगों की परम्परा लक्षदास जी के काव्यों में नहीं मिलती । इसमें अनुमान होता है कि लक्षदास जी के समय तक इन नवीन छंद-प्रणालियों का आविष्कार नहीं हो पाया था अथवा वे भी इन्हें अपने काव्यों में प्रयुक्त करते । लक्षदास जी के समय तक दोहे का प्रयोग पूर्वापर प्रसंग में निगपेक्ष मुक्तक रचना के लिये विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाने लगा था । निम्बार्क सम्प्रदाय के श्री भट्टदेव जी द्वारा रचित 'युगल जतक' तथा श्री हिनहरिवंश की गफुट बाणी में भी दोहों का प्रयोग मिलता है । लक्षदास जी रचित २५ दोहे 'सूर पचीसी' नाम से सकलित मिलते हैं । इनके अतिरिक्त सोरठा, कवित्त, चौपाई, चौबोला आदि छंदों का प्रयोग भावों की विविधता के प्रदर्शन के उद्देश्य से किया गया जिसका प्रभाव लक्षदास जी की रचनाओं में भी मिलता है ।

'बरवै' अवधी का 'नाडला छंद' कहा जाता है । अद्यावधि यह मान्यता रही है कि बरवै छंद की रचना सर्वप्रथम रहीम कवि ने की किन्तु यह धारणा भ्रमपूर्ण है क्योंकि बरवै के रहीम कृत कहे जाने का आधार बाबा वेणीमाधवदास का 'मूलगोमाई चरित' ग्रंथ कहा जाता

हा गया है कि कवि रहीम बरवै रचे पठये मुनिवर पास' और साथ ही यह कथा भी कि रहीम के किसी सिपाही की नवविवाहिता स्त्री ने अपने पति के द्वारा उसके वापस जाते समय—

‘प्रेम प्रीति का बिरवा चलेउ लगाय ।

सीचन की मुधि लीजियो मुरझि न जाय ॥’

खकर रहीम के पास भेजा था जिससे प्रेरणा ग्रहण करके रहीम ने बरवै छंद में द' लिखा और तुलसीदास जी को भी बरवै छंद लिखने की प्रेरणा दी ।

युक्त विवरण से यह तो स्पष्ट है कि बरवै छंद के प्रथम प्रणेता होने का जो श्रेय दिया जाता है वह सर्वथा उचित नहीं है क्योंकि यह छंद तो जनता में बहुत पहले से था । कवि लक्षदास जी की रचनाओं में भी बरवै छंदों में 'कृष्ण की लीला' तथा 'बरवै' मिलने हैं । लक्षदास जी का आविर्भाव तुलसी से पर्याप्त पहले का है^१ और जी ने भी लक्षदास जी की रचनाओं तथा व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण की थी । इतिहास है कि रहीम आयु में तुलसीदास से छोटे थे । इस प्रकार बरवै छंद का प्रयोग तुलसी की काव्य रचना के प्रारम्भ होने से भी पर्याप्त पहले प्रचलित था, इस बात का पता

लक्षदास जी की रचनाओं में बरवै छंद में 'कृष्ण की लीला' शीर्षक के अन्तर्गत ११३ है जो कवि रचित 'कृष्णरससागर' ग्रंथ में संकलित मिलते हैं । 'कृष्ण की लीला' रचना को देखकर यह अनुमान होता है कि संभवतः कवि ने इस नाम की कोई स्वतन्त्र गीत हो किन्तु आज उसके पूरे छंद उपलब्ध नहीं है । इसी प्रबन्ध के अध्याय ३ में यह पता जा चुका है कि कृष्णरससागर और भागवतपुराणसार कवि की रचनाओं के हैं । 'भागवतपुराणसार' वाली प्रति में जो बरवै छंद मिलते हैं उनके प्रारम्भ में 'उधवा' और अंत में 'इति बरवै कृष्ण के समाप्त' लिखा गया है जिससे यह स्पष्ट है कि 'लीला' के सम्बन्ध में लिखे गये 'बरवै' छंदों का यह एक भाग है जो कि आज अंत अनुमान होता है कि लोक में प्रचलित 'बरवै' छंद को साहित्यिक रचना में पहले लक्षदास जी ने ही दिया क्योंकि उनके पूर्व की रचनाओं में भी इस छंद का मिलता ।

काव्य में 'गीति पद' मुख्य रूप से मिलते हैं जिनमें कवियों की स्वानुभूतिमूलक रचना के साथ-साथ कृष्ण काव्य के अनेक प्रसंग भी कथात्मक रूप में दिये गये हैं । मोहन शर्मा के विचार से इन 'गीति पदों' के प्रथम रचयिता मराठी भक्त नामदेव का अपभ्रंश काल में लिखे गये पदों का प्रभाव जयदेव के गीत गोविंद, नाथ योगियों कवियों—कबीर आदि की रचनाओं के द्वारा घूमता फिरता हिन्दी को दाय के रूप से परवर्तीकाल में यही गेय पद संगीतकारों के प्रभाव से राग-रागिनियों में वर्गीकृत

^१ रत्नावली—सम्पा० भयाशकर याज्ञिक, पृ० २१-२२ ।

^२ भारती—दिसम्बर १९६० 'अवध के एक विस्मृत कवि भक्त लक्षदास' शीर्षक

मराठी संघों की दन—रा० विनयमोहन शर्मा पृ० १३०

किये जाने लगे और कालांतर में इन पदों की रचना भी राग-रागिणियों के आधार पर होने लगी ।

लक्षदास जी की रचनाओं में विविध प्रकार के छंदों—दोहा, चौपाई, चौपई, कवित्त, सोरठा, रोला, छप्पय, गीतिका आदि—का प्रयोग किया गया है । इन छंदों के प्रयोग में किसी परम्परा या नियम विशेष का अनुगमन किया गया प्रतीत नहीं होता । नवम स्कंध से पूर्व की कथाओं में तो प्रायः कथारम्भ दोहे से करके विषय वस्तु का वर्णन चौपाई तथा चौपई छंद में किया गया है । सारी रचनाओं में विविध प्रकार के छंदों को दोहा, चौपाई या छंद ही कहा गया है जो कि तितान भ्रामक है । यह प्रतिनिपिकारों की असावधानी एवं अज्ञानता के कारण हो गया प्रतीत होता है । शब्दों तथा शब्द रूपों में इकार, ईकार, उकार, ऊकार के आवश्यकता-नुसार भेद को भी स्पष्ट नहीं किया गया है प्रत्युत जिसको जैसे चाहा, वैसे ही लिखा गया है । पाठ की शुद्धता तथा भाषा के परिष्कृत रूप के प्रयोग में असावधानी भी प्रतिनिपिकारों के कारण हुई है जिससे शुद्ध पाठ की वैधता भी कभी-कभी मन्हास्पद हो जाती है । कवि की रचनाओं में चौपई, चौपाई, और चाबोला प्रायः मिलजुल कर व्यवहृत हुए हैं । इन छंदों के चार चरणों के नियम की ओर भी कवि ने कोई ध्यान नहीं रखा है । भागवत के कथात्मक प्रसंगों, कथापूर्त्यर्थ वर्णनात्मक अंशों तथा स्तोत्रों या नामावली में ये छंद अधिकतर व्यवहृत हुए हैं । 'गौरी राग' में 'दम्पति छवि' के विषय में लिखे गये छंद में पत्तियों के मध्य में 'हिडोलना' शब्द का प्रयोग प्रत्येक पंक्ति में किया गया है । यह 'वीर' छंद है जिसके प्रत्येक चरण में १६-१५ की यति से ३१ मात्राएँ होती हैं । अतः में लघु होता है ।

वृन्दावनहि सवारिअ हिडोलना सुनहु रसिक नदलाल ।
जहा रैन बिन झुलियै हिडोलना फूलै है लाल तमाल ॥
कीर कपोली कोकिली हिडोलना कुंजत सारस हस ।

+ + +

बरनत दंपति की छवि हिडोलना सरद सिथिल विचार ।
श्री मनमोहन पदरज हिडोलना लछदास बलिहार ॥^१

तोमर—तोमर छंद के प्रत्येक चरण में १२ मात्राएँ होती हैं ।

'सुनिं स्याम भगन ह्वै गए । सुधि करत बिकल अति नए ॥'^२

कलिका—इस छंद के प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती हैं । अतः में एक गुरु होता है ।

'गोपीहु हरि है तुम माही । तन ते न्यारी कब छाही ।

रहै वास कुल सह अँसे । जल जल तरंग सह जैसे ॥'^३

चौपई-चौपाई—इस छंद को 'जयकरी' भी कहते हैं । इसके प्रत्येक चरण में १५ मात्राएँ होती हैं और चौपाई के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं ।

^१ कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० ११३ ।

वही वही पृ० ५४ ।

^२ हस्तलिखित पृ० ५१

लोचन मदि ध्यान में गय । ठाढ़े जाइ द्वारिका भये चौपाई)
 प्रतीहार देखत सिरु नाथो । मानहु सुषनिधि को सुष आयो ॥
 कहेउ आसिषा कहियो जाई । विप्र सुदामा नाम सुनाई ॥^१ (चौपाई)

पद्धरी—इसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं । अन्त में जगण होता है । इस छंद को पद्धरिका, प्रज्वलय और प्रज्जवलिया के नाम से भी पुकारते हैं ।

‘गोपी जल यन भाषन चोरः । सानंद भज नंद किसोरः ।
 पाक रवन मदीतमभीमानः । ध्रत गोवर्धन कृत व्रजलानः ॥’^२

चन्द्र—१० और ७ मात्राओं के विराम से १७ मात्राओं के चंद्र छंद का उपयोग कवि ने बहुत कम किया है ।

‘कटि केहरि घर बसन विविधी रंग ।
 घन दासिनी दुति हरन चपल अंग ॥’^३

प्लवंगम्—इस छंद के प्रत्येक चरण में ११ और १० मात्राओं के विराम से २१ मात्राएँ होती हैं । अंत में एक गुरु होता है ।

‘श्री गुर चरन पुनीत सुचित विचारिये ।
 लीला केलि कलोल किसोर तुम्हारिये ॥’^४

राधिका—इस छंद का उपयोग कवि ने बहुत कम किया है केवल भावोद्रेक् प्रदर्शित करने के लिये ही इसको प्रयुक्त किया गया है । इस छंद के प्रत्येक चरण में २२ मात्राएँ होती हैं जिसमें १२ तथा १० मात्राओं पर विराम होता है ।

‘लक्षदास जन्मत ही हरि नित करत विहार ।
 आनंद सिंधु बढे नित घोष कृष्ण अवतार ॥’^५

लावनी—लावनी छंद के प्रत्येक चरण में २२ मात्राएँ होती हैं । १३ और ९ मात्राओं पर विराम होता है । अंत में २ गुरु होते हैं ।

‘कृष्ण कृष्ण राम राम वामदेव माधो ।
 राधापति सीतापति गिरजापति साधो ।
 नंदनंदन रघुनंदन संकरहर केसो ।
 रघुनाथक व्रजनाथक गननाथक गनेसो ॥’^६

रोला—रोला का प्रयोग पृथक् रूप से नहीं मिलता । यह अन्य छंदों के साथ मिलाकर ही प्रयुक्त किया गया है । इसके प्रत्येक चरण में ११ और १३ मात्राओं के विराम से २४ मात्राएँ होती हैं । अंत में गुरु होता है ।

^१ कृष्णरसमागर (हस्तलिखित), पृ० ६५ ।

१	वही	वही	पृ० ६६ ।
३	वही	वही	पृ० ४१ ।
४	वही	वही	पृ० ११४ ।
५	वही	वही	पृ० २१
६	वही	वही	पृ० ६७

बाध लय्यो मुरली ठफ फामुन आयो है ।
 स्याम सलोने सषा संग रंग बढावो है ॥
 रंग विरंग सुखगति दागो दनाये है ।
 मानहु मेन के सेननि सहन गा है ॥^{११}

शूलना—इस छंद के प्रत्येक चरण में २६ मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु और लघु होता है।

‘कंस मार उग्रसेन नून करि गुष दै जननी तानः ।
 गुरु ग्रह ते पढी आडके उछो दोंगो प्रात ॥’^{१२}

गीतिका—गीतिका के प्रत्येक चरण में १४ और १० के विग्रह में २६ मात्राएं होती हैं। अंत में एक लघु-गुरु और प्रारम्भ में एक लघु होता है।

‘भई ठाढी जोरि मडल रास छि सदा गावही ।
 मध्य स्यामा स्याम जंरी अन सब छिर तावही ॥
 प्रेम तन मन देह का सुधी नेह मोहन बखवहु ।
 लछ ऊधौ देखि खूल बहुरि ब्रज रहिहं नहु ॥’^{१३}

विष्णुपद—विष्णुपद के प्रत्येक चरण में १३ और १० मात्राओं के विग्रह में २६ मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु होता है।

‘ते लता हम हांहि नाही नेह जिनके दूरारी ।
 स्याम घन हम जातको अलि रटत दि-दुषन वसरी ॥
 जौग तेरो कटक फला ज्यो करीहीं कांटन दोहनी ।
 परिक मे कब देखिहैं हरि हाथ न हूं देखनी ॥’^{१४}

लक्षदास जी ने इस छंद को राग नारग तथा जाकरी^{१५} विधावन में पदों के रूप में भी प्रस्तुत किया है।

विधाता—इस छंद के प्रत्येक चरण में १४-१६ मात्राओं के विग्रह में २८ मात्राएं होती हैं। अंत में २ गुरु होते हैं।

‘ऊधो वं दिन कौन अहे जब माघो चने बिदेसा ।
 अवध असाढ़ न आये उधो सरिअत विरह अदेसा ॥’^{१६}

लक्षदाम जी ने इस छंद को हीडोगंग गौरी के प्रारम्भ तथा बीच बीच में प्रयुक्त किया है।

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ११४।

^२ वही वही पृ० ५०।

^३ वही वही पृ० ५३।

^४ वही वही पृ० ५२।

^५ भागवतपुराणसार (हस्तलिखित), पृ० ६२।

^६ कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० १०२।

^७ हस्तलिखित पृ० ९९।

हरिमोतिका २८ मात्राओं के हरिगीतिका छंद में १६ और १२ मात्राओं पर विराम होता है। अंत में लघु और गुरु होता है।

‘श्री वृन्दावन केलि कुंज की सोभा वरनि सुनाउ री।
जो सारदा बसै भति मोरी रोमनी रस पाउ री॥
पावन सलिल सुहावन सीतल श्री जमुना के तीर री।
हरे फले फूले छतनारे दुम तहा द्विविध समीर री॥’^१

कवि ने इस छंद को ‘राग आमावरी’ में गाया है और इसके द्वारा ‘दम्पति-छवि’ का वर्णन किया है।

चोबोला—इस छंद में १६ और १४ के विराम से ३० मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु होता है।

‘यह निठुर मोहि नचावती निसु दिन मोह टोना सिर धरै।
बहु भाति लोभ देपाइ बाधत कर्म बृद्ध बंधन करे॥’^२

कवि ने इस छंद के पहले चोपाई लिखी है जिसकी अंतिम पंक्ति इस छंद की प्रारम्भिक पंक्ति होती है। कवि ने इसे ‘जाकरी विलावल’ राग में प्रस्तुत किया है।

छप्पय—लक्षदास जी ने छप्पय छंद में ‘वारहमासा’ लिखा है। इसमें विरहिणी नायिका के हृदय की दशा प्रकृति के उद्दीपन विभाव की पृष्ठभूमि में की गई है। छप्पय छंद एक रोला और एक उल्लासा से मिलकर बनता है। इसमें ६ पद होते हैं। कुल १४८ मात्राएं होती हैं।

‘यह सावन सुनी घनघोर मोर बोलन बन लागे।
रातकी मौन न होत बोल चातिक उर दागे॥
सीतल मंद समीर नीरु फुरीअन्ह सकसोरे।
बसकी बसकी बामीनी बोरह बारीध मह बोरे।
उठी उठी होत उसास सेज सुनी बीनु भावन॥
तलफी तरुनी तन तजीही लछी मिली पेखीय सावन॥’^३

इसी प्रकार अन्य रुहीनों की दशा का भी वर्णन है।

बरवै—बरवै छंद के विषम अर्थात् पहले और तीसरे पदों में १२ तथा सम अर्थात् दूसरे और चौथे पदों में ७ मात्राएं होती हैं। अंत में लघु होता है।

‘रटु रसना हरी नाम सुजस सुनी कान।
नत हही जीवन ओतक हमारे जान॥’^४

अति बरवै—इस छंद के विषम अर्थात् पहले और तीसरे पदों में १२ और सम अर्थात् दूसरे और चौथे पदों में ९ मात्राएं होती हैं।

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० ११४।

^२ वही वही पृ० १०२।

^३ हस्तलिखित पृ० ६१

^४ वही वही पृ० ८९

‘सोरठाव समझाव ओस्त पोखार
लछी ते प्रीतम वैरी दुआँ हमारे ॥’^१

बरवै तथा अति बरवै दोनों छंदों में कवि ने कृष्ण की गोला का ही वर्णन किया है।

सोरठा—सोरठा के सम अर्थात् हमारे और चौथे चरण में १३ और विषम अर्थात् पहले और तीसरे चरण में ११ मात्राएँ होती हैं। अंत में कभी गुरु कभी लघु होता है। यह दोहा छंद का उल्टा होना है।

‘हे विद्याधर देह ब्रह्म साय ते गज भयो।
स्वै तन धरि निज गेह कृस्त चरन मुनिरत गयो ॥’^२

भाविक छंदों में ‘दोहा’, कथाओं के बीच में तो कवि ने प्रयुक्त किया ही है साथ ही ‘दोहावली’ में भी कवि रचित दोहों का संकलन किया गया है। कवि ने वर्णिक छंदों का प्रयोग बहुत कम किया है। उसने मनहरण कवित्त में ‘मगनुनामना’ का प्रत्तिपादन अमरगीत प्रसंग में और ‘वन विहार’ वर्णन में दम्पति की दम्पति केति और विहार का सुन्दर वर्णन किया है।

‘मनहरण’ छंद को ‘कवित्त’ भी कहते हैं। इन छंद में १६ और १५ वर्ण के विश्राम से ३१ वर्ण होने हैं। अंत में गुरु होता है। ‘मगनुनामना’ के पदों में ने एक कवित्त नमूने के तौर पर दिया जाता है—

‘सुन्दर सुवान सुकुमार हार फूलनि के,
केसर की रासि कोऊ भालनि लगाइ हैं।
कंधन कलस लस जगमग जोति होति,
सुधागरी पुरी को धूरी धरि नाइहैं।
‘लछी’ मनमोहन की मुसकान सानी रहै,
आनी रहै सगुन अगुन कैसे आइहैं।
भोगिनी भवन बसी जोगिनी करन हमे
नागरी विसम ब्रज नसम पठाइ है ॥’^३

कवि ने संयोग शृंगार के अन्तर्गत निम्बार्क नम्प्रदाय की परम्पराजुसार ‘वन विहार’ का वर्णन किया है। उदाहरण के लिये एक कवित्त दिया जाना है—

‘कटि तट पीत छोरे वनमाल उर ओर
वग पक्ति चपला निकसि मनो घन तें।
कुंडल झलझलात चल दुग जलजात,
हसत कहत बात बारिज बदन तें।
कर सों उठाइ बार वाम उर बार बार
परसत पातनि उठावत नयन तें।

^१ भागवतपुराणसार (हस्तलिखित) पृ० = ६१।

^२ कल्याणमहाशय (हस्तलिखित) पृ० ५१।

^३ पचद्वत वर्ष ६ अंक २ ३० सितम्बर १९५५ ई० में प्रकाशित।

लक्ष्मदास सुनि सुनि गावनि मधुर घुनि
नानत भुजुट दधि आवत है वन ते ॥^१

कवि की रचनाओं में अर्द्धालियों के बाद दोहे के प्रयोग में कोई नियम रखा गया नहीं जान पड़ता। चौपई-चौपाई तथा इसी प्रकार के मिलते जुलते छंदों के ४ चरण लेकर चौबोला, हरिगीनिका, त्रिगुणपद और त्वावनी जैसे छंदों को उसके बाद में लिखा गया है किन्तु विशेषता यह है कि चौपाई के अंतिम चरण की पंक्ति की आवृत्ति में ही नये छंद का श्रीगणेश होता है। ये सभी छंद रागों पर आधारित हैं। कवि ने रोता, चौबोला और हरिगीनिका छंदों का सर्वाधिक प्रयोग किया है। वर्णिक वृत्तों में मनहरण कदित के प्रयोग का निर्वाह भी सुन्दरता में हुआ है। दोहों के स्वतंत्र प्रयोग के प्रमाण में तो कवि रचित 'दग्धादली' स्वयं साक्षी है। इसके उदाहरण पाँचवें अध्याय में विस्तार से दिये गये हैं। कवि का गीतिकाव्य एवं उसकी पद-रचना विविध रागों के परिवेष्ट में निबद्ध है। कवि ने राग गौरी, राग पंचम, जाकरी बिलावल, अन आमावरी, बिलावल, राग जेतश्री मारु, राग नट, जाकरी राग आसावरी, जाकरी, हीडो राग गौरी, राग मल्लार, राग आमावरी, राग जेतश्री, राग सारंग, राग सोरठा, राग काफी, राग केदार, राग धनाश्री तथा राग में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। इनमें से राग गौरी, राग काफी, राग बिलावल, राग आसावरी, राग सोरठा, राग मारंग तथा राग मलार में लक्ष्मदास ने अपनी विशेष अनिरुचि प्रदर्शित की है और इन रागों में गेय पद तथा अन्य रचनाएँ अधिक लिखी हैं। कवि ने गीतिकाव्य में मात्राओं के नियम का सम्यक् प्रकारेण पालन नहीं मिलता। गीतिनिरुक्त की अनावधानी में भी पाठ की शुद्धता में बाधा पहुँची है। सावधानी से चुने हुए उदाहरणों में भी 'यति भग' दोष या शब्दों की कमी किसी भी छंद में मरलता से मिल सकती है, यही-कहीं तो गति भग भी मिल जाता है। इन वृत्तियों का कारण पिगल की अपेक्षा सगीत पर अधिक आन दिया जाना प्रतीत होता है। फिर भी कवि ने सगीत से अधिक महत्व भावों को दिया है। यह संभव है कि लक्ष्मदास की रचनाओं में जो गतिभग दोष मिलता है वह गाने के समय ठीक कर दिया जाना हो किन्तु निश्चित रूप में ऐसा संभव न हो सकता हो।

(ख) पूर्वदत्तों एवं समसामयिक कवियों और भक्तों की तुलना में
लक्ष्मदास की प्रतिभा

राज के प्रमुख सम्प्रदायों में उपासना का स्वरूप और उसका लक्ष्मदास की रचनाओं पर प्रभाव—इसी प्रबन्ध के अध्याय १ में हमने कृष्ण कथा के चरित्र-विक्रम के जन्म रूप का अवलोकन किया है वह महाभारत और पुराणों की परम्परा में पालित एवं सम्प्रदायों की प्रवाह-धारा पर अवलम्बित है। महाभारत कृष्ण के व्यक्तित्व के विकास एवं देवत्वरूप में उनकी लीलाओं के प्रस्फुटन ने भारतीय वाङ्मय को एक नये जीवन का आलोक दिया जिसकी प्रतिभा एवं प्रकाश में अनुप्राणित होकर प्राकृत एवं अप्रगल्भ साहित्य ने जनजीवन को तो प्रभावित किया हों, साहित्य में भी कृष्ण के ब्रह्मत्त्व रूप की कथाएँ एवं गाथाएँ लिखी जाने लगीं। भाष्य-कारों एवं सम्प्रदायाचार्यों ने भक्ति महार्णव श्रीमद्भागवत तथा अन्य प्रमुख पुराणों का आश्रय लेकर अपने संप्रदाय के अनुरूप मिथ्या स्थिर किये और उन सम्प्रदायों के कवियों ने अपने

इष्ट देव की पूजा-उपासना, उनकी लीलाओं तथा दार्शनिक भाव्यताओं को एक विशिष्ट रूप प्रदान किया।

कवि जयदेव ने कृष्ण की विलास लीलाओं का वर्णन सस्कृत की सरस संगीतमयी कोमल-काव्य पदावली में किया जिसका प्रभाव चण्डीदाम, विद्यापति आदि परवर्ती कवियों के बीच होता हुआ ब्रजभाषा के बरेल्य भक्त कवियों की रचनाओं में निःसृत हुआ। अपने सम्प्रदाय की पद्धति के अनुसार इन भक्त कवियों ने मुख्यतः कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया और दास्य, मखा-सखी एवं काना भाव से उपासना का रूप निश्चित करके काव्य रचना की।

रामानन्द सम्प्रदाय के कवियों ने भगवान् की लीलाओं का वर्णन दास्य भ्रम से किया। गो० तुलसीदास जी की रचनाएँ उसी परम्परा में आती हैं। बल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित हानों के पूर्वं सूरदास की रचनाएँ भी दास्यभाव में ही लिखी गईं किन्तु जबसे वे गोवर्द्धन ने श्रीनाथ जी के मुख्य कीर्तनकार नियुक्त किये गये उन्होंने सखा भाव से कृष्ण की वात्सल्य लीलाओं की पर्यत्स्वनी में अवगाहन प्रारम्भ किया। अष्टछाप के अन्य कवियों की रचनाएँ भी सखाभाव में ही लिखी गईं। निम्बार्क सम्प्रदाय के श्रीभट्ट जी, श्री हरिव्यामदेवाचार्य एवं श्री परशुराम-देव जी ने कृष्ण की निकुञ्ज केलि, नित्य विहार एवं अष्टग्राम सेवा का विधान मखी भाव से प्रतिपादित करके प्रेम की स्वाभाविक उषा और गद्य-कृष्ण के संयोग वर्णन में मिलन-उत्कण्ठा तथा उपास्यतत्त्व आदि का विस्तृत विवेचन किया। स्वामी हरिदास जी ने भी राग रागिनियों में राधा-कृष्ण के युगल रूप तथा रस-विलास आदि के द्वारा निकुञ्ज लीला का वर्णन किया। गाडीय सम्प्रदाय के कवियों ने राधा को परम शक्ति का प्रतीक मानकर उपासना को राधा भाव से कृष्ण का चिन्तन करने की श्रेया प्रदान की। माधवीदासी, गदाधरभट्ट तथा सूरदास मदन मोहन आदि की रचनाएँ इसी कोटि में आती हैं। मीराबाई की माधुर्य उपासना भी इसी भक्तिपद्धति के अन्तर्गत आती है। राधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री हितहरिवंश ने राधा की सेवा का प्रधानता देकर आनुषंगिक रूप से श्रीकृष्ण का स्तवन किया। उन्होंने राधावल्लभ के नित्य विहार को लौकिक रूप में प्रस्तुत किया किन्तु सम्प्रदाय में इसे आध्यात्मिक रूप में ही अंगीकार किया जाता है। श्री हरिराम व्यास ने वृन्दावन को राधा-कृष्ण की निकुञ्ज केलि तथा नित्य विहार का स्थल और परम धाम स्वीकार किया है।

अवधूती के कवि लालचदाम ने किसी सम्प्रदाय की परम्परा में तो नहीं किन्तु स्वतन्त्र रूप से भगवान् के नाम-चिन्तन, कथा-श्रवण और उनके गुणानुवाद को श्रेयस्कर मानकर मुन-कनक को गायतिसमर्पण करता ही श्रेष्ठ ममज्ञा। उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण-निराकार तथा नगुण साकार रूप में एकीकरण स्थापित करके वर्णनात्मक जाली से 'कृष्ण चरित' का वर्णन किया।

बज के सम्प्रदायों की परम्परा में लक्षदाम जी ने भी विनय के पदों में विशेषतः तथा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में यत्न-तत्त्व दास्य भावता के सकेत किये हैं। शेष रचनाओं में निम्बार्क सम्प्रदाय की परम्परानुसार राधा-कृष्ण की निकुञ्ज केलि, नित्य विहार तथा अष्टग्राम सेवा का वर्णन मखी भाव से किया है।^१

राधाकृष्ण के लौकिक तथा अतिलौकिक वर्णन दिष्य का विवेचन

समस्त वैष्णव भक्ति-सम्प्रदायों में राधा-कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है।

वल्लभ सम्प्रदायी कवियों ने मुख्यतः कृष्ण की बाल-लीलाओं के सभी जगों पर रचनाएं प्रस्तुत की हैं जिनमें से 'सूर तो बालसैन्य का कोना-कोना झांक आए।' भ्रमर-गीत की परम्परा में सूरदास और नंददास की रचनाएं मुख्य हैं। इस प्रकार वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों ने कृष्ण के बाल चरित से लेकर शृंगार के मयोग और विदोष दोनों रूपों का अच्छा चित्रण किया है। इन कवियों के वर्ण्य विषय का आधार श्रीमद्भागवत है। हमारे आलोच्य कवि लक्षदास ने भी श्रीमद्भागवत का अनुवाद प्रस्तुत किया है तथा कृष्ण जीवन में सम्बद्ध शृंगार के वर्णनों को निम्बार्कीय पद्धत्यनुसार सखी भाव में लिखा है। वित्तय के पद वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों की भांति दाम्य भाव में ही लिखे गये हैं।

कृष्ण की बाल-लीलाओं का वर्णन तो लक्षदास ने लौकिक रूप में ही किया है किन्तु कृष्ण जन्म के समय देवताओं द्वारा सुमन वृष्टि, यमलार्जुन मोक्ष तथा असुर संहार आदि के कार्यों के द्वारा कृष्ण के अवतार धारण करने तथा 'ब्रह्मा' होने की ओर कवि ने यथास्थान संकेत किया है।^१ कवि ने कृष्ण की इन बाल-लीलाओं का वर्णन सूर की भांति गहन रूप में तो नहीं किया किन्तु उनके चरित में प्रमुख प्रसंगों को लेकर वर्णनात्मक ढंग में भावात्मक शैली में लिखा है और माधुर्य भाव के अन्तर्गत 'राधा कृष्ण' की रस केलि तथा 'नित्य विहार' का वर्णन बड़ी तन्मयता से प्रस्तुत किया है।^२ कवि ने भगवान् कृष्ण के बालरूप की मुन्दरता का वर्णन कई स्थानों पर किया है। 'राग गौरी' ने सांग रूपक में एक सखी गोचारण से लौटते हुए कृष्ण की शोभा को देखने का आग्रह करती हुई कहती है—

‘चलु सखी सावरौ देखियै आवत सुरभिन साथ री।
मानो घन पर धनुष सोभियत मुकुट विराजत साथ री।
लाल भाल लसत तिलक सो कल कुंकुम की रेष।
त्रिभुवन छवि जय उदित भँ मनो उपमा जोति असेष।

^१ (क) फूल फुहिन वरषहि सुर मेहा। नद हेम वर्षहि भरि नेहा ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १५।

(ख) जिनकी माया जग वध्यो महित देव नर नाग।
ते बाधे नदरानि गहि महा महरिके भाग ॥

—वही, पृ० २२।

(ग) फटो उदर भयो द्वै फारा। मगल दीव्य देवतन विचारा।
जै जै करि सुर फूलन वरषै। इत ब्रजनारी देपी सुष हरषे ॥

—वही, पृ० ४४।

+ + +
वध्यो कम त्रिभुवन कै मूला। वरषे हरषि देवता फूला ॥

—वही, पृ० ४६।

^२ पुनि आमिषा दीन ब्रजनारी। करहु केलि तुम नित्य विहारी।

—वही, पृ० ६६।

× × +
लखिदाम ब्रन्दावन राधा मोहन केलि।
कहत सुनत सुष सागर रसिक पिवत रस गलि

—वही पृ० १०१

चलकल नन बिपाल है लसत भूकुटी यहि भाति
सरसरहू रस लोभ ले मनो मधुप सिमुन्ह की पाति ।
मनिजुल कुंडल करन मैं छलकनि लजल मोन ।
मजु कंजु मुख पोषनी कारन ये दिन मन्दि अधीन री ।
जगया मुक्ता नासिका मुसकनि दसनन जोति ।
अधर विवरस लेन को मनो होइ परस्पर होती री ।
वरन वरन मनि गज मुक्ता त्रैलर सोहत ग्रीवा ।
मनो सरोज सुत रस भरि कीन्ही त्रिभुवन सोभा सीवा ।
कंचन कट कंकन लसैं चंदन चित्रित बाहु ।
मनहु मदन द्रुम डारही छवि पुल देषत दूरान्हि उछाह री ।
सुन्दर बोदर नाभो सरसो की धौत्री दृग माझक भौन ।
लाल नाछ पटपीत कीकिनी धुनि सुनि सुनि रही मौन री ।
जुग जवां भरकट मनि रंभा उलटी धरे धरी कंज ।
नूपुर चरनु चरन पद त्रव नष करत कविन मति वजरी ।
करपद् त्रव मुद्रिका जराऊ नष मुरली पर सोम ।
वस विलसत मनिआरे उरग राग के लंभ री ॥
हो त्रिभंग गावत पुनि धावत इत उत गैयन घेरी ।
जवत सुधा पिआवत हसि हसि व्रजवासिन तन हेरि री ।
लछादास श्री मनमोहन के रूप रगे जे प्रान ।
तिनको सदा चरन रज बंदौ करत जुहरि गुन गान री ॥^१

वि सूरदास ने वन से लौटते हुए कृष्ण का वर्णन इन शब्दों में किया है

वन ते आवत धेनु चराए ।

संख्या समय सांवरे मुख पर. गोपद-रज लपटाए ।

बरह-मुकुट के निकट लसति लट, मधुप मनोरुचि पाए ।

विलसत सुधा जलज आनन पर, उड़न न जात उड़ाए ।

विधि-बाहन-अच्छन की माला, राजत उर पहिराए ।

एक बरन वपु नहि बड़ छोटे, ग्वाल बने इक थाए ।

सूरदास बलि लोला प्रभु की, जीवत जन जस गाए ॥^२

स जी ने जुगल किसोर लीला' प्रसंग में गद्या और कृष्ण के प्रथम

हरि देवी वृषभानु दुलारी । बर कोटि विधु ते उजीयार

हसि पूछी मोहन तुम को हौ । बरबस मेरे मन को मोहौ

लखदास जी ने राधा वृष्ण के प्रथम परिचय को बहुत ही सरल एवं सवि-
किन्तु इसमें मूरदास के द्वारा वर्णित राधा-कृष्ण के प्रथम परिचय की सी वच-
स्पदता नहीं है—

बूझत स्याम कौन तू गोरी ।

कहां रहति, काको है वेटी, देखी नहीं कबहूँ व्रज-खोरी
काहे को हम व्रज-तन आवाँति, खेलनि रहति आपनी पौरी
सुनत रहति स्रवननि नंद-ढोटा, करत फिरत भाखन-दधि-चोरी
तुम्हरो कहा चोरि हम लेंहै, खेलन चलौ संग मिलि जोरी
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि, वातन भुरइ राधिका भोरी

लखदास ने प्यारी (राधा) का शृंगार प्रिय (कृष्ण) के हाथों कराने की मुन्दर
करते हुए राधा की शोभा का वर्णन किया है ।

मंडल बैठि कुवर दोउ राजत । प्यारी तन सिंगार पिउ साजत ।
करि कल्पना कोन्ही छवि अँरी । दै दै कुसुम कलित रचि कौरी ।
बँनीलसत गौरप्यारी तनु । कुसमित लता मधुप अयली जनु ।
पद्मग चढ़ि सुमेर सति परसँ । को तम धार मेर पर दरसँ ।
कोधौ काम कल रची निसेनी । चढ़ि चढ़ि ससोहि मिलत ग्रह सोनी ।
सीस फूल फूलनि को सोहै । धार चौसरा उर मन मोहै ।
भुज कर मूल फूल के भूषन । करना भरन उदित जनु पूषन ।
सीस समेत चंदन लस असो । तम सम हमहू असन कीरनी जसी ।
अति सुष बैठि विराजत प्यारी । कहो नाचिअँ लाल विहारी ।

गौडीय सम्प्रदाय के भक्त कवि रामराय ने कृष्ण के मुख से राधा के सौन्दर्य
ए लिखा है—

तेरो मुख पीयूष पंक प्यारी प्रगटे तामे द्वै इन्दीवर ।
मेरो मन मत्त मधुप सौ जाय बस्यो पुतरी ह्वँ अंतर ।
रस लोभी एक सौ अनेक भयौ तौ इन तूपति मानत रसकंदर ।
श्रीरामराय पुनिकपोल दल तिल बन्यो मस्तक स्याम त्रिन्दीवर ॥¹³

कृष्ण वेष में राधा का वर्णन करते हुए कवि कहता है—

‘कियो सिंगार भाल प्यारी को निरखि निरखि सहचरि मुसक्यानी ।
भोर मुकुट साथे श्रुति कुण्डल भाल तिलक तन मृगपद सानी ।
पीताम्बर पटका कटि उपटत हार हिये बनमाल सुहानी ।
चिबुक बिन्दु सामन कज्जल चखि रस ताम्बूल लालिमा खानी ।
मुरली करजु देति मोहन की रामराय भति गती भुलानी ॥¹⁴

दास ने राधा को ब्रह्मा की आह्वाहिनी शक्ति माना है वह परम पुरुष
म नित्य राम का अधिक रिणी है जिसका बे-द्व वृन्दावन धाम है
'नीलाम्बर पहिरे तनु भामिनि, जनुधन में दमकति है दामिनि ।
शेष महेश लोकेश शुकादिक नारदादि मुनि की है स्वामिनि ॥

+

+

+

रूप-राशि, सुख-राशि राधिका शील महागुण - राशी ।
कृष्ण चरण ते पार्वहि श्यामा जे तुव चरण उपासी ।
जगनायक जगदीश पिधारी जगत-जननि जगरानी ।
नित बिहार गोपाल लाल संग वृन्दावन रजधानी ॥^{१०}
अगतिन की गति, भक्तन की पति श्रीराधा पद नंगल दानी ।
अशरत शरनी, भवभय हरनी, वेद पुराण बखानी ॥^{११}
हरिव्यास देवाचार्य जी ने राधा के सौन्दर्य का इस प्रकार अनुभव किया
'जय जय राधिका रसिक रस मंजरी रसिक शिरमौर विराजै ।
रसकिनी रहसि रसधाम वृन्दाबिपिन रसिक रस रसी सहचरि सप्त
रसिक रस प्रेम सिंगार रग रगि रहे रूप दागार मुख सार साजै ।
मधुर माधुर्य सौन्दर्यतावर्य पर कोटि ऐशवर्य को कला लाजै ।

+

+

+

प्राण प्रियतम प्रिया प्रियतमा प्रेयसी पद पद पांसु पावन करो जय ।
परमरस-रिषिनी कर्षिनी चित पिय नित्य हिय हर्षिनी श्रीहरि प्रिया-जय
दास ने राग सौरठा में राधा-कृष्ण की युगल छवि का कितने प्रवाहपूर्ण
है—

'आबहु मोरे भवन हो जसोमति के लाला ।
मे राखी रची रुचीर है सुमननों की माला ।
धाइ जाइ वही आगही मोही मोहन वाला ।
बोड मोहे मोहनी लषी नैन बीसाला ।
गौर स्याम छवी प्रेम धाम उर उमग उताला ।
'लछीदास' मानस बसै जोरी मुदीत भराला ॥^{१३}

सखी रसिक-जनों के हेतु 'जुगल किशोर' की नयन-भिराम छवि का वर्णन

'देखि सखी दृग भरी जुगल कीसोर ।
छवी सुष सानी मानी धन दामिनी नाच गाव मोर ॥
मनी धनु भुकुट पाती षग दग मानो वैजयंती उर बोर ।
तापर सरस सुधा स्वर बरखत गरज नुरलीका घोर ॥
नही अघात पीवत चीत चातक चतुर रसीक चीत चोर ।
श्री मनमोहन 'लछीदास' तन नीरखी नैन कीसोर ॥

देखि सषी टोड पीअ रग मरे

घन वरषत तन सीजी लग पट बन ते नीकसी धरे ।

वो इत अँची चुनरी अंचल पीअ उर आनी धरै ॥

सलील सीत सामुहे समर चाहत है उबरे ।

करज वरन वर वदन रवन छद सोहत सुष लरे ॥

चंदन चीत्र सहीत सुमनाबली कंचुकी कवच टरे ।

स्यास गौर चीतचोर रसीकमनी बनी रती ठरनी ठरे ॥

‘लछी’ नीरषी मनमोहन जोरी वारन प्रान करे ॥^१

राधा-कृष्ण के सम्बन्ध ने दिये गये ये चित्र लक्षदास की भावतन्मयता एवं माधुर्य भक्ति के सुन्दर नमूने हैं। माधुर्य भक्ति को स्वीकार करने वाले वैष्णव भक्ति-सम्प्रदायों में राधा को बहुत ऊँचा स्थान प्रदान किया गया। उसे कृष्ण की वामांग-मम्भूता कहकर ‘ह्लादिनी शक्ति’ कहा गया। वह ब्रज की समस्त लीलाओं की सञ्चालिका और कृष्ण की आराध्या है। मन, वचन, कर्म से राधा की सेवा करना परम तत्व को प्राप्त करना है। राधा के इस माधुर्य मण्डित रूप की महत्ता को लक्षदास ने भगवान् कृष्ण से इन शब्दों में कहलाया है—

‘मैं राधा की कृपा विहारो राधा दासी रास अधिकारी ।

जो अनन्य सेवत श्रीराधा । मन कर्म वचन भजन नहि बाधा ॥

केवल मेरो ना जन भावै । श्री राधा को कहि गुन गावै ।

जो राधा गति जानै सो राधा रसु जान ।

निजु छाया मेरेहु उर निरधि सकरति है भानु ॥^२

इस प्रकार लक्षदास ने राधा को महत्ता प्रदान की क्योंकि नित्य विहार रस का आनंद बिना ‘राधा भाव’ के संभव नहीं। लक्षदास ने राधा के उन नेत्रों की सुषमा को एक दोहे में बड़ी सुन्दरता से व्यक्त किया है जो मनमोहन को भी बशीभूत कर लेते हैं—

शिव विरंचि सनकादि सुक सेषहु देखे जे न ।

तिन मनमोहन बस किये राखे आधे नैन ॥^३

राधा के इन बाँके नेत्रों की इसी सुषमा को वीठल विपुल ने इन शब्दों में व्यक्त किया है—

प्यारी तेरे नँना री अति बाँके ।

ललित त्रिशंगी विहारो नागर तैं अपने करि आँके ।

कहि धौं कुंवरि किशोरी कोक गुन सिखए इवाह कहाँ के ।

श्री विट्ठल विपुल विनोद विहारो प्रिय प्रानलि में ढाँके ॥^४

लक्षदाम जी ने अपने काव्य में राधा और रुक्मिणी को ‘श्रीशक्ति’ के दो रूप माना है

^१ भागवतपुराणसार (हस्तलिखित) पृ० ६२ ।

^२ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १०१ ।

^३ दोहावली स० ६४

^४ निम्बाक माधुरी पृ० २२० पद संख्या २४

और नियम विहार वर्णन में दोनों को महत्ता स्वकाया भाव में प्रतिपादित की है वस्तुतः राधा और रुक्मिणी में कोई अन्तर नहीं है। लौकिक लीलाओं में राधा तथा रुक्मिणी का नाट्यिक रूप में चित्रित अवश्य की गई है किन्तु मौलिक रूप से उनमें कोई अन्तर नहीं है। वे लीलारूप में ब्रह्म की शक्ति को प्रकट करने के लिये ही अवतरित हुई हैं।

निम्बार्क, राधावल्लभ और हरिदासी सम्प्रदाय में निकुञ्ज विहारी राधा-कृष्ण को अनुरागात्मिका मधुर उपासना के अन्तर्गत प्रिया-प्रियतम भाव से आराध्य माना गया है। इस भाव की सम्यक् साधना का स्थूल इस भूमण्डल से परे गोलोक है और उसी का व्रजमण्डल में दूसरा रूप नित्य वृन्दावनधाम है।^१ कृष्ण और राधा पुरुष और प्रकृति के रूप हैं। उग्र अगम अगोचर को तो केवल रसिक जन ही जानते हैं।^२ वृन्दावन के घुमना पुलिन और वन कुंजों में श्रीकृष्ण की लीलाओं का दर्शन भक्त की एकमात्र साध होती है। जिज्ञासु भक्त को निकुञ्ज-कैलि-रत्न श्यामा-श्याम की सेवा का अधिकार पुरुषत्व के समस्त भावों के विलीन होने पर सखी भाव में ही मिलता है। सखी भाव को स्वीकार करते वना भक्त युगल स्वरूप की अष्टयाम सेवा करने का अधिकारी हो जाता है और वह अष्टयाम की उन लीलाओं का चिन्तन-कीर्तन करता हुआ प्रभु की उपासना में तल्लीन रहता है। 'नित्य विहार' का मात्त्रिध्य सुख लौकिक रति सम्पन्न नायक-नायिका के पारस्परिक क्षणिक सुख की अपेक्षा अधिक स्थायी और दृढ़ होता है। यहाँ पर एक विशेषता यह है कि राधा-माधव के विहार को देखकर सहचरी वर्ग की तृप्ति होती है।^३ श्यामा-श्याम के इस अखण्ड निरवधि प्रेम में मान-विरह के लिये कोई स्थान शेष नहीं रहता।

राधा का परकीया-स्वकीया स्वरूप

गौडीय सम्प्रदाय को छोड़कर व्रज के शेष सभी सम्प्रदायों में राधा को स्वकीया बताया गया है। नवल्लभ और निम्बार्क सम्प्रदायों में इसको पृष्टि करने के लिये राधा-कृष्ण का विधिवत् विवाह भी सम्पन्न कराया है। राधा-माधव का अतिनायकिक रूप में जो पारस्परिक सम्बन्ध है उसे ही लौकिक रूप में भी नान्यता दी गई है क्योंकि केवल भावनाओं में बहकर ही सामाजिक नियमों के विधि-निषेधों का सम्यक् प्रकारेण पालन सम्भव नहीं होता। बंगाल के सहजिया सम्प्रदाय में इन्द्रियों के सम्कारार्थ परकीया भाव मानकर उसे लौकिक रूप में प्रस्तुत किया

^१ लछिदाम वृन्दावन राधामोहन कैलि।

कहत सुनत मुप सागर रसिक पिवत रस झेलि।

+ + +

श्रीराधा कृपात हिये वृन्दावन। श्री वृन्दावन झलकत राधा तन॥

—कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ० १०१-१०२।

^२ प्रकृति पुरुष जेहि वेद वषाने। अगम अगोचर को तेहि जाने॥

पीवत रसिक रस मुजस राम को। ब्रत विवेक जन लक्षदाज को॥

—वही, पृ० ४३।

^३ श्री राधा कृपात हिये वृन्दावन। श्री वृन्दावन झलकत राधा तन॥

श्री राधा कृष्ण चरन मृदु अंकित। जो रस तेड रसिक नहि सकित।

जमुना स्याम स्याम वन स्याम स्यामता पाती।

राधा पद नख चद्र सत प्रभा उदित रस दानो॥

—कृष्ण

हस्तलिखित पृ० १०२

जिसने समाज में विकृति की एक रेखा छोड़ दी जो बौद्धों के वाम मार्ग से प्रभावित थी जिसके फलस्वरूप सहजिया ब्रैण्णवो द्वारा प्रतिपादित आदर्श साधारण लोकमत की दृष्टि में गिर गया। चैतन्य सम्प्रदाय में परकीया भाव की स्वीकृति काम सम्बन्धों पर आधारित न होकर शुद्ध आध्यात्मिक धरातल पर प्रतिपादित की गई। इस प्रकार चैतन्य मन में गृहीत परकीया भाव लौकिक परकीयात्व का भाव न होकर अलौकिक है।

वल्लभ सम्प्रदाय ने राधा को स्वकीया ही माना, परकीया नहीं किन्तु परकीया भाव में जैसी मनस्थिति होती है उस का वर्णन अवश्य किया। राधा की विरहाकुलता में परकीया रूप भी प्रदर्शित किया गया है क्योंकि वह परकीया नायिका की भाँति लूक-छिप कर अपने प्रियतम से भेट करती है। मूरदास ने अपने काव्य में राधा को मुख्यतः स्वकीया ही चित्रित किया है और स्पष्ट रूप से राधा और कृष्ण के विवाह का वर्णन किया है। राधा मानवती और गौरवशालिनी है। मूर ने राधा के मान के कारणों पर सम्यक् प्रकारेण प्रकाश डाला है और दम्पति विहार का वर्णन किया है।

श्रीहितहरिवंश ने अपने काव्य में राधा को 'रसरूप' कहा है और निरतिशय आनन्द स्वरूपा बताकर उसके नित्य भाव, नित्य विहार तथा नित्य रास की अभिव्यजना की है। राधा श्रीकृष्ण की उपासिका आराधिका नहीं वरन् श्रीकृष्ण की उपास्या, आराध्या है। वैसे लौकिक क्रीडा के लिये दोनों प्रिया-प्रियतम रूप है। श्री हितहरिवंश ने इसे 'तत्सुखि भाव' की नित्य प्रेम लीला कहा है।

निम्बार्क सम्प्रदाय में राधा को स्वकीया माना गया है। इसकी पुष्टि के लिये विविध पुराणों से उदाहरण दिये गये हैं। 'महावाणी' में राधा-कृष्ण की 'नित्य-विहार-लीला' का वर्णन बड़े समारोह के साथ किया गया है और इस प्रकार राधा की प्रतिष्ठा आराध्या देवी के रूप में स्वीकृत की गई। निम्बार्की कवियों ने राधा को स्वकीया रूप में ग्रहण करके अपने इष्टदेव को लौकिक आलोचनात्मक इंगितों में सुरक्षित रखा है। श्री भट्टजी ने राधा को स्वकीया रूप में ग्रहण करने का संकेत निम्नलिखित पद में दिया है—

गोपाल लाल बूलह ग्वाल बराती ।

गौवन आगे सखिन गूथ में राधा दुलहिन लाल गवाती ।

बुंदुभि दूध दोहन की बाजी राजी सव गोप सजाती ।

आरति पलक नेह जल मोती श्रीभट्ट रूप पिवाती ॥^१

लक्ष्मदास ने श्री भट्ट जी की भाँति 'गोपाल लाल की बरात' तो नहीं निकाली किन्तु यमुना तट पर मेधावती ने प्रेम प्रीति के रस की भाँवर देकर राधा-कृष्ण के विवाह की विधि सम्पन्न की और ललिता आदि सखियों ने मिलकर भगल गान किये—

लक्ष्मदास कुंज घन श्री जमुना के तीर ।

बिलसत विविध रस सावर गौर सरीर ॥

मेधावती व्याह विधि कीन्ही । प्रेम प्रीति रस भावरी दीन्ही ।

सलिलादिग मिलि भंगल गाए । रंग महल दंपति चलि आए ॥^२

^१ युगल शतक पद २०

वेदिका मण्डप के नीचे दम्पति शाभा पाते हैं। उन्होंने पित होकर पर
ई बाज बजने लग और व्याम म सुर सुमन वृष्टि करन लग।—इस प्रकार
विवाह सम्पन्न हुआ। अन्त्यरक्षिक ने समस्त सेवकों को मुख दिया।^१
लना, फाग और बसन विहार

व्रज के सम्प्रदायो में वारहमासो में विशेष उत्सव मानाये जाते हैं। पद्म
में इनका वर्णन किया गया है।^२ राधा-कृष्ण के नित्य विहार में वृन्दावन
होती है। लक्षदास जी ने भी इसी परम्परा का अनुगमन करके सुन्दर उपम
पति के सुरग हिंडोले में झूलने का (गग मलार में) वर्णन किया है—

झूलत दपति मुरंग हींडोरे ।

मनहु सकल पावस की सोथा बरबस लेते अजोरे ।

सघन घटा दामिनी छवि छोनी नल बल स्यामजन गोरे ।

ओकुटी सरस केसरी चंदन जनु मनु मनी धन सोसरि जोरे ॥

उर पर माल सेत सुमनन की लेत चतुर चित चोरे ।

नील जलद बगपति मनहु इत डारत है त्रिन तोरे ।

गिरत सोस ते फुल फुलही जनु वर्षत थोरे थोरे ।

श्री लक्षदास राधा मनमोहन सदा बसो मन मोरे ॥

लक्षदास जी के उपर्युक्त वर्णन की भांति ही गोर्डीय सम्प्रदाय के ऋषि
सत, होली, वर्षा तथा अन्य प्राकृतिक वर्णन किये हैं। लक्षदास के उपर्युक्त
गीतमराय के निम्नलिखित पद की तुलना करिये—

सजनी झूलत श्यामा श्याम ।

दे गल दांह विराज हिंडोरे लेत नाहिन विश्राम ।

कारो घटा छटा विज्जुत की मिलत जुपल अभिराम ।

भीज रहे मदमाते लालन उर उछाह अविराम ।

दादुर मोर पपैया बोलन पवन अप्राकृत काम ।

श्रीरामराय श्लोका श्रुति वादत झूलन श्री वृन्दावन धाम ॥^३

इन सपि स्यामा साथ उतहि मनु सपति ।
विदित वेदिका मण्डल राजही दपती ।
पहिराइ जयमाल परसपर हरषही ।
बाजत बाजन व्योम सुमन सुर वरषही ।

+

+

+

येही वीधी सरस वीआहु रास रस कीन्हेउ ।

रसीक अनन्य सेवकन्ही सब सुष दीन्हेउ ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित)

पद्मपुराण पातान् खण्ड ८० (श्लोक २१ से ६६ तक)

(हस्तलिखित) प० ११३

आदि वाणी प० ७३

लक्षदास जी के पदों की ब्रजभाषा के अन्य वरेण्य कवियों से तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि लक्षदास जी प्रतिभा के धनी थे और उनका काव्य सूर, श्रीभट्ट, हरिव्यासदेव तथा हितहरिवंश आदि के वर्णनों एवं रूप तत्वों की तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं था। फाग का जीता जागता-सा वर्णन करता हुआ कवि कहता है—

बाजै लग्यो मुरली डफ फागुन आयो है।
 स्याम सलोने सधा संग रंग बढ़ावो है।
 रंग विरंग सुअंगनि वागे वनाये है।
 मानहु नैन के सैननि मोहन आयो हैं।

+

+

स्याम स्यामा गही गही मुचल अजोरी है।
 डोलत बोली हमै हो होहो होरी है॥
 कंचन कंचन हार निछावरी कोन्ही है।
 ते ब्रजवासिन दासिन दासिन दीन्ही है॥^१

नददास जी का 'फाग' वर्णन देखिये—

कान्हर खेलियै हो बाढ़यो ओ गोकुल में अनुराग।
 जान्यो नही बहुरि कब ऐहै परम भावति फाग।
 बाजत ताल, मृदंग, झाझ, डफ, सहनाई अरु ढोल।
 तुमहं खेलौ नखा संगले, करहु आपनी ओल।
 उतते सबै सखी जुरि आई, प्रबल मदन के जोर।
 खेल जच्यो है नंद की जू की पौरी, प्यारी राधा नदकिसोर।^२

इसी प्रकार वसंत में वन विहार हेतु गये प्रिया-प्रीतम की रूपमुद्रा की छटा लक्षदास के शब्दों में अवलोकिये—

कुसुमनि रहे झेलि मनोहर वृछ बेल
 हसति मुगंध रेलि पवन हलत है।
 सोभित विहार वन फूलन के आभरन
 गौर स्याम तन छल बल सो ललित हैं॥
 अघर अरुनाई वातनि में चतुराई
 सेना बँदी मुघराई प्राननि पलति है।
 चांदनी रही है बिलि राधिका रवन मिलि
 देषो बलि बलि तैना जन्हूघा चलति है॥^३

स्वामी हरिदासजी के ग्रंथ केलिमाल में शृंगार (प्रेम) तथा विहार के पद दिये गये है

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ११४-११५।

^२ नददास (द्वितीय भाग) १६४२ ई०—पम्पा० उभाषकर शुक्ल पृ० ३३८।

^३ नागरी प्रचारिणी सभा काशी यात्रिक सप्ताह वेष्टन स० ४१ पोथी स० ७३४ पृ० ३५ कवित्त ३।

जिनमें राधा-कृष्ण के जुगल रूप, नख-गिख, डोल-झूलना और रस विलास आदि का वर्णन किया गया है। 'केलिनाल' में कवि ने श्यामा-श्याम के रूप की एक ब्राजी इस प्रकार दी है—

जोरी विचित्र बनाई री साईं ताहू मन के हरन को।
चितवत दृष्टि टरत नहिं इत उन मन वेच कम धाही संग भरन को।
ज्यो घन दाभिन संग रहन निन बिछुरत नाहिन और वरन कौ।
श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी न टरन कौ॥^१

इसी प्रकार श्री हितहन्विष्य के दिहास-सम्बन्धी पदों का विस्तृत तुलनात्मक विवेचन न करके उदाहरण के लिये हम उनका एक पद दे रहे हैं—

विपिन घन कुज रति केलि भुज मेलि,
रजि श्याम श्यामा मिले शरद की जमिनी।
हूँ अति फूल सम तूल पिय नागरी,
करनि कर भक्त अनौ विविध गुन रागिनी।
सरस गति हान परिहास आवेश बस,
दलित बल मदन बल कोकरम कामिनी।
: जैश्री : हितहरिवंश मुनि लाल सावन्य मिले,
प्रिया अति सूर सुख नुरत मग्नमिनी॥^२

हमने ऊपर लक्षदाम के पदों के वर्ण्य मिषय एव शब्द चयन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिये ब्रज के विभिन्न कवियों की रचना से कुछ उदाहरण दिये हैं जिनसे लक्षदाम के भाव गाम्भीर्य, शब्द चयन एव उनकी विविधा ज्ञान शक्ति का सम्यक् परिचय मिलता है।

रास लीला

हिम्बार्क सम्प्रदाय में रस-उपासना को विशेष प्रश्रय दिया गया है। पद्मपुराण पानाल खण्ड के १६ श्लोको में जिस रसोपासना का वर्णन किया गया है^३ उसी की छाया श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की 'महावाणी' में मिलती है। रस भावना वाले माधक को श्री प्रियाजी के साथ रतिकेलि रसावेश से चपल नयन मुरली मनोहर श्रीकृष्ण चन्द्र का ध्यान करना चाहिये।^४ उनके वाम भाग में नील वस्त्रों से विभूषित तप्त कचन के समान वर्णवाली श्री राधा जी विराजमान हैं जिन्होंने श्री-श्याम सुंदर के मुखारविंद में अपनी दृष्टि लगा रखी है। वे आनन्द रस में मग्न हैं। अतः लखिया चामर व्यजन आदि से उनकी परिचर्या कर रही हैं। उनकी वयस और गुण भी श्री राधा जी के जैसे ही हैं।^५ भगवान् की इस रसोपासना का रामलीला में विशेष महत्व है। यह राम नित्य विहार की ही एक दशा है। जिस आनन्द की रसोपलब्धि विहार में होती है, वही राम में महज प्राप्य है क्योंकि श्रीकृष्ण और राधा परमात्मा और आत्मा रूप से रासलीला में प्रवृत्त होते हैं।

^१ केलिमाल, पृ० ६, पद ४।

^२ हित चौरासी, पद सं० ४६।

^३ पद्मपुराण, पानाल खण्ड, ८१।३४.

^४ वही वही ८१ ४२ ४२

^५ वही वही ८१।४४ से ५० तक

लक्षदाम जी के पदों की ब्रजभाषा के अन्य वरेण्य कवियों से तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि लक्षदाम जी प्रतिभा के धनी थे और उनका काव्य सूर, श्रीभट्ट, हरिव्यामदेव तथा हितहरिवंश आदि के वर्णनों एवं रूप नत्वों की तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं था। फाग का जीता जागता-या वर्णन करता हुआ कवि कहता है—

बाजै लघ्यो मुरली डफ फागुन आयो है।
 स्याम सलोने सया संग रंग बढ़ावो है।
 रंग बिरंग सुअंगनि वागे बताये है।
 मानहु भैन के सैननि मोहन आयो हैं।

+

+

स्याम स्यामा गही गही मुचल अजोरी है।
 डोलत धोली हसै हो होहो होरी है॥
 कंचन कंचन हार निछावरी कीन्ही है।
 ते ब्रजवासिन दासिन दासिन दीन्ही है॥^१

नन्ददास जी का 'फाग' वर्णन देखिये—

कान्हर खेलियै हो बाढ़यो श्री गोकुल में अनुराग।
 जान्यो नहीं बहुरि कब ऐहै परम भावति फाग।
 बाजत ताल, मृदंग, झांझ, डफ, सहनाई अरु ढोल।
 तुमहं खेलौ सखा संगले, करहु आपनी ओल।
 उतते सबै सखी जुरि आई, प्रबल भवन के ओर।
 खेल मच्च्यो है नंद की जू की पौरी, प्यारी राधा नंदकिसोर।^२

इसी प्रकार वसंत में वन विहार हेतु गये प्रिया-प्रीतम की रूपमुधा की छटा लक्षदास के शब्दों में अवलोकिये—

कुसमनि रहे अलि मनोहर बृछ बेल
 हसनि सुगंध रेलि पवन हलत है।
 सोभित जिहार वन फूलन के आभरन
 गौर स्याम तन छल बल सों ललित हैं॥
 अधर अरुनाई वातनि में चतुराई
 सेना बेनी मुघराई प्राननि फलति है।
 चांदनी रह्यो है बिलि राधिका रवन मिलि
 देषो बलि बलि नेना चन्द्रा चलति है॥^३

स्वामी हरिदासजी के ग्रंथ केलिमात में शृंगार (प्रेम) तथा विहार के पद दिये गये हैं

जिनमें राधा-कृष्ण के जुगल रूप, नख-शिख, डोल-झूलना और रस विलास आदि का वर्णन किया गया है। 'केलिसान्' में कवि ने श्यामा-श्याम के रूप की एक आकी इस प्रकार दी है—

जोरी बिचित्र बनाई री माई काहू मन के हरन को।
चितवत दृष्टि टरत नहिं इत उत मन वैच क्रम याही संग भरन को।
ज्यो घन दामिन संग रहत निन बिछुरत नाहिंन और वरन को।
श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुज बिहारी न टरन को॥^१

इसी प्रकार श्री हितहरिवंश के विहार-मन्वन्त्री पदों का विस्तृत तुलनात्मक विवेचन न करके उदाहरण के लिये हम उनका एक पद दे रहे हैं—

विपिन घन कुंज रनि केलि भुज मेलि,
रचि श्याम श्यामा मिले शरद की जानिनी।
हुई अति फूल सम तूल फिय नागरी,
करनि कर बत्त मनो विविध गुन रागिनी।
सरस गति हास शरिहाज आवेश बस,
बलित दत्त मदल बल कोकरस कामिनी।
: जैश्री : हितहरिवंश सुनि लाल लावन्ध मिने,
प्रिया अति सूर सुख सुरत संग्रामिनी॥^२

हमने ऊपर लक्षदास के पदों के वर्ण्य विषय एवं शब्द चयन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिये ब्रज के विभिन्न कवियों की रचना से कुछ उदाहरण दिये हैं जिनसे लक्षदास के भाव गाम्भीर्य, शब्द चयन एवं उनकी विविधा ज्ञान शक्ति का सम्यक् परिचय मिलता है।
रास लीला

निम्बार्क सन्प्रदाय में रस-उपासना को विशेष प्रश्रय दिया गया है। पद्मपुराण पाताल खण्ड के १६ श्लोको में जिस रसोपासना का वर्णन किया गया है^३ उसी की छाया श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की 'महावाणी' में मिलती है। रस भावना वाले साधक को श्री प्रियाजी के साथ रतिकेलि रसावेश से चपल नयन मुरली मनोहर श्रीकृष्ण चन्द्र का ध्यान करना चाहिये।^४ उनके वाम भाग में नील वस्त्रों से विभूषित तप्त कचन के समान वर्णवाली श्री राधा जी विराजमान हैं जिन्होंने श्री-श्याम सुंदर के मुखारविंद में अपनी दृष्टि लगा रखी है। वे आनन्द रस में मग्न हैं। अनंत सखिया चामर व्यजन आदि से उनकी परिचर्या कर रही हैं। उनकी वयस और गुण भी श्री राधा जी के जैसे ही हैं।^५ भगवान् की इस रसोपासना का रासलीला में विशेष महत्व है। यह रास नित्य विहार की ही एक दशा है। जिस आनन्द की रसोपलब्धि विहार में होती है, वही रास में सहज प्राप्य है क्योंकि श्रीकृष्ण और राधा परमात्मा और आत्मा रूप से रासलीला में प्रवृत्त होते हैं।

^१ केलिसाल, पृ० ६, पद ४।

^२ हित चौरासी, पद सं० ४६।

^३ पद्मपुराण, पाताल खण्ड, = १।३४

^४ वही वही ८१ ४२ ४३

^५ वही वही ८१ ४४ से ५० तक

सखियों ने रास में रस की सृष्टि करके शरद रात्रि में राधा-कृष्ण का नि-
। मनमोहन ने दूनह और नवेली राधा ने दुलहिनी का वेष धारण किया।
।स भक्तों को आनन्द देने वाला है—

‘पाइयै फल-रूप जोरी रास रस संतत वनी ।
श्री मनमोहन लाल दुलह नवल राधा दुलहिनी ।
बार बार नीहार दंपति केली ललीत लड़ाइयै ।
लछीदास ही करी नीछावरी सरसु मंगल गाइयै ॥’^१

यथेश्वरियों के सहित राम विलाम के हेतु शृंगारिक प्रसाधनों से सज्जित
। साथ राधा कलिदजा नट पर आई। कृष्ण ने गोपियों के बीच ‘एकोऽह व
रण करके समस्त सहचरी वर्ग को सुख प्रदान किया। भुज मडल जोड़कर

‘विलसत रास विलास सरसाली । प्रति गोपी विच वनमाली ॥
कुंडल कलित किरीट विराज । कटि तट नील पीतपट राज ॥
पटपीत कटितट घंटिका नट भेषु नागर कामिनी ।
जगमगात मनगन माल समि दुति सरद सोभित जामिनी ॥
अद्भुत ताल अदंग धुनि लषि यकित सुर सुष आसही ॥
कलिद कानन कुल मोहन विलस रास विलास ही ॥
ललित रच्यो मंडलु भुज जोरी । लटकत मध्य स्यामु धन मोरी ।
निरषत तमुष संगीत वषानै । अति रस मगन न तन सुधि जानै ॥
रस मगन तन मन लसत छवि परस रती वारौ मारही ।
मुष कंज चंदन कोर लोचन लछ निरषि न टारही ।
दे परसपर कर बाहु मूलनि प्रेम ललना लाल ही ।
आभूत भूतल भामिनी भगवान ही ललिता लही ॥’^२

इसी प्रकार के भावनापरक रास का वर्णन श्री भट्ट जी ने युगल शतक में
। मंडल के मध्य शरद् यामिनी में श्री श्यामा-श्याम सुशोभित है। समस्त
में प्रिया-प्रियतम बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव से समाविष्ट हैं—

‘मण्डल मधि विमल जुगल मल सोहै ।
करत बिहार बिहारी प्यारी मार कोटि मन मोहै ।
श्रुतरूप घृत सब मन रजक इक प्रति अगना दोहै ।
मण्डलाकार अपार बढ्यो सुख हरि सन्मुख सबको है ।
सवनि मनि मन मुदि हिये दें, पिय रस रास रच्यो है ।
दम्पति अंतर साजि प्रीवा भुज भौह भूकुटि फिर कोहै ।

नयन नयन मिलि लैन विछेपन नैन की सेक मिली है।

श्री भट भटकि रहे जित के तित निज निज लगन लगी है॥^१

श्री हितहरिवंश ने भी 'हितचौरासी' में रामलीला का वर्णन इसी प्रकार के भावना-रस रास के भाव साम्य के आधार पर किया है—

'श्याम संग राधिका रास मंडल बनी।

बीच नदलाल ब्रजवाल चमक बस, ज्यों धन तड़ित बिच कमक नर सनी।

लेत गतिमान तन देइ हस्तक भेद, 'सुरेसमन्धनि' ये सप्त सुरु नन्दिनी।

नित्य रस पहिर पट नील प्रकटल छबो, बदन जनु जलद मे ५०१ की-चन्दिनी।

राग रागिनि तान मान संगति मन, थकित राकेस तब गरद की जामिनी।

हित हरिवंश प्रभु हस कटि केहरी, दूर कृत भवन जद बच गज गमिनी॥^२

सूरदास ने रामलीला वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

अद्भुत कौतुक प्रगट दिखायो। प्रिया श्याम सबहिनि मन भायौ।

बिच गोपी, बिच मिले गुपाल। मनिकदन सोसित सुभ माल।

राधा-मोहन मध्य बिराजै। त्रिभुवन की मोभा ये आरजै।

रास-रंग रस राख्यो भारी। हाव-भाव नाना गति न्यारी॥^३

यहाँ तक तो हमने श्यामा-श्याम के नित्य विहार रस और गरद यामिनी में उनकी मकेलि की सक्षिप्त रूपरेखा दी है। गरद राति में गोपिय' सम्मत् गृह-कार्यों का परित्याग करके आर्य मर्यादा का उल्लंघन करती हुई और नर्त में चर भनवाने नृत्य की भाँति नव अंगों से उलटे आभूषण धारण किये हुए भारी आई। ये गोपिया आन्ध्र-वस्त्रा है जो परमात्मा-प कृष्ण से मिलने के लिये आनुर होकर ऐसे भागती है जैसे पावस में नदी सिंधु की ओर जाती है। भगवान् के मुरली नाद को सुनकर गोपियों को नापारिक कार्यों में लगी हुई चित्तवृत्ति रम्य तत्व की ओर उन्मुख हो गई—

'जिन जिन करन परी कल ताने। तिनहि मनो आई सखी आनै।

सुनत सुमुख हरषित सब धाई। पावस नदी सिंधु की नाई।

एकनि एक नैन दियो अंजन। एक चली तजि पति मन रंजन।

एकन तजी दुहावत गया। एक देत भोजन तज्यो सैया।

येक ठही गोबहु ते सुत डारे। उलटे पट भूषन न सुधारे।

मुरली धुनि बाखनी पान जनु। अति उत्तम तन सुधी भूषन तजु॥^४

बिलकुल यही बात सूरदास ने भी अपने शब्दों में कही—

'मुरली श्याम अनूप बजाई। दिधि मर्यादा सवनि भुलाई।

निशि वन कों घुवती सब धाई। उलटे अंग अभूषण ठाई'।

^१ युगलशतक, पद २३।

^२ हितचौरासी—श्री हितहरिवंश. पद ७१।

^३ सूरसागर सभा पृ० ६३५ ३६ पद १०८४ १७०२

^४ हस्तलिखित पृ० ३७

कोऊ चलि छरण हार लपटाई । फाड़ू खोकी मुजनि बनाई ।
अंगिया कटि लहंगा उर लाई । यह शोभा वरणी नहि जाई ॥'¹
जब सारी गोपियाँ निगीथ मे अपने पतियो को छोड़कर वन मे कृष्ण के समीप आई
ने हँसने हुए उन्हे मीठी-डाट लगाई—

‘व्रज है कुशल कहो हो भामिनी । ग्रह तजि किमि आइव वन जाभिनी ।
लोक वेद विरोध न कीजै । तिय को धर्म जो पिय व्रत कीजै ।
जिन तिय के पिय को व्रत नाही । ताके कर्म धर्म धन छाही ॥
हसि बोलि हरि सुंदरिन निसि आयहु केहि काज ।
पति सेवा रति दिमुष ह्वै कहो कुवर ब्रजराज ।
मूढष रोगी निधन पति तिय से बँ श्रुति भाष ।
लछ विमुष पति अगति है जतन करे जो लाष ॥’

लक्षदास ने गोपियों के इन परकीया भाव की भर्त्सना तो की किन्तु साथ मे ही गोपियों
रकीया तत्व का समाहार उन्होंने कृष्ण की पारमार्थिक सत्ता के वास्तविक रहस्य को
कारण बताया । उन्होंने (गोपियों ने) मासारिक सम्बन्धों की नश्वरता की ओर सकेत
ए अपने मूल कर्त्तव्य कर्म की ओर निर्देश किया—

‘देह ग्रेह पति पुत्र सो नेह न कहिये नाह ।
तुम साचे बँ देषियतु वादर कैसी छाह ॥
पीय हयते तिय होहि नही जिनके झूठे नेह ।
कै मिलिये प्रभु क्रिया करि कै हम मिलिहै तजि देह ॥

×

×

×

हिय फाटहु तिन त्रियन के पति जिनके हित और ।

लछदास अधियन वसो सुंदर नंद किसोर ॥’³

महाकवि सूरदास ने भी अपने प्रथम सूरसागर ने इस प्रसंग का, लक्षदास जी द्वारा गूहीत
न अनुसार ही वर्णन किया है । इस प्रसंग मे यह अद्भुत बात है कि दोनो कवियों का
य तो समानांतर गति से चलता है किन्तु भावापहरण नही है—

‘यह विधि वेद-मारग सुनो ।

कपट तजि पति करौ पूजा कह्यो तुम जिय गुनो ।

कन्त मानहु भव तरोगी और नहिन उपाय ।

ताहि तजि क्यों विपिन आई कहा पायो आय ।

विरध अरु विन भागहू कौ पति भजौ पति होय ।

जड़ मूरख होइ रोगी तजै नाही जोय ।

इहै मैं पुनि कहन तुमसों जगत में यह सार ।

सूर पति सेवा बिना क्यों, तरोगी संसार ॥’⁴

सागर, सभा सत्करण, पृ० ६०३, पद ६८६।१६०७.

सरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३८ ।

वही वही पृ० ३६

सभा प० ६११ पद १०१६ १६३४

कृष्ण में प्रतिभासिक मना का अनुभव करती हुई मूक की गोपियाँ उत्तर देती हैं—

‘तुम पावत हम घोष न जाहि ।
कहा जाहि लैहै ब्रज मे हम यह दरशन निभवन मे नाहि ।
तुम हू तें ब्रज हितु कोउ नहि कोटि कहो नहि मानें ।
काके पिता भात है काके काहू हम नहि जानें ।
काके पति सुत मोह कौन कौ घर है कहा पठावत ।
कैसे धर्म पाप है कैसे आश निराग करावत ।
हम जाने केवल तुमही को और वृथा ससार ।
सूरश्याम निठुराई तजिये तजिय वचन दिनु मार ॥’

इस प्रकार लक्षदास ने समाज में मर्यादा धर्म की रक्षा करने तथा परकीयात्व के लोक विरुद्ध धर्म को समाप्त करके वास्तविकता का निर्दर्शन किया है और परमात्मा (कृष्ण) के प्रति जीवात्मा (गोपियों) की उत्कट प्रेमानुभूति का अच्छा नमूना प्रस्तुत किया है। इस स्थान पर लक्षदास जी के विचार मूरदास जी से मिलने-जुलने दिखाई देते हैं।

मान-विरह—वैसे तो निम्बार्क एवं राधावल्लभ सम्प्रदाय के भक्त कवियों ने जिस नित्य विहार का वर्णन किया है उसमें मान-विरह के लिये कोई स्थान ही नहीं है क्योंकि निकुञ्ज केलि में रत श्यामा-श्याम का शाश्वत सयोग निरवधि रूप में मत्त रहे किन्तु भी विरह में निहित एक विशिष्ट आनन्द की अनुभूति को स्पष्ट करने के लोभ को ये भक्त कवि सदरग नहीं कर सके हैं। इसीलिये शृंगार के वर्णनों में मान और विरह की स्थिति के निमित्त गाण हेतुओं की कल्पना की गई। कवि लक्षदास ने राधा के मान का एक स्थान पर वर्णन किया है जिसके प्रतिफलस्वरूप कृष्ण व्याकुल होकर राधा की गट लगाने हुए पृथ्वी पर उठर-उठर गिरते-पड़ते दिखाई देते हैं। इसमें मूरदास की भांति मान-विरह का विस्तृत विवेचन नहीं मिलता प्रत्युत परम्परा का पालनमात्र ही दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होना है कि कृष्ण, राधा का स्मरण उपास्य तत्व की दृष्टि से ही करते हैं।

‘एक समै मानिनी भै राधा। मोहन मन मनसिज कृत बाधा ।
व्याकुल भये मोन ज्यौं दिन जल। लुठन उठत धरनी पर नही कल ।
हा राधा राधा टेरत सन। सुधि न भोग भूषन वसन ।
नुरली मूडु राधा जस गावत। पुनकि रोम सुर दृग सरि आवत ॥’

एक अन्य स्थल पर लक्षदास ने राधा के मान को भग करने के लिये कृष्ण के अन्नघ्रात होने की बात कही है।^१ विरह की यह मानसिक स्थिति ही निम्बार्क सम्प्रदाय के विप्रलम्भ की आधारभूमि है। श्री भट्ट जी ने राधा के मान का निमित्त कारण प्रस्तुत किया है। श्रीकृष्ण चन्द्र के शरीर की ज्योति में अपना प्रतिबिम्ब देखकर राधा को किसी अन्य युवती का सम्भ्रन हो

^१ सूरसागर, सभा सस्करण पृ० ६१३, पद १०२१।१६३६.

^२ ~~कल्याणसंग्रह~~ (हस्तलिखित) पृ० १०२।

^३ एहि विधि मन तन सुष भरी पति सो पाइ सोहाग
जानि मानीनी हरि छपे देषन का अनराग

जाता है। इस सभ्रम की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वे श्रोतृकृष्ण से मान कर बैठती है। ('रसि-
किनि मान कियो रस राम' आदि)। इसी प्रकार श्री हरिव्यास देव जी की किशोरी ने दर्पण में
अपने प्रतिविम्ब को सपत्नी जानकर श्यामसुन्दर से मान ठान दिया।^१

कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की बुरी दशा हो गई। वे कृष्ण की वाल्यकाल
एव सयोग मुख की लीलाओं को स्मरण करके पछनाने लगी। इधर प्रकृति ने भी इन समय
उद्दीप्त का काम दिया। लक्षदास ने गोपियों के इस विरह का वर्णन 'बारहमामा' तथा शरद
वर्षा आदि ऋतुओं के वर्णन द्वारा प्रस्तुत किया है। कवि ने इस विरह दशा में गोपियों की
एकादश अवस्थाओं तथा वियोग की विभिन्न मनोदशाओं का चित्र उपस्थित करके तीव्र एव
गम्भीर वेदना के चित्र उपस्थित किये हैं।^२ विरह वर्णन के ऐसे ही प्रसंग महाकवि सूरदास के
सूरसागर, परशुरामदेव के परशुरामसागर तथा तुलसीदास की कृष्णगीतावली में भी दिये
गये हैं।

भ्रमरगीत—विप्रलम्भ शृंगार के अन्तर्गत लक्षदास जी ने 'भ्रमरगीत' तीन बार
लिखा है—(१) दोहा—चौपाई,^३ (२) पदों में,^४ (३) बरवै छंद में।^५ इसमें उद्धव के ज्ञान,
योग और अद्वैतवाद के उपदेश को सग्ल प्रकृति की ग्रामीण गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम और
नगुण ब्रह्म की आराधना की उपयुक्तता से व्यर्थ सिद्ध करके मगुणोपासना को प्रतिपादित किया
है। बल्लभ सम्प्रदाय के मूर्द्धन्य कवि सूरदास और नंददास ने भी भ्रमरगीत लिखा है जो वाग्नि-
दग्धता, हृदयमगिता, वचनवक्ता (व्यंग्य) और उपालम्भ की दृष्टि से उच्च कोटि का काव्य
है।

लक्षदास की गोपिया सूर की गोपियों की भांति सरल और निश्छल हैं और नंददास
की गोपियों की भांति नाकिक नहीं है। आगे की पक्तियों में हम लक्षदास और सूरदास के भ्रमर-
गीत के कुछ उदाहरण तुलना के रूप में दे रहे हैं—

गोपीहु हरिहै तुम माही। तन ते न्यारी कब छाही।

रहै बास कुल मह अंसे। जल जल तरंग मह जैसे।

करि जतन जुगुति मन आनहु। है जोग वियोग न मानहु।

×

×

×

अब जोग जुक्ति मन राखौ। सयो हरि वियोग जनि भाखौ।

दीन रहौ जोग लौ लागी। जग भूषन बिषे अनुरागी।

अब समुझि यहै वतु लीजै। निरगुन विचार चित दीजै ॥^६

^१ युगलज्ञानक, पद २६।

^२ महावाणी, पृ० ७६।

^३ इसका विवेचन इसी अध्याय में अन्यत्र किया जा चुका है।

^४ कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ० ५१ से ५४ तक।

^५ वही वही पृ० ११० से ११३ तक।

^६ हस्तलिखित पृ० ८६ ६०

हस्तलिखित पृ० ५१

सुनहु गोपी हरि को सदेश ।
करि समर्पि छन्तर्गत ध्यावहु यह उनको उपदेश ।
निर्गुण ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है वेद पुराणन भाइ ।
सगुण रूप तजि निर्गुण ध्यावो एक चित्त एक मन नाइ ॥^१

२. बिसरौ उन्हें जसोपति भैया । तिन चरै न धौरी भैया ।
सब सदा स्याम बिसराये । गोपीपति भये पराये ।
हहि पराये भे कन्हैया सखि जन मधुवन गये ।
देवकी बसुदेव नंदन नाम सुनियत हे नये ।
मिलत कैसे हैं अहीरन्हि भूप संपति पाइहो ।
लखि बारक जग मिलिहौ जयति जसोमति भाइ हो ॥^२
तब ते मिटे सब आनन्द ।

या व्रज के सब भाग सत्पदा लै जु गये नंदनंद ।
बिहल भई यतोदा डोलति दुखित नंद उपनंद ।
धेनु नहीं पय लवति रहिर मुख चरति नाहि तृण कंद ।
विषम बियोग दहत उर सजनी बाढ़ि रहे दुख द्वन्द ॥^३

३. कलप बीछ सम जानीअ सो नरदेह ।
लछी जो नीसु दीन सरनी असो कृष्ण सनेह ।
जसराबै समुझावै कौसल पीआरे ।
लछी ते • प्रीतम बैरी हुआँ हमारे ॥
ओकतहु गयुं न माही मे वही पाद ।
जहा कन्हैया ठाढ़े जसुन के घाट ।
वही गे जल मह गर पियर ही न पाये ।
लछी तोरछी कीतवनी कौन्हैनी धाये ।
सीस मुकुट अती सोभीत कुंडल कान ।
येही वीधी देव सकुलेहही मोरेड प्रान ।
अब तो सीषेन्ही वजावै वंसी तान ।
लछी न धर थीर रहही पलौ भरी प्रान ॥^४

बै जो देखत राते राते फूलन फूले डार ।
हरि बिनु फूली झरी सी लागै झरि झरि परत अगार ।
फूल विनन ना जाउं सखी री हरि विन कैसे फूल ।
सुन री सखी मोहि राम उहाई लागत फूल निशूल ।

^१ सूरसागर, पृ० १४३६, पद ३५०२।४१२०.

^२ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १११।

^३ सूरसागर, पृ० १३३७, पद ३१५७।३७७५.

^४ हस्तलिखित) पृ० ८६

अब ते पनघट आठ सखी री वा जमुना के तीर ।
 हरि-हरि जमुना उमड़ि चलत है इन ननन के तीर ॥
 इन नैनन के तीर सखीरी सेज भई घर नाव ।
 चाहत हों ताही पै चढ़ि कै हरि जी के द्विग जाव ।
 लाल पियारे प्राण हमारे रहे अधर पर आइ ।
 सूरदास प्रभु कुंज बिहारी मिलत नहीं क्यों धाइ ॥^१

५. ऊधो रहे प्रेम रस साने । षट मास जात नहि जाने ।
 हरि चरनन की मुद्रि कीन्ही । ब्रज लोगन भेटे दीन्ही ।
 लैलै भेंट संदेस ऊधो नयन वर्षत वारि हो ।
 पाइ परि परि कहे प्रभु सों धन्य ब्रज की नारि हो ॥^२

सोमन उनहीं को जु भयो ।
 पर्यो प्रभु उनके प्रेम कोरन में, तुमहं बिसरि गयो ।
 तुमसों सपथ करि गयौ मोहन बेगि कह्यो हो आवन ।
 तिनहि देखि बैसोइ में हूँ रह्यो, लग्यो उनहि मिलि गावन ।
 समुझि परी षट मास बितीते, कहां हुतो हो आयौ ।
 सूर अनकही बै गोपिन सों, लवन मंदि उठि धायौ ॥^३

दोनों कवियों की रचनाओं के उपर्युक्त तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि लक्षदास ने अन्य सम्प्रदायों की पद्धतियों को ग्रहण करके भी काव्य रचना की और उसमें सफलता प्राप्त की। इससे कवि की मौलिकता, उसकी सूझ-बूझ और उसके शब्द गाम्भीर्य का भली भाँति पता चलता है। लक्षदास ने अपने काव्य की वर्ण्य-वस्तु के द्वारा व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता दोनों क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किया है।

ब्रजभाषा के वरेण्य कवियों तथा उनके पूर्ववर्ती कवियों की परम्पराओं का अनुसरण करते हुए ही कवि ने अपने काव्य में रसों का वर्णन विविधता से किया और उस काल में प्रचलित छंद परम्परा तथा रागों में अपनी काव्य प्रतिभा का प्रकाशन किया जिसके विषय में हम इसी अध्याय में पहले सकेत कर चुके हैं।

^१ सूरसागर, पृ० १३७२, पद ३२७५।३८६३

^२ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ११२

^३ सूरसागर, पृ० १६४२, पद ४१४६।४७६७

लक्षदास की भाषा एवं शैली

व्यक्ति के भावो एवं विचारों की अभिव्यक्ति का साध्यम भाषा है। साधारण व्यक्ति की अपेक्षा कवि अपने विचारों का प्रकाशन कुछ विशिष्ट भाव-शैलियों एवं शब्द-शक्ति के कल्पित विशेष प्रयोगों के द्वारा करता है। जो कवि अपने शब्द भण्डार को विविधता से प्रयोग करने में जितना ही कुशल होगा उसकी भाषा उतनी ही समृद्ध, गरिमामय एवं सक्षम होगी और भावों की अभिव्यक्ति में उतनी ही स्पष्टता और सुचारुता रहेगी। हमारे आलोच्य कवि लक्षदास ने अपने वर्ण्य-विषय के वस्तु प्रकाशन के लिये शब्द प्रयोग और शब्द निर्वाचन में पर्याप्त सावधानी बरती है। उसने शृंगार के वर्णनों में भी शब्दों के अशिष्ट एवं ग्राम्य प्रयोगों को कोई स्थान नहीं दिया। इसीलिए समाज की मर्यादा-प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये उसने अमर्यादित एवं गहिष्ठ प्रसंगों को विन्दकुल ही ग्रहण नहीं किया, फिर भी पात्र और परिस्थिति के विचार से जिन शब्दों को उचित एवं उपयुक्त समझा गया उनका प्रयोग करने में उसने तनिक भी सकोच नहीं किया। शब्दों का चयन करते समय कवि ने भावाभिव्यक्ति, ओज, प्रसाद गुण एवं शब्दों की कोमलता का पूरा-पूरा ध्यान रखा है। कहीं-कहीं अपना अभीष्ट अर्थ निकालने अथवा लय और तुक मिलाने के लिये कवि ने अपनी रचनाओं में शब्दों के रूप भी बदल दिये हैं। इस प्रकार उसने अबाधित स्वतन्त्रता लेकर भाषा को विरूप भी किया है। अपने मनव्य की पूर्ण एवं सम्यक् अभिव्यक्ति के लिये उसने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी सभी प्रकार के शब्दों लोकोक्तियों और मुहावरों का सफल प्रयोग किया है।

कवि ने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग मुख्यतः रूप सौन्दर्य वर्णन, प्राकृतिक दृश्य वर्णन, राधा-कृष्ण के नित्य विहार, स्तोत्र, नामावली एवं गेय पदों में किया है। इस प्रकार उसने तत्सम शब्दों का प्रयोग दो अवसरों पर किया है—(१) साहित्यिक ढंग से विषय के प्रतिपादन में, (२) भक्ति एवं सिद्धान्तों के प्रकाशन में।

राधा-कृष्ण तथा गोपियों आदि के रूप-सौन्दर्य, ऋतु-वर्णन, मुरली-वादन एवं स्तोत्रों तथा भाव शबलता के प्रसंगों में उत्तम प्रधान शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया गया है। भक्ति तत्त्वों एवं दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन में भी तत्समता की प्रधानता हो गई है।

जी की रचनाओं में तद्भव प्रधान शब्दावली का प्रचुरता से प्रयोग किया

या है। इस प्रयोग का अपनी एक विशिष्टता है जो हमारे आलोच्य कवि के अथ पूर्ववर्ती कवियों तथा अन्य सप्तसामयिक कवियों में कठिनाई से ही मिलेगी। तदभव शब्दों का प्रयोग करके कवि ने अपने काव्य में व्यावहारिक भाषा को स्वाभाविकता के साथ सहज, आडम्बरहीन एवं सरस रूप में प्रस्तुत किया है जिससे उसे अपने काव्य में विचारों की मार्मिकता, गम्भीरता एवं सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति में आशातीत सफलता मिली है। तुलसी, सूर, श्री हितहरिविण्ण, श्री भट्ट, श्री हरिव्यासदेव आदि भक्त कवियों की अपेक्षा इनारे आलोच्य कवि की भाषा में अत्यधिक सरलता एवं भाव गाम्भीर्य की रक्षा मिलती है। उसने भाषा की अभिव्यजना शक्ति के माध्यम से विचारों को जीवन्त रूप देने के लिये ब्रज, अवधी तथा अन्य प्रदेशीय भाषाओं के चलते हुए मान्य शब्द-प्रयोगों को अपने काव्य में स्थान दिया है। तुलसी, सूर, श्री हरिव्यासदेव आदि अन्य भक्त कवियों की भाँति लम्बे सामासिक पदों के प्रयोग से उत्पन्न भाव दुरुहता से हमारा आलोच्य कवि मुक्त रहा है।

वैसे तो लक्षदास जी की समस्त रचनाओं में ब्रज और अवधी के मिले-जुले शब्द-रूप प्रयोग में लाये गये हैं किन्तु वरवै छंद में लिखी गई 'कृष्ण की लीला' तथा 'वरवै उधवा' एकमात्र अवधी की ही रचनाएँ हैं क्योंकि वरवै छंद का प्रयोग केवल अवधी में ही हुआ है, ब्रज में नहीं। आलोच्य कवि की रचनाओं में प्रयुक्त हुए शब्द रूपान्तरों तथा तदभव शब्दों के प्रयोगों का हम संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करेंगे—

१. हेमचन्द्र ने जिस अपभ्रंश के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं उनकी अनेक ध्वनियों ब्रजभाषा में सुरक्षित हैं। प्राचीन ब्रजभाषा की 'ऐ' और 'औ' की ध्वनियाँ अभी तक विद्यमान हैं। इन ध्वनियों के लिये किसी अन्य वर्ण की व्यवस्था न होने से अभी भी इन्हें प्रायः 'ऐ' (अइ) और 'औ' (अउ) खड़ी बोली के रूप की (भाँति) लिख दिया जाता है। लक्षदास की रचनाओं में भी ब्रजभाषा की ये प्राचीन ध्वनियाँ सुरक्षित मिलती हैं, जैसे—'अव न तजौ तुम्है माषन चोरा'।^१

२. अवध एवं ब्रज में अकारान्त शब्दों को उकारान्त या इकारान्त करके बोलने की प्रथा है। लक्षदास की रचनाओं में भी ऐसे प्रयोग मिलते हैं, जैसे—मन का 'मनु' और तीन का 'तीनि'।

(क) नारि बस्य जाको मनु पर्यो । ताको ग्यानु धर्मु विधि हर्यो ॥^२

(ख) तुम हो तीनि काल समतोषी ।^३

३. दो से अधिक वर्णों वाले शब्दों के आदि में 'इ' के उपरांत 'आ' आने पर (उच्चारण में) ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में सधि हाँ जाती है, जैसे—अवधी के बियाज, बियाह, पियार इत्यादि ब्रजभाषा में व्याज, व्याह, प्यार इत्यादि बोले जायेंगे।

(क) 'बबा व्याह की बात चलावै'^४

^१ कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ० २०।

^२ वही वही पृ० २।

^३ वही वही पृ० ३४

^४ वही वही पृ० १६

(ख) 'मान छडावती कुअरी को कल बचनही येही व्याज'^१

(ग) 'पिय प्यारी मुख केशरि लाइ'^२

इसी प्रकार 'उ' के बाद 'आ' आने पर भी शब्द-रूपान्तर हो जाता है, जैसे—'दुआर' का 'द्वार' और 'कुँआर' का 'क्वार'। लक्षदास की रचनाओं में दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, जैसे—

(क) नरक नथ के चारि दुवारा ।^३

(ख) द्वार द्वार सब ग्वालि निहारे ।^४

४. संस्कृत के तत्सम शब्दों का ऋकारान्त व्यंजनो में 'ऋ' के स्थान पर कही-कही 'उ' का आगम हो जाता है, जैसे—मातृ, पितृ से मातु, पितु हो गए। गुजराती में 'क' को अवधी 'र' बोलते हैं। संभव है, इसी 'र' का रेफ पिन कर केवल 'उ' ही रह गया हो। लक्षदास की रचनाओं में मातु, पितु जैसे शब्दों का ही प्रयोग मिलता है।

५. अवधी की भविष्यत् काल की क्रियाओं—आइहै, जाइहै, पाइहै तथा दिखाइहै का ब्रजभाषा में अँहै, जँहै, पँहै, दिखँहै आदि रूप हो जाते हैं। लक्षदास ने ब्रजभाषा वाले क्रिया-रूप प्रयुक्त किये हैं, जैसे—'को अँसे मुख नैन तामीका नन कर चरन वनँहै'।^५

६. खड़ी बोली की आकारान्त पुल्लिङ्ग मझाए, विशेषण आर सम्बन्ध कारक के सर्वनाम ब्रज में ओकारान्त या औकारान्त हो जाते हैं, जैसे—मावरो, आपनो, अपनो, तेरो, तुम्हारो आदि। 'जलु सवो मावरो देखियै आवत मुरभिन साथ री'।^६ (सर्वनामों के अधिक नमूने इसी अध्याय में आगे दिये गये हैं।)

७. इसी प्रकार आकारान्त स्मृधारण क्रियाएँ तथा भूतकालिक कृदन्त भी ओकारान्त हो जाते हैं, जैसे—देवी, देवो, दीवो. आयो, गयो, जल्यो, खायो आदि।

(क) लछ निहाहो जगत गुर दीवो आदर नेह ।^७

(ख) तेहि समय भवर एक आयो ।^८

८. ब्रजभाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के अनुस्वार का ह्रस्वीकरण किया जाता है। किसी व्यंजन के पढ़ने आया हुआ पूर्ण अनुस्वार सकृच्चिन् होकर निकटस्थ स्वर का वानिष्य रह जाता है। ऐसी दशा में कवि ने कभी तो क्षतिपूर्ति के लिये पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ कर दिया है, कभी नहीं भी किया। कवि की रचनाओं में वशी का वाँसुरी, पक्ति का पाँत, पच का पाँच, सदेश का संदेशनि, रग का रँग और नन्दनन्दन का नँदनन्दन रूप कर दिया गया है।

^१ भागवतपुराणसार, (हस्तलिखित), पृ० ६२।

^२ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६६।

^३ कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० ८।

^४ वही वही पृ० २७।

^५ भागवतपुराणसार (हस्तलिखित), पृ० ६२।

^६ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १०१।

^७ दोहावली दोहा संख्या ८१।

^८ हस्तलिखित पृ० ५१

८. ब्रजभाषा में शब्दों के मध्यम स का रूपान्तर प्रायः व हो जाता है, जैसे प्रमर से भँवर, श्यामल से साँवरो, कमल से कँवल आदि। जैसे—‘भँवर स्याम विन डोलत मूले।’^१

९. लक्षदास जी की रचनाओं में कहीं-कहीं पदान्त के ‘ट’ के स्थान में ‘र’ भी कर दिया गया है, जैसे—कोटि का कोरि, ललाट का लिलार, ‘तिलक लिलार मार मन मोहत।’^२

१०. शब्दान्त में ‘ड’ का प्रायः ‘र’ कर दिया गया है। ब्रजभाषा में आज ‘करोडो’ को ‘करोरन’ कहते हैं।

११. ‘र’ के पूर्व या साथ में किसी अन्य व्यंजन का संयोग होने पर प्रायः ‘र’ का लोप हो जाता है, जैसे—‘प्रन’ से ‘पन’, ‘प्रिय’ से ‘पिय’, ‘रात्रि’ से ‘राति’ आदि। लक्षदास की रचनाओं में इनके उत्सम और तद्भव दोनों रूप मिलते हैं।

१२. ब्रजभाषा के कुछ शब्दों में मध्यम ‘व’ व्यंजन का लोप दिखाई पड़ता है। यह लोप मूलतः प्रयुक्त या श्रुतिजन्य दोनों प्रकार के ‘व’ के प्रयोगों में दिखाई पड़ता है। ‘व’ का लोप होने पर उसके स्थान में ‘ए’ या ‘इ’ या ‘उ’ का प्रयोग मिलता है। यह अपभ्रंश की परम्परा का प्रभाव है। जैसे—घाव > घाउ, गाव > गाउ। लक्षदास की रचनाओं में दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं।

(क) प्रेम पीर न लगत औषध बान विन को घाव री।^३

(ख) सासता के सासु दासे बासु या नदगाउ री।^४

१३. ब्रजभाषा में ‘श’ और ‘स’ के स्थान पर प्रायः ‘र’ का ही प्रयोग होता है। लक्षदास ने भी तालव्य ‘श’ के स्थान पर प्रायः दन्त्य ‘स’ का प्रयोग किया है, जैसे—स्याम, स्यामा, सरीर, तंदकिमोर आदि।

१४. कहीं-कहीं कवि ने ‘हि’ के स्थान पर विसर्ग लगाये हैं, जैसे—‘करि अजुलि सब विधि’ मनावै।^५ यह प्रतिलिपिकार की असावधानी से भी हो गया हो, ऐसा सम्भव है।

१५. कहीं-कहीं शब्दों के मध्यवर्ती और पदान्त के ‘प’ के स्थान पर ‘व’ हो जाता है, जैसे—‘वप’ धातु से ‘बवा’ या ‘बवो’ (जस कछु कंश बवो तस लुनो।)^६

इसी प्रकार ‘शपय’ से ‘सोह’ (गाइ विप्र की सौह न कीजै।)^७ भाद्रपद से भादव (भादो) शब्द बन गये।

(क) भव भादो दधिकिदो करै।^८

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५३।

^२ वही वही पृ० २७।

^{३, ४} कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १०४।

^५ वही वही पृ० ४८।

^६ वही वही पृ० ५०।

^७ वही वही पृ० २२।

^८ वही वही पृ० १५।

(ख) अब बीरहानत रूप प्रगट जारत भरी भादव ।^१

१६. शब्दों के मध्य अथवा अंत में रेफ के पीछे किसी अन्य व्यंजन का संयोग होने पर रेफ के आगे उसी स्वर का ह्रस्व रूप जोड़ दिया जाता है जो रेफ के पहले होता है, जैसे—
मूर्ख से मूर्ख, पूर्व से पूरव ।

(क) मूर्ख वहिनी के सुत भारे ।^२

(ख) प्रकटे पूरव काल तुम्हारे ।^३

१७. कवि लक्षदास की रचनाओं में 'मुकुट' का ठेठ अवधी रूप 'मुटुब' और सामान्य अवधी तथा ब्रज रूप 'मुकुट' दोनों ही प्राप्त होते हैं, जैसे—

(क) नख रूप अनूप मुटुक छवि मोर चन्द्र फहराति री ।^४

(ख) सीस मुकुट उर वर बनभाला ।^५

१८. शब्द के पदान्त या मध्य के 'क्ष' के स्थान में अवधी के प्रयोग के अनुसार 'छ' कर दिया गया है, जैसे—लक्ष > लछ और परीक्षित > परीछित ।

१९. संस्कृत के तत्सम शब्दों के 'ज्ञ' के स्थान में कभी 'ज' और कभी 'य' का रूप स्वीकार किया गया है, जैसे—'ज्ञान' से 'जान' तथा 'सज्ञान' से 'सयान' (कछुक भये नंदलाल सयाने)^६ । यह 'य' सम्भवतः 'ग्य' (ज् + न) का घिसा हुआ रूप है ।

२०. लक्षदास जी ने शब्दों के आदि—अंत में 'अ', 'उ' और 'य' के स्थान पर कही-कही 'व' का प्रयोग किया है, जैसे—ओहि > वोहि, उदर > वोदर, भयां > भवो ।

विदेशी शब्द—लक्षदास जी की रचनाओं में अरबी, फारसी, आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है । इन शब्दों को ध्वनियों को उन्होंने यथावसर प्रचलित भाषा की ध्वनियों के अनुकूल ही प्रयुक्त किया है, ये शब्द नीचे दिये जाते हैं—

बिराबरी, पुतरिया, हजूर, करतूनि, मुरीद, फानूम, पीर, रख, फासी, साहबी, जोर, कंद, तैमासो, निमान, नीसान, जहाज आदि ।

लोकोक्तियां एव मुहावरे—कवि ने अपने भाव और कल्पना की गम्भीरता तथा सूक्ष्म-दृष्टि-अनुभव को स्पष्ट करने के लिये वाच्यार्थ को छोड़कर लक्षणा और व्यजना के प्रयोग अपनाए हैं । लोकानुभव में इस प्रकार के प्रयोग मूलिक रूप में बहुत प्रचलित होते हैं । इन्हें 'कहावत' या 'लोकोक्ति' कहते हैं और जब किसी विशेष सदर्भ में इनका प्रयोग किया जाता है तब उन्हें 'मुहावरे' कहते हैं । लक्षदास की रचनाओं में ऐसे लोकानुभूति से प्राप्त प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । इनमें से कतिपय मुहावरे और लोकोक्तियां दी जाती हैं—

^१ भागवतपुराणसार (हस्तलिखित), पृ० ९१ ।

^२ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १४ ।

^३ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १४ ।

^४ मोतीलाल की हस्तलिखित डायरी में प्राप्त ।

^५ ~~मोतीलाल की हस्तलिखित डायरी में प्राप्त ।~~ (हस्तलिखित) पृ० ३१ ।

^६ वही वही पृ० १९

धुरे परे जो हीरा पैये । सकुचित जे सुत पुनि पछितैये, पावत सुनै रक निधि जैसे, लग्यो त्राप ज्यो ससि को राहु; पालत अजहु प्रान की नाई, भ्रम्यो रम्यो नट चेटक जैसे, कुक्षियारी को किरवा, हंस सदा छानहि पै पानी; फूके मल्लो दूध को जरौ, जननी जन कुसगति औसी । ताते धीर पटाई जैसी, प्रातहि पवन उडावै जैसे; कोप वेतु, नित लागै नित उजरे हाटा । तुला फेरि डांडी घटि वाटा, दै कपूर लहसुन लै लीन्हो, कंचन मोल काचु; जल बिना जियै नहि मीना; विना सुकृति को उद्यम औसो । पेट बीज दिन जसै न जैसो; पैठि अग्नि को सीतल रहे; पय जमाय दधि सो घन लीज, है अकास पक्षी की नाइ, परै पटाई ताते धीरा, निजु कृत कर्म ब्रह्म फले फले; फटे नाउ ज्यौ सागर धारा; मिटै न भूप कर्म की रेपा । जस अपजस जग इहै विसेषा, करता कियो वहै सोइ होइ, वारै सोन लान मिलि राई, बाढे चन्द्र-कला सी लागे; महिर उतारै राई लोना; तजि मुष सत सारु गह जैमे, बयारि न लागै, देइ दे नीमहि दीपक धी को । जाको समो सुकृति मुठि नीको; सो जानइ जेहि उर दसो; चित्त पुनरिया धरी, नट चेटक मपनो निसि जैसे; मद्यप मुष जो उचित न बेद; पाहन कढी पुतरी सी ठाढी, वाज लवा सो वाजै जैसे, (जस कछु कंश) ववो तस लुनो, कर ज्यो कठपुतरी डोले, पलकन बीच नयन रह जैमे, ज्यो जल न्यारे मीन, चोर कहै ज्यो चोरन को जम्भु । ज्यो चाटे गीवा पसु की पसु; पादक लषि पतग परै, पाये रक महानिधि, द्वज की कृपा कल्पतरु छाही, अपजस हानि बोलावै, कुमति सुमति की भाँति सिषावै । होइ सुधा जो विषै पियावै, अग्नि परी जनु धी की धारा; दरपनु कहै जौन मुष जैसे, जनु ठग पठि विष लड्डू दीन्है; दिन दस गये न रहै बुढाई, मलहि पान जो मल को कीरा, सपनो देपि सत्य नहि नजियै; बीध्या (बिद्या) अधम पुरुष मुष; संत हम छानहु पै नीरा; मोह टोना मिर धरै, मलटत पानन की नाई, बोट पर को दिया; गरुड महि पनग जैसे; लाल मुनैया सी, छगन मगन वा लाल की, जो सन्मुख रवि डारि देइ फिरि परै तासु मुष धूरि; गूगे के सान (सैन) इत्यादि ।

ब्रज और अवधी की सीमाएँ—लक्षदास जी की रचनाओं में ब्रज और अवधी का मिला जुला तथा पृथक्-पृथक् प्रयोग मिलता है । इसका मुख्य कारण यह है कि लक्षदास का निवास आप गुनीर (फतेहपुर हस्वा में) था जो ब्रज और अवधी भाषाओं का सधि स्थान है । आगे की पंक्तियों में हम ब्रज और अवधी की सीमाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे जिससे लक्षदास की रचनाओं में प्रयुक्त शब्दों की स्थिति तथा उनके व्याकरण को समझने में सुविधा रहे ।

विशुद्ध ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर और भरतपुर में बोली जाती है । इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा का मिला-जुला रूप जयपुर राज्य के पूर्वी भाग तथा बुलंदशहर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली तक में बोला जाता है । बुंदेलखण्ड की बुंदेली बोली भी ब्रजभाषा का ही रूपान्तर है जिसे दक्षिणी ब्रज भी कह सकते हैं । गिर्यारन ने अपने 'भाषा सर्वे' में पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, इटावा तथा कानपुर की बोली को कनौजी कहा है । वस्तुतः ये क्षेत्र ब्रज की मिली-जुली बोली के ही हैं क्योंकि कारको और क्रियापदों आदि में ये ब्रजभाषा में अधिक साम्य रखते हैं । हम इसे पूर्वी ब्रज कह सकते हैं । श्री हरिहर निवास द्विवेदी ने अपने ग्रंथ 'मध्य देशीय भाषा' में ब्रजभाषा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है बल्कि इस क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को 'ग्वालियरी' या 'ग्वालेरी' कहा है । यह लेखक का पुराग्रह ही कहा जा सकता है क्योंकि एक प्राचीन कवि गोपाल ने अपना भाषा को 'ब्रजभाषा

बताया है।^१ वस्तुतः शौरसेनी अपभ्रंश से प्रादुर्भूत व्रजभाषा का अस्तित्व को इस प्रकार झुला देना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि उत्तर भारत की भाषाओं में व्रजभाषा का महत्व एवं प्रभाव सर्वाधिक रहा है।

अवधी को 'पूर्वी हिन्दी' भी कहा जाता है। इसके दो प्रकार के रूप मिलते हैं — पूर्वी (पूर्वी) और पश्चिमी। अयोध्या या गोंडा के आसपास बोली जाने वाली पूर्वी या जुड़ अवधी है। इसे कोसली भी कहते हैं। बघेली और छत्तीसगढ़ी भी इसी के अन्तर्गत आती है। बिहार के मगही और मैथिली क्षेत्रों के मुसलमान इसी बोली को बोलते हैं। प्रियर्सन ने वैसवाड़ी को अवधी की एक स्वतंत्र बोली माना है। उधवा, लखनऊ, गायबरेली तथा फतेहपुर के कुछ भाग को 'वैसवाड़ा' कहते हैं। इसी सीमित क्षेत्र की बोली का नाम 'वैसवाड़ी' है। इनके अतिरिक्त प्रियर्सन ने तिरहारी बोली के भी नमूने दिये हैं। इनमें से कुछ तो बुंदेली के अन्तर्गत आते हैं और शेष अवधी के निकट है।

फतेहपुर जनपद से प्रकाशित 'अन्तरवेद' पत्र के 'लोक साहित्य अंक' में (इसके सम्पादक डा० शिवगोपाल मिश्र तथा रावत ओउम् प्रकाश मिश्र हैं) सम्पादक ने 'अन्तरवेद' की भाषा और उसका व्याकरण शीर्षक लेख में 'अन्तर्वेदीय' या 'अन्तरवेदी' भाषा की स्थिति बताई है जो कानपुर से लेकर प्रयाग तक और उत्तर तथा दक्षिण में गंगा-यमुना नदियों के बीच के देश (अन्तरवेद) में बोली जाती है। अन्तरवेद को इस बोली को उन्होंने दिगुद्ध अवधी तथा बघेली बोली से प्रचुर साम्य रखने वाली बताया है। इस बोली की उत्तरी सीमा में देमवाड़ी, यमुना पार बाढ़ में बघेलखण्डी, पश्चिम में हमीरपुर जिले में बुंदेली और दक्षिण में तिरहारी बोली जाती है।^२

उपर्युक्त सम्पादकद्वय ने जिस 'अन्तर्वेदी' भाषा की ओर संकेत किया है इस नाम में उसकी कोई पृथक् स्थिति विद्वानों ने स्वीकार नहीं की है क्योंकि भाषा या वर्गीकरण अभी छोटे-छोटे क्षेत्रों की बोलियों के आधार पर नहीं किया गया है। वस्तुतः यह क्षेत्र पश्चिमी अवधी और पूर्वी व्रज की सीमा में आता है जिस पर वैसवाड़ी का भी प्रभाव है। सम्पादकद्वय ने 'अन्तर्वेदीय' का जो व्याकरण दिया है और उसकी ध्वनि सम्बन्धी जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उनका अस्तित्व भी पछाही अवधी, पूर्वी व्रज और वैसवाड़ी में ही सम्भावित हो जाता है। अतः स्वतंत्र रूप से गणना करने में इस भाषा की किसी विशेष महत्ता का प्रतिपादन नहीं होता।

हम ऊपर संकेत कर चुके हैं कि लक्ष्मण जी की कुछ रचनाएँ—कृष्ण की लीला तथा वरवै उधवा—तो केवल अवधी में ही लिखी गई हैं, शेष में व्रज और अवधी के मिले-जुटे शब्द रूप प्रयोग में लाये गये हैं। हमने आलोच्य कवि की रचनाओं में से मज्ञा, परगारंग, सर्वनाम, सर्वनामिक विशपण तथा क्रियापदों से उदाहरण देकर उनके शब्द रूपों के प्रयोग का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है।

सज्ञा—व्रज और अवधी में सज्ञा शब्दों के प्रयोगों में प्रायः समानता मिलती है। इनके

^१ सूरपूर्व व्रजभाषा और उसका साहित्य—डा० शिवगोपाल मिश्र—पृ० १४२ पर उद्धृत।

^२ अन्तरवेद सम्पा० डा०

मिश्र फतेहपुर पृ० ३४

बहुवचन का रूप खड़ी बोली के समान 'ओ' लगाकर (जैसे—गोपियो, कुमारियो) नहीं होता बल्कि नान्त प्रत्यय लगाकर बनता है, जैसे—ग्वालिन, बछरन, गोपिन आदि। लक्षदास जी की रचनाओं में सज्ञा शब्दों को दीर्घ से ह्रस्व कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दों की सुन्दरता और कोमलता की अभिवृद्धि के लिये ही उसने इस प्रकार के प्रयोग किये हैं, जैसे—दात, बटोही, धनी आदि।

१—चार लोचन चमक दतिया^१

२—अरे मीत बटोहिया^२

३—एहिस्थन धनी नद की धनिया^३

परसर्ग-कारक—व्रजभाषा की कारक-विभक्तियों का प्रयोग अपभ्रंश काल में ही पृष्ठ हो गया था किन्तु भाषा-विकास की कतिपय गुत्थियों को सुलझाने के सिलसिले में इनके रूपों में शीघ्रगामी परिवर्तन होते रहे। इस प्रकार व्रजभाषा में निर्विभक्तिक या मूल शब्दों तथा सविभक्तिक पदों के साथ परसर्गों के प्रयोग बहुत प्रचलित हुए। अपभ्रंश की सबसे महत्वपूर्ण विभक्ति 'हि' है जिसका प्रयोग अधिकरण और करण इन दोनों कारकों में होता था।

(क) अंगहि अंगण मिलिउ (४।३३२) करण

(ख) अद्धा बलया महिहि गउ (४।४२२) अधिकरण

(ग) नव उज्जाण वणेहि (४।४२२) अधिकरण

व्रजभाषा में 'हि' विभक्ति का प्रयोग न केवल करण-अधिकरण में बल्कि कर्म और सम्प्रदान में भी बहुतायत से होता है।^४ काव्यों की पुरानी हिन्दी में-सबध की 'हि' विभक्ति (मा० 'हु', अप० 'हो') सब कारकों का काम दे जाती है। अवधी में अब भी सर्वनाम में कारक-चिह्न लगने के पहले यह 'हि' आता है, जैसे 'केहिको' (पुराना रूप केहिकहुँ), 'केहिकर'। यद्यपि बोलचाल में अब यह 'हि' निकलता जा रहा है। व्रजभाषा से इस 'हि' को उड़े बहुत दिन हों गए, उसमें 'काहि को', 'जाहि को' आदि के स्थान पर 'काको', 'जाको' आदि का प्रयोग बहुत दिनों से है। यह उस भाषा के अधिक चलतेपन का प्रमाण है।^५ कर्म कारक की विभक्ति के रूप में व्रज का पुराना प्रयोग द्रष्टव्य है जैसे—'पातहि पवन उडावै जैसे'।^६

अब हम लक्षदास की रचनाओं में से व्रज और अवधी दोनों भाषाओं के मिलते-जुलते रूप के प्रयोगों के उदाहरण कारकों की विभक्तियाँ देते हुए करेंगे।

व्रज के कारक चिह्न		अवधी के कारक चिह्न	
कर्त्ता	—ने, नै, ने	.....	
कर्म	—को (कों)	के, काँ (पुराना रूप कँह)	

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १०३।

^२ वही वही पृ० १०२।

^३ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १६।

^४ 'सूरपूर्व व्रजभाषा और उसका साहित्य' से उद्धृत, पृ० ५५।

^५ बुद्ध चरित भूमिका शुक्ल प० २५ २६

^६ (हस्तलिखित, पृ० ७)

करण —सो, ते	से, सन
संप्रदान —को (को), के	के, काँ (पुराना रूप कँह)
अपादान —ते	से, ते
सम्बन्ध —को	के, कर (बोलचाल 'क'), केर
अधिकरण—में, मों, पै ('पर' भी)	मे, माँ (पुराना रूप मँह), पर

अवधी में कर्त्ता के लिये 'ने' विभक्ति का प्रयोग नहीं होता और व्रज में उत्तम पुरुष कर्त्ता का रूप 'ने' लगने पर भी 'मे' ही रहता है, जैसे—'जननी पितु यह जन्म मे आइ तुम्हारे लीन ।'^१ इसके अतिरिक्त एक वचन उत्तम पुरुष में 'हौ' भी आता है लेकिन उसमें कोई कारक चिह्न नहीं लग सकता, जैसे—'हौ' मधुपुरी जात हो स्वामी ।'^२

व्रज में कर्म, सम्प्रदान की 'को', 'कै' और 'कौ' विभक्तियाँ मुख्यतः प्रयोग में आती हैं, अवधी में 'के' और 'कँह' । जैसे—

१. भौ सागर के पार को श्री गुरु चरन जहाज ।^३ —कर्म, संप्रदान
२. ग्वाल गोप को धरै न धीरा ।^४ —कर्म
३. जिनके काम क्रोध नहि रहै ।^५ —संप्रदान
४. प्रभु सेवन कह महि सब आये ।^६ —कर्म

करण-अपादान कारक की विभक्तियों में से कवि ने प्रायः 'सो', 'ते' का ही प्रयोग किया है, जैसे—

१. प्रभु तुमसों करि प्रेम निरंतर ।^७
२. बसुदैव देवकी सों कह्यो ।^८
३. लोक प्रीति ते उर पै प्यारो ।^९

सम्बन्ध कारक में व्रज में तीन विभक्तियाँ 'को', 'के' और 'कौ' तथा अवधी में 'के', 'कर' और 'केर' पाई जाती हैं। बोलचाल में 'क' का प्रयोग होता है। लखदास जी की रचनानियों में इन सभी विभक्तियों के उदाहरण मिलते हैं।

१. तिन साधन को संग चितं री ।^{१०}
२. विनती कै सुर सदन सिधायो ।^{११}

^१ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० १३।

^२ वही पृ० २।

^३ वही पृ० ६।

^४ वही पृ० ४७।

^५ वही पृ० ६।

^६ वही पृ० १२।

^७ वही पृ० ३।

^८ वही पृ० १३।

^९ वही पृ० ७।

^{१०} वही पृ० ६।

^{११} वही पृ० १३।

१. रहस रह्यो भुज जोरि कै मेचक गौर सरीर ।^१

२. प्रभु प्रसन्न करि सागौ काह ।^२

३. आठौ गर्भ देवकी केरो ।^३

४. नृप भगवतीक पूजा देहु ।^४

अधिकरण कारक से व्रज की 'पर' और 'पै' विभक्तियाँ तथा अवधी की मा, मेंह और दोनो में समान रूप से प्रयुक्त 'पर' और 'मे' विभक्तियों का प्रयोग किया गया है ।

१. बारस परसी लोह कंचन भवो पल में बारह वान ।^५

२. सब मा सो सब जेहि मा अहै ।^६

३. अंध कूप मेंह पर्यो अब चहत बिसारन ताहि ।^७

४. स्यास गौर किसोर कुबर वर तापर बैठे आय री ।^८

सर्वनाम—व्रजभाषा में जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, उनके कुछ रूप तो अपभ्रंश से आए हैं और कुछ प्राकृत से । अवधी के सर्वनामों में दो प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं जिन पर मागधी या अर्द्धमागधी का प्रभाव है । खड़ी बोली के 'कौन', 'जो' और 'वह' के अवधी क्षेत्र में दो रूप प्रचलित हैं । पश्चिमी अवधी में 'को', 'जो', 'मो' और 'के' तथा पूर्वी अवधी में 'के', 'जे', 'से', या 'ते' । व्रजभाषा में 'को', 'जो', 'सो' का रूप 'का', 'जा', 'ता' हो जाता है । इनमें 'को', 'जो', 'सो' में शौरसेनीयता है और 'के', 'जे', 'से' में मागधी या अर्द्धमागधीयता । अवधी के सम्बन्ध कारक ने तीन चिह्न प्रयोग में लाये जाते हैं 'के', 'कर', 'केर' । इनमें से 'के' और 'कर' ने लिंगभेद नहीं है । वस्तुतः अवधी की रुचि लघ्वन्त पदों की ओर रहने से उसके 'इकार' का रूप उतना स्पष्ट नहीं रहता, जैसे 'आपन', 'हमार' और 'तुम्हार' आदि के रूप 'आपनि', 'हमारि' और 'तुम्हारि' आदि होते हैं । पश्चिमी अवधी में 'केर' का जा प्रयोग होता है उमी का ब्रजरूप 'केरो' है । यह व्रज की दीर्घान्त पद होने की प्रवृत्ति के कारण है । जैसे—'आठो गर्भ देवकी केरो' । इसी का वैमवाडी रूप 'क्यार' है । लक्षदास जी के काव्य में 'के', 'कर', 'केर' विभक्तियाँ तो प्रयुक्त हुई हैं किन्तु 'क्यार' नहीं ।

व्रज और अवधी के प्राचीन काव्य में शब्दान्त में 'हि' विभक्ति का प्रयोग मिलना है । अवधी के सर्वनाम के बाव में 'हि' विभक्ति अब भी प्रयोग में आती है । लक्षदास जी की रच-नाओं में भी इसी परम्परा के अनुसार 'हि' का प्रयोग किया गया है, जैसे—'हर्माह छाडि पग देहु कन्हाई ।' यही नहीं, चलती भाषा के प्रयोग के अनुसार 'आवे', 'जाने', 'करें' आदि क्रिया-

^१ कृष्णरमसागर (हस्त०), पृ० ४१ ।

^२ वही पृ० ३ ।

^३ वही पृ० १२ ।

^४ वही पृ० १० ।

^५ भागवतपुराणसार (हस्त०), पृ० ६२ ।

^६ कृष्णरमसागर (हस्त०), पृ० ६ ।

^७ वही पृ० ६ ।

^८ वही पृ० ११४ ।

^९ वही पृ० १२ ।

प्रयोग भी मिलते हैं, जैसे—विदित कथा जान सब लोका । इमा प्रकार 'डमि', 'जिमि', 'तिमि' के स्थान पर चलती भाषा के 'यो', 'ज्यो', 'त्यो' या 'अस', 'तस' तथा 'ऐसे', 'जैसे' के प्रयोग भी कवि की रचनाओं में भरे पड़े हैं।

व्यक्तिवाचक सर्वनाम—व्यक्तिवाचक सर्वनामों के ३ पुरुष होते हैं—उत्तम, मध्यम और अन्य । उत्तम पुरुष के सर्वनाम हैं—'मै' और 'हम', मध्यम पुरुष के 'तू', 'ते' और 'तुम' और अन्य पुरुष के 'सो' और 'ति' हैं। इनसे उत्तम पुरुष के लिये ब्रजभाषा में हों भी आता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिवाचक सर्वनाम के वैकल्पिक रूपों के एकवचन और बहुवचन में प्रायः समानता होती हुई भी मूलतः कुछ अन्तर है। अवधूत के उत्तम पुरुष एकवचन में 'मोर' और 'मोरा' तथा बहुवचन में 'हमार' और 'हमार' प्रयोग में आते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के जिन रूपों का प्रयोग लक्षदास की रचनाओं में मिलता है हम उनके उदाहरण दे रहे हैं—

एकवचन—मैं — जननी पितु यह जन्म मैं आइ तुन्हरे लीन ।^१

मय — ताने मय कछु कियो छिठाइ ।^२

हौ — हौ मधुपुरी जात हो स्वामी ।^३

मो — मैया बन सुष मो मन भावै ।^४

मोसो — रूप सो मोसौ कहा न जाता ।^५

मोहि — दीनबन्धु जीनी मोही वीतारो ।^६

मोहि — जब ते तें मोहि सौह देवाई ।^७

मेरी — क्रुम जनि चढ़ौ सौह मेरी करि ।^८

मम — कंस करहु मम मत अबगाही ।^९

मेरो — मैं मेरो सुत पति परिवार ।^{१०}

मेरे — नहि माटी मेरे मुष माही ।^{११}

मेरी या मोरी (स्त्री) — बेधी माल धरकती है छतीआ मोरी ।^{१२}

मोर — मन मोहन पद पकजहि वशो मधुप मन मोर ।^{१३}

^१ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० १३ ।

^२ वही पृ० ११ ।

^३ वही पृ० २ ।

^४ वही पृ० २६ ।

^५ वही पृ० २१ ।

^६ भागवतपुराणमार (हस्त०), पृ० ६३ ।

^७ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० २६ ।

^८ वही पृ० २४ ।

^९ वही पृ० १३ ।

^{१०} वही पृ० २१ ।

^{११} वही पृ० २१ ।

^{१२} (हस्त०) पृ० ६१ ।

^{१३} हस्त० पृ० ४१

मोरा अब न तबो तुम्हें माषन मोरा चितनित चपल चोरायो मोरा ।^१

—हम — हम पठय हैं कुवर कन्हैया ।^२

हमहि — हमहि छाडि पग देहु कन्हई ।^३

हमारो — अब भोरवन जन लगे हमारो ।^४

हमरे — हमरे मन क्रम वचन तुम्ही गति ।^५

हमार — कहियै कहा हमार गोसाइ ।^६

हमारे — चलिये मोर हमारे साथ ।^७

हमरी — मैया हमरी सोष यह लोजै ।^८

हमारा — कहा न टारहु रकुम हमारा ।^९

रज और अवधी के मध्यम पुरुष के सर्वनामो मे 'तू', 'ते', 'तुम' और अन्य पुरुष के 'सो', 'ते', 'वे' मे प्रायः समानता रहती है। विभक्तियों के प्रयोग से शब्दो के रूप में र होता है उसके बारे में हम 'कारक' शीर्षक के अन्तर्गत सकेत कर चुके हैं।

पुरुष

—तू — तू जेहि ब्रह्म कहत हरि जई ।^{१०}

तैं — मैया तैं जो कही सो करिहौं ।^{११}

तोहि — निजु कर तोहि भारिहो जो आनि उबारै प्रान ।^{१२}

तोसों — चारु लोचन चमक दतिया कहत तोसो साचुरी ।^{१३}

तोर — कोमल माषन से मन तोर ।^{१४}

तेरो — तू जो कहत मेरो सब को तेरो तू कौन ।^{१५}

तेरे — षट रिपु है तेरे तन माहीं ।^{१६}

गरससागर, (हस्त०), पृ० २० ।

१	पृ० ३१ ।
२	पृ० २७ ।
३	पृ० २० ।
४	पृ० ३६ ।
५	पृ० ३१ ।
६	पृ० ४६ ।
७	पृ० २२ ।
८	पृ० ५८ ।
९	पृ० ३७ ।
१०	पृ० २४ ।
११	पृ० १०६ ।
१२	पृ० १०३ ।
१३	पृ० ५० ।
१४	पृ० १२०
१५	पृ० ८४

तोपै (तुमपै)—तुमपै रहत धूरि लपटायै ।^१
तव — तव जसु तीनि लोक को पावन ।^२
तेरी (स्त्री०)—तेरी सो कहहि नहि डेरिहौ ।^३

बहुवचन—तुम — अब तुम वचन कठोर सुनाय ।^४
तुम्हें — अब न तजौ तुम्है माषनचोरा ।^५
तुमते, तुमहि—तुमते भयो तुमहि प्रतिपारो ।^६
तुम्हारी—कहो सुदामा नाम घाम यह देव तुम्हारी ।^७
तिहारो—होय सब दिन सब जाति तिहारो ॥^८
तुमसों—प्रभु तुमसों करि प्रेम निरन्तर ।^९
तुम्हारे—विभौ चहत नहि दाम तुम्हारे ।^{१०}
तुम्हरे — मैं तुम्हरे तन की परिछाहौ ।^{११}
तिहारो—है मेरे ब्रत चरन तिहारो ।^{१२}
तुम्हरी—तुम्हरी भक्ति रहन लौ लीन ।^{१३}
तिहारी—हरि हरि है नहि विपति तिहारी ।^{१४}

अन्य पुरुष

एकवचन—सो — विषु लै सुधा डारि सो देइ ।^{१५}
तेहि — तेहि पठावैं बछुच चरावन ।^{१६}
तारैं — तारैं मय कछु कियो छिठाइ ।^{१७}
ता — अहंकार सब ता छिन गयो ।^{१८}

१	कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० २२ ।
२	वही पृ० ३४ ।
३	वही पृ० २४ ।
४	वही पृ० २० ।
५	वही पृ० २० ।
६	वही पृ० १०२ ।
७	वही पृ० १०८ ।
८	वही पृ० १०२ ।
९	वही पृ० ३ ।
१०	वही पृ० ६१ ।
११	वही पृ० ४१ ।
१२	वही पृ० ६६ ।
१३	वही पृ० २२ ।
१४	वही पृ० ६४ ।
१५	वही पृ० ३ ।
१६	वही पृ० २३ ।
१७	वही पृ० ११ ।
१८	वही पृ० ५ ।

- र तापर कृष्ण घुट्टकृष्ण घायो ।^१
 हो — चन्द्रहास ताको सुत भयो ।^२
 हो — नारि वस्थ जाको मनु पर्यो ।^३
 — वे त्रिय कान्ह तिहारो कहौ ।^४
 — बै मानी बै उनहि मनावै ।^५
 — ते तेहि तीर कृष्ण जसु गावहि ।^६
 — तेइ तेइ वचन तिरीछे कहै ।^७
 — काल आइ तेऊ गहि हने ।^८
 — तिन विनती कीन्ही कर जोरे ।^९
 के — तिनके हिये वसत भगवाना ।^{१०}
 को — तिनको कंस देवको दीन्ही ।^{११}
 हि — जगत मात पिता गुरु हरि तिन्हहि सुत मानत नही ।^{१२}
 — उन्हे माषन रोटी भावै ।^{१३}
 — जननी तात तिहूं सुष पायो ।^{१४}
 कहूँ — तिन कहं सदा स्याम सुषदानी ।^{१५}
 कर (के) — तीन्ह के कबहु न जाही बुझी जे परही वीरानी ।^{१६}
 चक सर्वनाम — प्रश्नवाचक सर्वनाम मे वचन के अनुसार भेद नहीं होता और
 लिंगो ने समान होते हैं ।
 — काढनिहार को है भवकूपा ।^{१७}
 न — ऊधो बै दिन कौन है जब माधव चले बिदेसा ।^{१८}

गर (हस्त०), पृ० ७१ ।	
पृ० ७१ ।	
पृ० २ ।	
पृ० ३२ ।	
पृ० ४० ।	
पृ० ४ ।	
पृ० ६ ।	
पृ० १२ ।	
पृ० २२ ।	
पृ० ६ ।	
पृ० १२ ।	
पृ० ५१ ।	
पृ० ५० ।	
पृ० ३ ।	
पृ० ४३ ।	
पृ० १०५ ।	
पृ० ६ ।	
पृ० ११०	

कौनो भूषण भाजन कही कौनों ।^१
 क — बिन सतसग मोछ क पावो ।^२
 काके — काके कांध चल्थो चढि भूपा ।^३
 काको — काको यह चंदनु वर नारी ।^४
 काहि, केहि—काहि बोलावो केहि पै जाऊ ।^५
 कवन — कारन कवन गवन वन कोन्हो ।^६
 क्यों — ते क्यों व्रज का दुष सहिहै ।^७

सम्बन्ध वाचक सर्वनाम—इस सर्वनाम के रूप भी दोनो लिंगो में समान होते हैं ।

—जौ — जौ मुनि महा ध्यान अनुरागे ।^८
 जाके — जाके जन्म मरन डेर नाहीं ।^९
 याके — जान्यो याके प्रभु वनमाली ।^{१०}
 जाको — नारि वस्य जाको मनु पर्यो ।^{११}
 जेहि — जेहि ते कृमविट भस्म न आना ।^{१२}
 — — जे जे लावत ते जानत नाही ।^{१३}
 जिन — जीन्ह को कृपा करो भगवान ।^{१४}
 जिनके — है जिनके वस मेघनि माला ॥^{१५}
 जिन्हहि— जिन्हहि देखि सुर लोक सिहाइ ।^{१६}
 जौन — जन्म काज करिहहि जे जौन ।^{१७}

अन्य सर्वनाम—इनके अतिरिक्त कुछ और सर्वनाम भी हैं, जैसे—कछु, आपु, आपुन, गदि । इनमें 'कछु' और 'आपु' का प्रयोग केवल एकवचन में होता है । संस्कृत के

पुष्करसागर (हस्त०), पृ० ५१ ।

पृ० ६ ।
 पृ० ८ ।
 पृ० ४८ ।
 पृ० ८ ।
 पृ० ११० ।
 पृ० ५३ ।
 पृ० ३८ ।
 पृ० ७ ।
 पृ० १० ।
 पृ० २ ।
 पृ० ५ ।
 पृ० २१ ।

गवतपुराणसार, (हस्त०), पृ० ६२ ।

पुष्करसागर (हस्त०), पृ० ३३ ।

पृ० ३३ ।
 पृ० १२

‘आत्मन्’ की भाँति ‘आपु’ सदा एकवचन में ही रहता है। हमारे आलोच्य कवि ने अवधी के ‘आपुहि’ के बजाय प्रायः ‘अपनो’ या ‘आपनो’ शब्द का प्रयोग किया है। जैसे—‘माया किधे मोह है अपनो’^१ इसके अतिरिक्त ‘आपुन’ शब्द गौरववाची ‘आपु’ (संस्कृत ‘भवान्’) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे—‘मूष भीतर आपुन औ लाला’^२ इसी प्रकार ‘रावरे’, ‘राउरे’ और ‘रावरी’ आदि शब्दों के प्रयोग भी इसी अर्थ में हुए हैं। जैसे—(१) बाघहु प्रीति रावरी डोरी।^३ (२) करि रस बस कान्ह तव हम अव पठाये रावरे।^४ कवि ने ‘स्व’ शब्द भी (संस्कृत आत्मन्) ‘अपने’ लिये प्रयुक्त किया है—‘स्वै तन धरि निज गेह’।^५

सार्वनामिक विशेषण

प्रकारवाचक या सादृश्यवाचक विशेषण—‘अस’ अथवा ‘ऐसा’, ‘जस’ अथवा ‘जैसा’, ‘तस’ अथवा ‘तैसा’ और ‘कस’ अथवा ‘कैसा’—ये चारो एक प्रकार के शब्द हैं। क्रियाविशेषण के रूप में भी इनका प्रयोग मिलता है। ऐसी जगह कवि ने ‘ऐसा’ का ‘ऐसे’, ‘जैसा’ का ‘जैसे’ ‘तैसा’ का ‘तैसे’ और ‘कैसा’ का ‘कैसे’ रूप प्रयुक्त किया है।

ऐसे — को ऐसे मुख नैन नासीका तन कर चरन बनै है।^६

ऐसो, जैसो — बिना सुकृत को उद्यम अँसो। खेत बीज बिन जसै न जँसो।^७

ऐसी, जैसी — वैसे आस बस सुंदरो अँसी। सेवत अलिन कमल कलि जँसी।^८

अैसे, कैसे — इंदुनि नंद भवन चली अँसे। राइ मुनैया कवि कहै कैसे।^९

अस — जरासिंधु कीन्हो हमको अस।^{१०}

जस, तस — जस कछु कंश वयो तस लुनो।^{११}

किमि — ग्रह तजि किमि आइव बन जामिनी।^{१२}

इसके अतिरिक्त सम, समान, सरिस आदि शब्दों का भी हमारे आलोच्य कवि की रचनाओं में प्रयोग हुआ है। केवल ‘सा’ का भी इसी अर्थ में प्रयोग मिलता है, जैसे—नेकु त्वीतै मुसकाइ के चेटक सो कीन्हो।^{१३}

^१ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० २१।

^२ वही पृ० २१।

^३ वही पृ० ३६।

^४ वही पृ० ५३।

^५ वही पृ० ५।

^६ भगवतपुराणसार (हस्त०), पृ० ६२।

^७ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० १०।

^८ वही पृ० १६।

^९ वही पृ० १५।

^{१०} वही पृ० ६८।

^{११} वही पृ० ५०।

^{१२} वही पृ० ३८।

^{१३} हस्त० पृ० ६३

परिमाण वाचक

केती या केतिक—केतिक हानि गोरस की माई।^१

कितनी —केतनी रस कथा कहत हौ।^२

सख्यावाचक—लसदास जी ने 'एक' शब्द के लिये 'एक' और 'यक', और 'प्रथम' का प्रयोग किया है, जैसे—(क) डेरी एक ब्राह्मण के कुल को।^३ (ख) सो सुनि येक सेवरा आयो।^४ (ग) प्रथम गर्भ वावन भयो।^५

'दो' के अर्थ में 'दो', 'दुइ', 'द्वै', 'जुग' तथा 'जुगल' का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त 'दो' के वैकल्पिक प्रयोग के लिये 'उ' प्रत्यय भी जोड़ दिया गया है जो सख्यावाचक विशेषण के 'भी' का समानार्थक है। इस प्रकार 'दोउ' (द्वौउ), 'दोनउ', 'दूनउ' आदि शब्द प्रयुक्त किये गये हैं।

१. सखा व्यास द्वै लाख सुनाही।^६

२. द्वै दतिया।^७

३. एक सेज द्वौउ लाल सोवंहौ।^८

४. बेगि निकारौ दूनौ भाइ।^९

५. नहि दूसर कोउ जन्म मरं।^{१०}

६. रही वासन के आस न दूजी।^{११}

७. दोउ मिलि महरि जोहारन आयो।^{१२}

'तीन' के लिये 'तीनि', 'त्रि', 'तिहू' और 'तीजो', 'तीमर' आदि का प्रयोग किया गया है।

१. तुम हो तीनि काल समतोषी।^{१३}

२. तिहू लोक मंगल महि भयो।^{१४}

^१ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० २०।

^२ वही पृ० ११२।

^३ वही पृ० ८।

^४ वही पृ० १०।

^५ वही पृ० १३।

^६ वही पृ० १५।

^७ वही पृ० १६।

^८ वही पृ० १९।

^९ वही पृ० ४९।

^{१०} वही पृ० ८।

^{११} वही पृ० १५।

^{१२} वही पृ० २४।

^{१३} वही पृ० ३४।

^{१४} वही पृ० १४।

३. तोषो यह अवतार
४. उपमा त्रिभुवन सम नहि औरी।^२
५. गुरु तीसर अकास है भूषा।^३

‘चार’ के लिये कवि ने ‘चार’, ‘चारि’, ‘चहू’, (दिशि), चतुर्भुज आदि का प्रयोग किया है।

१. अर्भय दानि भुज नासा चारा।^४
२. घुमरी घटा चहू दिसि कारी।^५
३. रूप चतुर्भुज दर्शन दीन्हो।^६
४. नट चेटक दिन चारी मोहि कहा बुझावै।^७
५. गुरु चौथ मेरो है पानी।^८

‘आठ’ के लिये ‘अष्ट’, ‘आठे’, ‘अष्टमी’, ‘अठए’, ‘आठो’, ‘आठवो’ आदि रूप प्रयुक्त हुए हैं।

१. से जली अष्ट सिधु जनु आई।^९
२. बुध आठे।^{१०}
३. भादौ केरी अष्टमी।^{११}
४. अठए गर्भ कृपा हरि कीन्हो।^{१२}
५. आठो गर्भ देवकी केरो।^{१३}
६. इनके कवन आठवो आही।^{१४}

इनके अतिरिक्त ‘छह’ के लिये ‘षट’ और ‘छठो’; ‘सात’ के लिये ‘सात’ तथा ‘सतये’, ‘नौ’ के लिये ‘नवम’, ‘दस’ के लिये ‘दश’; ‘ग्यारह’ के लिये ‘येकादश’, ‘बारह’ के लिये ‘बरिह’; ‘चौबीस’ के लिये ‘चौबीस’ तथा ‘उनचास’ के लिये ‘वचास’ (चले पवन वचासहु धायक)^{१५} आदि सख्याओं के लिये वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग किया गया है।

१	कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० १४।
२	वही पृ० १३।
३	वही पृ० ९१।
४	वही पृ० १३।
५	वही पृ० ३४।
६	वही पृ० १३।
७	वही पृ० १०७।
८	वही पृ० ९१।
९	वही पृ० ३१।
१०	वही पृ० १५।
११	वही पृ० १३।
१२	वही पृ० १३।
१३	वही पृ० १२।
१४	वही पृ० १३।
१५	वही पृ० ३४।

इन संख्याओं के अतिरिक्त समय का द्योतन करने के लिये पन (क्षण), निमिष, अग-
नित (अगणित), सहस्र, 'कोटिन', 'कोटिन्ह' (कोटि से भी अधिक संख्या के सूचक), आदि
शब्दों में कवि ने संस्कृत के आधार पर तत्सम और तद्भव संख्याओं को प्रयुक्त किया है।

लक्षदास की रचनाओं में व्रज और अवधी के अनुसार क्रिया पद के प्रयोग—

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है अवधी भाषा के २ रूप मिलते हैं—पूर्वी अवधी
और पश्चिमी अवधी। पूर्वी अवधी का वानावरण व्रजभाषा से बहुत भिन्न है। पश्चिमी
अवधी और पूर्वी व्रज के सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों में बहुत कुछ समानता है। प्रियर्सन
ने अपने 'भाषा सर्वे' में फतेहपुर की बोली के, अवधी बोली में कुछ भिन्न होने का संकेत किया है
क्योंकि यह 'दोआब' की बोली होने के कारण उम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है।^१ मोटे तौर
पर यदि देखा जाय तो 'दोआब' की यह बोली सीमावर्ती विभिन्न बोलियों का सगम है और
पश्चिमी अवधी की ही एक उपशाखा समझनी चाहिए। वस्तुतः पश्चिमी अवधी तो एक
प्रकार से मध्यवर्ती प्रदेश की भाषा है जिसमें एक ओर तो व्रजभाषा के अनेक रूप मिलते हैं और
दूसरी ओर पूर्वी भाषाओं से इसका निकट्य प्रतीत होना है। इस भूभाग की भाषा का विकास
अर्द्ध मागधी से हुआ है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। व्रजभाषा का विकास शूरसेन प्रदेश की
अपभ्रंश भाषा से हुआ जिसके तिङ्न्त और कृदन्तज रूपों का सीधा विकास व्रजभाषा में दिखाई
देता है।^२

"व्रजभाषा की कुछ प्रवृत्तियाँ पश्चिमी भूमि भाग में तथा कुछ पूर्वी भूमि भाग में विशेष
रूप से पाई जाती हैं। उदाहरण के लिये पूर्वकालिक कृदन्त के 'य' सहित रूप, जैसे—चल्यो
या चल्यो, 'ब' लगाकर क्रियात्मक सज्ञा बनाना, जैसे—'चलिबो', 'ग' भविष्य जैसे—'चलैगा',
सहायक क्रिया के भूतकाल के 'हो' आदि रूप.....पश्चिमी व्रजभाषा प्रदेश की कुछ विशेष-
ताएँ हैं। पूर्वकालिक कृदन्त में 'य' का प्रयोग न होना, जैसे—'चला', 'न' लगाकर क्रियात्मक
सज्ञा बनाना, जैसे—'चलनो', 'ह' भविष्य, जैसे—'चलैहै' महायक क्रिया के भूतकाल में 'हो' आदि-
रूप विशेषतया पूर्वी व्रजभाषा प्रदेश में पाये जाते हैं किन्तु ये प्रवृत्तियाँ ऐसी नहीं हैं जो एक
दूसरे प्रदेश में मिलती हों। अधिकांश रूप में ये प्रवृत्तियाँ मिलती हैं।"^३

व्रजभाषा और अवधी भाषा के वर्तमान और भविष्यत् के तिङ्न्त रूपों में कोई लिंग
भेद नहीं होता। "व्रज के वर्तमान में यह विशेषता है कि बोलचाल की भाषा में तिङ्न्त प्रथम
पुरुष क्रियापद के आगे पुरुषविधान के लिये 'है', 'ह', और 'हो' जोड़ दिये जाते हैं।.....
अब व्रज में ये क्रियाएँ 'होना' के रूप लगाकर बोली जाती हैं—जैसे, 'चलैहै', 'उपजै है', 'पढ़ै
है' 'पढ़ो हो' या 'पढ़ूँ हूँ'। इसी प्रकार मध्यम पुरुष 'पढ़ो हौ' होगा। वर्तमान के तिङ्न्त

^१ एज रिगार्ड्स वोकेबुलरी, इट इज आल्सो ए बैरी यूनीफार्म डायलेक्ट। द ऑन्ली एक्से-
प्शन इज द लोकल डायलेक्ट आव फतेहपुर, हिबच, बीईंग सिचुएटेड इन द दोआब
एप्रोक्सीमेट्स इन रिगार्ड टु इट्स वोकेबुलरी टु द लैंग्वेज आव दैट पार्ट आव द कदी।

—लिगुइस्टिक सर्वे आव इंडिया, जिल्द ६ (१९०४), पृ० १।

^२ सूरपूर्व व्रजभाषा और उसका साहित्य (१९५८ ई०), पृ० ६०-६१।

^३ —डा० धीरेन्द्र वर्मा (१९३७) पृ० १६

रूप अवधी की बोलचाल से अब उठ गए हैं पर कविता में बराबर आए हैं। उ०—(क) पगु चढ़ै गिरिवर गहन, (ख) बिनु पद चलै सुनै बिनु काना। भविष्यत् के तिङ्त् रूप अवधी और ब्रज दोनों में एक ही है—जैसे, करिहै, चलिहै, होयहै=अप० करिहइ, चलिहइ, होइहइ, =प्रा० करिस्सइ, चलिस्सइ, होइस्सइ=स० करिष्यति, चलिष्यति, भविष्यति। अवधी में उच्चारण अपभ्रंश के अनुसार ही हैं पर ब्रज में 'इ' के स्थान पर 'य' वाली प्रवृत्ति के अनुसार करिहय=करिहै, होयहय=होयहै इत्यादि रूप हो जायेंगे। 'य' के पूर्व के 'अ' को लघु करके दोहरे रूप भी होते हैं, जैसे—अयहै=ऐहै, जयहै=जैहै, करयहै=करैहै इत्यादि। उत्तम पुरुष—खयहौं=खैहौ, अयहौं=एहौ, जयहौं=जैहौ।^१

उपर्युक्त किर्यारूपों की प्रवृत्तियों के अनुसार कुछ उदाहरण लक्षदास जी की रचनाओं से दिये जाते हैं—

१. हौं मधुपुरी जातहौं स्वामी।^२
२. हौं हू साथ लाल के अँहौं।^३
३. जेहि उत्तक भजन हौ आयो।^४
४. सबकी रक्षा गिरवर करिहै।^५
५. तौ कैसे संग खेलन अँहै।^६
६. तब सुरभिन के साथ पठैहौ।^७
७. भूष लगी है सुत कछु षँहौ।^८
८. एक सेज द्वोड लाल सोवँहौ।^९
९. सुत तेहि की सरनाहँ जो जँहौ।^{१०}

अवधी में क्रिया का वर्तमान कृदन्त रूप सामान्यतया लघ्वन्त होता है, जैसे—आवत, जात, डरत आदि। किन्तु ब्रजभाषा में इसका रूप दीर्घान्त भी हो जाता है, जैसे—आवतो, जातो, डरते आदि।

१. चलु सधि सांवरो देखियँ आवत सुरभिन साथरी।^{११}
२. हौं मधुपुरी जात हौं स्वामी।^{१२}

^१ बुद्ध चरित—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २३-२५।

^२ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० २।

^३ वही पृ० २३।

^४ वही पृ० ३।

^५ वही पृ० ३४।

^६ वही पृ० २३।

^७ वही पृ० २७।

^८ वही पृ० २४।

^९ वही पृ० १६।

^{१०} वही पृ० २।

^{११} वही पृ० १०१।

^{१२} वही पृ० २

३. इनके शब्द कन्हैया डेरते ।^१

खड़ी बोली के 'जाना' और 'होना' क्रिया रूपों का अवधी में भूतकालिक रूप 'गवो', 'भवो' (बहुवचन में 'गे', 'भे') होता है, जैसे—

१. यहो उपाड कंस को गवो ।^२

२. जसु नारिन को जग भवो सिर धुनिं दूज पछतात ।^३

३. ध्रुव सोचत गे जननी तोरा ।^४

४. पुनि भे मोह संग ते न्यारो ।^५

किन्तु अवधी के चलते प्रयोग में 'गवा' और 'भवा' का 'वा' तिरोहित होकर 'गा' और 'भा' हो जाता है, जैसे—येही वीधी तलफत सब ब्रज भा भीनूसार ।^६

इसी प्रकार ब्रजभाषा में 'गयो' और 'भयो' का 'यो' तिरोहित होकर 'गो' तथा 'भो' हो जाता है। लक्षदास जी की रचनाओं में 'गयो', 'भयो' तथा 'गये', 'भये' के ही प्रयोग मिलते हैं, 'गा', 'भो' के नहीं। जैसे—

१. अहंकार मद ता छिन गयो ।^७

२. चन्द्रहास ताको सुत भयो ।^८

३. येहि विधि कान्हु निरत सब भये । कर्म अकर्म मूलि पथ गये ।^९

ब्रजभाषा की भूतकाल की क्रियाओं के ओकारान्त रूपों की एक विशिष्टता है जो हिन्दी की सभी बोलियों से भिन्नता रखती है। यह विशिष्टता चल्हो, सल्हो, चह्लो, पर्यो और मार्यो आदि रूपों में परिलक्षित होती है। अपभ्रंश के दोहों की भाषा में भी भूतकाल के यही रूप प्रयोग में लाये गए हैं^{१०}—

१. परिमल वास चल्हो चहु बोरा ।^{११}

२. देवहुती कह्यो कपिल सो कहियो तात बनाइ ।^{१२}

३. खेलि केलि करि निकसन चह्यो । तेहि मह बैरि ग्राम पगु गह्यो ।^{१३}

^१ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० २३।

^२ वही पृ० ४४।

^३ वही पृ० ३२।

^४ वही पृ० २।

^५ वही पृ० ६।

^६ भागवतपुराणसार (हस्त०), पृ० ६०।

^७ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० ५।

^८ वही पृ० ७१।

^९ वही पृ० २३।

^{१०} सूरपूर्व ब्रजभाषा, पृ० ६० पर उद्धृत।

^{११} कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० ८०।

^{१२} वही पृ० ७।

^{१३} वही पृ० ४।

४. की तुम बक्यो न पहुचो जाइ ।^१
५. नारि वस्य जाको मनु पर्यो ।^२
६. तुम प्रभु मोहि सुदरसन मार्यो ।^३

लक्षदास जी की रचनाओं में पूर्वी अवधी की वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल के रूप में प्रयुक्त किया गया है—

१. हंसि करि लोहेसि लाल उठाइ ।^४
२. हरि गिरि हाथ सात दिन लोहेनि ।^५

इसी प्रकार भविष्यत्काल के क्रिया रूप 'आइब' को भी भूतकाल में प्रयुक्त किया गया है—ग्रह तजि किमि आइब वन जामिनी ।^६

'खड़ी बोली' साधारण क्रिया का केवल एक ही रूप 'ना' से अत होने वाला (जैसे, आना, जाना, करना) होता है पर व्रजभाषा में तीन रूप होते हैं—एक तो 'नो' से अंत होने वाला जैसे, आवनो, कर्नो, लेनो, देनो, दूसरा 'न' से अत होने वाला, जैसे—आवन, जान, लेन, देन, तीसरा 'बो' से अत होने वाला, जैसे—आयबो, करिबो, देबो या लैबो इत्यादि । 'करना', 'देना' और 'लेना' के 'कीबो', 'दीबो' और 'लीबो' रूप भी होते हैं ।^७ लक्षदास जी की रचनाओं में व्रजभाषा क्रिया के ये तीनों रूप प्राप्त होते हैं, जैसे—

१. अधम अजामिल महा कहा अघ बोध वषानो ।
रहा न श्रुति मग नेक लहा द्विज जन्म नसानो ।^८
२. नर नारिन सुनि हरि को आवन । लगी सभाभिनि मंगल गावन ।^९
३. सछ निबाहो जगत गुर दीबो आदर नेहु ।^{१०}

इनके अतिरिक्त क्रिया के 'एकारान्त' रूप भी प्राप्त होते हैं, जैसे—

जानि डीठ मोहि नाथ रिसाने । मैं दुष लिखे ते औगुन माने ।^{११}

पूर्वी अवधी में साधारण क्रिया पद का अत 'ब' से होता है जो भविष्यत् काल का सूचक होता है, जैसे—आउब, जाब आदि । लक्षदास ने इसका प्रयोग आज्ञार्थक क्रिया के रूप में किया है, जैसे—

^१ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० ५७ ।

^२ वही पृ० २ ।

^३ वही पृ० ५ ।

^४ वही पृ० १७ ।

^५ वही पृ० ३५ ।

^६ वही पृ० ३८ ।

^७ बुद्ध चरित—आचार्य शुक्ल (भूमिका), पृ० २६ ।

^८ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० १०६ ।

^९ वही पृ० ५७ ।

^{१०} दोहावली संख्या ८१ ।

^{११} हस्त० पृ० ५७

येक कहही गही राषब देव न जान ।^१

“जभाषा मे भविष्यत्काल मे ‘ग’ और ‘ह’ के रूपों का प्रयोग होता है। संस्कृत के ‘गम्’ (जाना) का प्रयोग भी ‘जाइहै’ के रूप में ही किया जाता है। हमारे आलोच्य कवि ने इसी परम्परा का अनुसरण किया है, जैसे—

१. लछ देषि छवि दूरि ते परिहौ पायन दौरि ।^२
२. जो नहि बाउ तिहारो दैहै । तो संग कैसे खेलन अँहै ।^३
३. सुत तेहि की सरनहि जौ जेहौ । मन भावते सकल फल पँहो ।^४
४. जो करता करिहै सो होई ।^५
५. भोजन करन साल जब लागे । जननी सौ बतिया अनुरागे ।^६

इनके अतिरिक्त अपभ्रंश के ‘हइ’, ‘अहि’ वाले रूपों का प्रयोग भी मिलता है, जैसे—

ससौ वारीज रवि मिलिअहि मोर ।^७

इनके अतिरिक्त ब्रजभाषा के ही अन्तर्गत मध्यम पुरुष मे विशेषकर आज्ञा और विधि मे ‘व’ से ‘ई’ मिलाकर ब्रज के दक्षिण से लेकर बुदेलखड तक बोलते हैं।^८ हमारे आलोच्य कवि लक्षदास की कविता मे इस प्रकार के प्रयोग भी मिलते हैं, जैसे—

ताहि पूजि संतत अब लेबी ।^९

काव्य-शैली

लक्षदास जी की रचनाओं के काल-क्रम का निश्चित पता न होने के कारण शैली के क्रम-विकास पर सम्यक् विचार करना सम्भव नहीं है फिर भी लक्षदास के काव्यरूप के व्यक्तित्व का अध्ययन हम पिछले परिच्छेदों मे कर चुके हैं। हमने कवि की भाषा-सम्पन्नता, शब्द-अलंकार और छंदों के विविध प्रकार के प्रयोगों के आधार पर उसकी रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। इसी प्रबंध के पांचवें अध्याय मे हमने लक्षदास जी की रचनाओं का वर्गीकृत रूप दिया है तथा उनके समय मे प्रचलित विभिन्न परम्पराओं का अध्ययन करके कवि की प्रतिभा का निर्देशन किया है। इस अध्याय मे हम उसका पिष्टपेषण न करके कवि की रचनाशैली की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे।

कवि की सारी रचनाओं को हम मुख्यतः तीन शीर्षकों के अन्तर्गत रख सकते हैं—

^१ भागवतपुराणसार (हस्त०), पृ० ६० ।

^२ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० ४४ ।

^३ वही पृ० २३ ।

^४ वही पृ० २ ।

^५ वही पृ० १२ ।

^६ वही पृ० १८ ।

^७ वही पृ० ६६ ।

^८ बुद्ध चरित पृ० ३०

^९ हस्त०) पृ० १०

(१) कृष्ण की बाललीला तथा माधुर्य भाव की लीलाएँ (२) कृष्णकथा से सम्बद्ध अथ रचनाएँ (३) अथ फटकर रचनाएँ जिनमें कृष्ण की स्तुति स्तोत्रों एवं नामावली के आधार पर की गई है और सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की ओर संकेत किया गया है।

कृष्ण की बाललीला तथा माधुर्य भाव की लीलाएँ—कवि ने कृष्ण की इन लीलाओं को श्रीमद्भागवत के आधार पर रचित सम्यक् ग्रंथ के प्रबधात्मक रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें कृष्णकथा के साथ-साथ कवि की भाव-प्रकाशन की शैली के दर्शन होते हैं। कवि ने कृष्ण जन्म के संस्कार, उनके भोजनादि के वर्णन, माखन चोरी, गोचारण तथा रासलीला आदि के प्रसंगों में दृश्य एवं वर्णन विस्तार के विविध रूप प्रस्तुत किये हैं। इन वर्णनों में कहीं-कहीं तो कवि की भाषा में शिथिलता दिखाई देती है किन्तु कहीं-कहीं वह पाण्डित्यपूर्ण तत्सम प्रधान और तद्भव प्रधान शब्द-वीचियों में तैरता-उतरता हुआ श्रीमद्भागवत (अनुवाद) महार्णव को पार करने का यत्न करता है। कवि ने बरबै छंदों में कृष्ण की लीला तथा उद्धव के सम्बन्ध में जो बरबै दिये हैं, उनमें उसकी शैली की विकीर्णता एवं वाक्यों में शिथिलता को देखकर आश्चर्य होने लगता है। इसे देखकर प्रतिनिपिकार की त्रुटि, लापरवाही एवं जल्दवाजी का भी अनुमान होता है जिसके कारण 'शुद्ध-पाठ' का भी अभाव हो गया है। इसी के ठीक विपरीत दोहा, चौपाई आदि छंदों में लिखे गये वही प्रसंग कवि की काल्पनिक अनुभूति के सर्वोत्तम विचारों को अलंकारों से सज्जित करके स्वाभाविक, सहज एवं सरल शैली का परिचय देकर हमें मुग्ध कर लेते हैं।

कवि ने स्वतंत्र रूप से जो वर्णनात्मक कथाएँ ली हैं उनमें कृष्ण-जन्म के आनंदोत्सव, ब्रह्म-बाल-वत्सहरण, गोवर्द्धन लीला, राधा-कृष्ण का विवाह एवं नित्य विहार वर्णन, रासलीला, भ्रमरगीत और रुक्मिणी चरित्र लीला आदि कथानक ऐसे हैं जिनकी रचना स्वतंत्र रूप से ली गई प्रतीत होती है फिर भी कृष्ण-कथा के तारतम्य की शृंखला ज्यों की त्यों बनी रहती है। इनमें से कृष्ण जन्म के आनंदोत्सव, कृष्ण की लीलाएँ तथा रासलीला और भ्रमरगीत के प्रसंगों की आवृत्ति तो पदों तथा अन्य छंदों में भी की गई है। इन प्रसंगों में (कवि को) भाषा को अलंकृत करने का कम अवसर मिला है फिर भी उसने सरल, सहज और स्वाभाविक रूप में अपनी बात कहकर हमसे आत्मीय भाव पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शब्दों के निर्वाचन में कवि ने ध्वनि-साम्य और विषयानुरूपता का प्रायः सर्वत्र निर्वाह किया है।

इन रचनाओं में कवि ने प्रायः दोहा-चौपाई छंदों का ही प्रयोग किया है किन्तु सुरुचि उत्पादन एवं रचि वैचित्र्य का ध्यान रखकर उसने छंदों में विविधता और नवीनता का समावेश किया है और वर्ण्य-विषय तथा शैली की गरिमा को विशेष महत्व प्रदान किया है। कवि ने अपनी रचनाओं में जिन पात्रों के चरित्र का विकास किया है वे हमारे मानवीय धरातल के व्यक्ति होते हुए भी अतिमानव की कोटि तक पहुँच जाते हैं। भक्त कवि बीच-बीच में कृष्ण के ब्रह्मरूप की ओर संकेत करने में भी नहीं चूकता। उसने समाज की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये ऐसे प्रसंगों की आवृत्ति की है और इस प्रकार की प्रवृत्तियों को जीवित जागृत रखने के तत्त्वों पर जोर दिया है। इसी कारण उसने कृष्ण-चरित्र से सम्बद्ध पनघट प्रस्ताव और दानलीला के ग्रामीण एवं अशिष्ट प्रसंगों को अपने वर्ण्य-विषय से बाहर निकाल दिया है जिस कृष्ण को हम मानें और जिसके चरित्र को आदर्श समाज को

उसका अनुगमन करने की बात कहे, भला मर्यादा का भक्त कवि पनघट की छेड़छाड़ और दान-लीला की ऐठा-ऐठी के रसिक प्रसंगों को किम मुँह से जनता को सुनाये ? कवि ने 'संत मारु' (सार) गृह जैसे' कहकर अपनी इसी मनोवृत्ति का परिचय दिया है। उसने श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवैवर्त आदि पुराणों को अपनी रचनाओं का आधार अवश्य बनाया किन्तु उनमें से राधा-कृष्ण के केवल उज्ज्वल चरित्र को ही ग्रहण किया है। 'राधा-कृष्ण और रुक्मिणी-कृष्ण हमारे बीच के आदर्श दम्पति हैं जो भगवान् और श्री के प्रतीक हैं और सदा इस भूलोक (वृन्दावन) में निरन्तर विहार करते हैं।

कृष्ण कथा से सम्बद्ध रचनाएँ—कवि की इन रचनाओं में भागवत के नवम स्कन्ध तक के प्रसंग तथा अन्य भक्तों की कथाएँ—ध्रुव, प्रह्लाद, अम्बरीष, सुदामा, द्रौपदी, चन्द्रहाम, हसध्वज, भयूरध्वज, जड़भरन, गजराज और जरासब वध-दी गई हैं जिनमें कृष्ण के ब्रह्म रूप को प्रकट किया गया है। इन प्रसंगों में कथा को सक्षिप्त एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत करना कवि का अभिप्रेत लक्ष्य प्रतीत होता है। इन प्रसंगों की भाषा सुसंस्कृत और परिमार्जित है। मुख्यतः ये कथाएँ घटनाप्रधान हैं जिनके बीच-बीच में नीति एवं सामाजिक मर्यादा के निर्वाह के विषय भी समाविष्ट किये गये हैं। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, सम्भाषणों में स्वाभाविकता तथा घटना वर्णन में अवसरानुकूल द्वैधी भाव इन प्रसंगों की विशेषताएँ हैं जिनके कारण शैली में ऋजुता, अकृत्रिमता और प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। कवि ने एकदम में भक्तों के धर्म की रक्षा करने और उनकी परीक्षा लेकर उन्हें परम गति प्रदान करने की भगवान् की प्रतिज्ञा को विभिन्न कथाओं के द्वारा दुहराया है। इन कथाओं का प्रत्येक पात्र हमारे सामने सजीव रूप में सहज आकर्षण का केन्द्र बिन्दु बनकर आता है और हमारे भक्त मन पर भगवान् के प्रति श्रद्धा और विश्वास की अमिट छाप छोड़ जाता है। इन रचनाओं में प्रायः तद्भव प्रधान शैली को ग्रहण किया गया है। कवि की भाव गभीरता, उसका शब्दचयन और सुसंस्कृत भाषा उसके व्यक्तित्व-विकास तथा बहुमुखी अनुभव का दिग्दर्शन करती है। कवि ने अपने काव्यों को प्रायः आद्यन्त दोहा-चौपाई में ही लिखा है किन्तु रुचि परिवर्तन के लिये अन्य छंदों को भी प्रयुक्त किया है।

अन्य रचनाएँ—कवि की अन्य रचनाओं में स्तोत्र, नामावली, मगुनोपासना के पद, हिडोलना आदि, ऋतुवर्णन, ज्ञानवार्ताएँ, मोहाधदीप एवं सुध ज्ञान तथा गेय पद एवं दोहावली की रचनाएँ आती हैं। कवि ने इन स्तुतिपरक रचनाओं में भक्तवत्सल भगवान् की कृपा और उसके द्वारा तारे गये भक्तों की तालिका दी है। भगवान् की विभिन्न लीलाओं को स्मरण करना ही भक्तों के हृदय का हार है। मंजुमुक्तावली में तो कवि ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है—“और मालाओं से जाप करने पर तो उन (मालाओं) के टूटने की संभावना है और भगवान् 'बिसर' भी सकती है किन्तु नाम स्मरण की यह माला 'रसना हिय कंठ' रखेगी और हरि-प्रेम को निरन्तर बढ़ाने वाली है।”^१ इन स्तुतिपरक रचनाओं में राम, कृष्ण और शिव

^१ और माल कर जाइ जप टूटै बिसरावै।

यह रसना हिय कंठ रहै हरि प्रेम बढावै।

के रूपों में साम्य स्थापित करके भगवान् के विविध अवतारों तथा उनके द्वारा मारे गये असुरों आदि की ओर भी संकेत किया गया है। सगुणोपासना के पदों में भगवान् के सगुण रूप के प्रतिपादन के लिये 'भ्रमरगीत' का प्रसंग मनहरण कवित्तों में लिखा गया है। गोपियों की वचन विदग्धता के द्वारा कवि ने अपने इम मत की पुष्टि की है। हिंडोलना, झूला, फाग तथा वनविहार आदि में माधुर्योपासना का रूप प्रतिपादित किया गया है। इन वर्णनों में कवि की भाषा में कहीं-कहीं असमर्थता और शैली में शिथिलता दिखाई देती है। इनमें साहित्यिक सौन्दर्य का तो सर्वथा अभाव है। 'मोहाध दीप' में मनुष्य के माया-जाल में फँसने और भव-जाल से उसकी मुक्ति के उपाय की कथा को विस्तार से बताया गया है। 'सुध ज्ञान' में सम्प्रदायों की परम्परा के आधार पर सिद्धान्त प्रतिपादन की पारिभाषिक शैली को अपनाया गया है किन्तु वह कथन में चारुता एवं कमनीयता लाने में सर्वथा असमर्थ रही है। देवहूति-कपिल सवाद एवं दत्तात्रेय जटु सवाद में ज्ञान की बातों के आधार पर नीति एवं सिद्धांत को समझाने की चेष्टा की गई है। दोहायली में तो विविध प्रसंगों पर आधृत दोहे लिखे गये हैं जो भाव एवं भाषा की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि के हैं। पाठ की शुद्धता न होने से कुछ दोहे पूर्णतया स्पष्ट नहीं होते फिर भी कवि ने इन दोहों के लिखने में अपनी पूरी कुशलता दिखाई है। फुटकर पदों में आत्म प्रबोध, कृष्णलीला तथा दम्पति विहार के पद हैं जिनमें कवि की शैली एवं भाषा प्रौढ़ता को प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। शब्द-चयन तद्भव एवं तत्सम प्रधान है। कवि की यह शैली मूर और तुलसी के समकक्ष है। इन रचनाओं में कवि ने दोहा, चौपाई, चौपई, चौबोला और हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग किया है। पद तो विविध रागों में लिखे गये हैं जिनसे कवि के संगीत ज्ञान का भी परिचय मिलता है। लक्षदाम के समय में तथा उससे पूर्व इस प्रकार की रचनाओं को विशेष प्रश्रय दिया जाता था क्योंकि श्रीभट्ट, श्रीहृद्दि-ब्यामदेव, श्री हितहरिवंश, स्वामी हरिदास आदि विभिन्न सम्प्रदाय के भक्त कवियों की रचनाएँ भी संगीत से अनुप्राणित एवं पोषित रही थी।

निष्कर्ष

कवि लक्षदाम की भाषा एवं शैली के विविध रूपों से उनकी प्रबन्ध पटुता, वर्णन वैचि-द्र्य एवं क्षमता का पता चलता है। कवि की रचनाओं में भाषा-शैली के कई रूप मिलते हैं। कहीं तो उसकी रचना सरल, स्वाभाविक, सहज, ऋजुतापूर्ण, साहित्यिक, अलंकार सज्जित, तत्सम प्रधान एवं भावाभिव्यक्ति में पूर्ण सक्षम दिखाई देती है और कहीं सरल, शिथिल, विकीर्ण भावयुक्त एवं तद्भव प्रधान है। रूप सौन्दर्य एवं प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में ध्वनि साम्य और चारुतापूर्ण भाषा उसकी अनुपमेय विशेषता है। उसने विभिन्न रागों में भी कृष्ण की कथा एवं विनय के पद लिखे हैं जो तत्कालीन परम्परा का प्रभाव है।

लिपि शैली

प्राचीन काल में मुद्रण कला का आविष्कार न होने से ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार कराई जाती थी। इन्हें तैयार करने वाले प्रतिलिपिकार प्रायः अर्द्ध-शिक्षित या कम शिक्षित होते थे। प्रतिदिन एक ही प्रकार के लेखन कार्य की आवश्यकता होने से उनमें रचि का अभ्यास हो जाता था कभी-कभी से प्रतिलिपि-करने पर इन पद्यों के शब्द

रूपों तथा वाक्य-गठन में अंतर हो जाता था या पंक्तियाँ छूट जाती थीं अतः जब तक कवि की एक ही रचना की दो-तीन प्रतिलिपियाँ नहीं मिल जातीं तब तक उसके पाठ को शुद्ध करने या वैज्ञानिक रूप से उसका सम्पादन करने में कठिनाई होना स्वाभाविक है। इन हस्तलिखित पोथियों के साथ लिपि सम्बन्धी कठिनाई भी है। ब्रजभाषा की हस्तलिखित पोथियाँ, साधारणतः, देवनागरी लिपि में लिखी मिलती हैं और अवधी की कैंथी तथा देवनागरी दोनों लिपियों में। कभी-कभी कोई ग्रंथ गुरुमुखी, फ़ारसी, अरबी या उर्दू लिपि में भी पाये जाते हैं।

इन हस्तलिखित पोथियों की लिपि शैली कहीं-कहीं देवनागरी की प्रचलित लिपि से भिन्न मिलती है, यद्यपि वर्ण रूपों में समानता होती है। लालचदास, राजेन्द्रप्रसाद, चददास की कतिपय पोथियाँ कैंथी लिपि में तथा लक्षदास आदि कवियों की पोथियाँ नागरी लिपि में प्राप्त हुई हैं। लक्षदास रचित ग्रंथों की पोथियों में शब्द या वर्ण रूपों में निम्नलिखित अंतर मिलते हैं—

(१) इन पोथियों में अनुनासिक या अर्धचन्द्र के यथोचित प्रयोगों में ढिलाई मिलती है। इनमें प्रायः अनुनासिक, अनुस्वार तथा चन्द्रबिन्दु का प्रयोग या तो किया ही नहीं गया, यदि कहीं किया भी गया है तो उसका यथोचित निर्वाह नहीं है। जैसे—भवर, अपिया, पाय (पाय), नाही, मे (परिक में कव देषि है), ज्यो आदि।

(२) प्रायः शब्दों के आदि, मध्य और अंत में अकारान्त, इकागन्त और उकारान्त रूपों के शुद्ध प्रयोगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे—नासीका नीहारे, नीवा-हक, दपित, वधी, वधीक, सुपत, चहू, गुरु आदि। छंद की माद्यों की गणना करने पर इन शब्दों को ह्रस्व या दीर्घ रूप में यथावत् समझना पड़ता है जैसे—‘कवहुक ऊचे सोर गावै’—लक्षदास। निश्चय ही यह प्रतिलिपिकार का दोष होगा, कवि का नहीं।

(३) ‘ख’ के स्थान पर प्रायः ‘ष’ लिखा गया है, किन्तु कहीं-कहीं ‘ख’ का भी प्रयोग हुआ है। यही नहीं ‘ष’ का प्रयोग कहीं-कहीं ‘श’ और ‘स’ के लिये भी किया गया है।

(४) प्रायः ‘य’ के स्थान पर ‘ज’ का प्रयोग किया गया है, जैसे—जोग, जृक्ति आदि। (अब जोग जृक्ति मन राषी) —लक्षदास।

(५) दन्त्योष्ठ्य ‘ब’ के लिये प्रायः ‘व’ लिखा गया है किन्तु अन्तस्थ ‘व’ का प्रयोग करते समय उसके नीचे एक बिन्दु रख दिया गया है (व्)। इसी प्रकार अन्तस्थ ‘य’ के नीचे भी एक बिन्दु रखा गया है। यह वगला का प्रभाव मालूम देता है, उदाहरणार्थ—भवर, गावत, दावागिनी, बनावै, तव, तुव और कहिये, बियोग, हय आदि। कहीं-कहीं इस बिन्दु को नहीं भी लगाया गया है।

(६) ‘श’ और ‘स’ के प्रयोग में बड़ी मनमानी की गई है। इन दोनों वर्णों की पारस्परिक बदला-बदली करने से शब्दों में झमेला हो गया है। फिर भी ‘ज’ के स्थान पर प्रायः ‘स’ का ही प्रयोग किया गया है जो ब्रजभाषा भाषी क्षेत्र की विशेषता है, जैसे—नद-किसोर, स्यामा, स्याम जुगलकिसोर, सुक, ससि आदि। इनके अतिरिक्त दन्त्य के स्थान में तालव्य ‘ज’ के प्रयोग भी पोथियों में मिलते हैं जो प्रतिलिपिकार की असावधानी या भूल से हुए जान पड़ते हैं जैसे वसो वसो सशि आदि

(७) पोथियो में प्रायः ज के स्थान पर उच्चारण के अनुरूप म्म कर दिया गया है, जैसे—तिन करि जग्य वृत्ति बहु दीन्ही।—लक्षदास। कहीं-कहीं 'यज्ञ' को 'जग' भी लिखा गया है, जैसे—'जग जोग वीराग जप तप'—लक्षदाम।

(८) 'इ, ई' के स्थान पर कहीं-कहीं 'इि, ईी' रूप भी मिलते हैं और 'ऐ' के लिये तो प्रायः 'अै' का ही प्रयोग हुआ है।

(९) 'डु, ड, इ' तथा 'ट, ठ, ढ' की बनावट एकसी होने के कारण वर्ण को अनुमान से ही सही रूप से पढ़ना पड़ता है। ड, ढ को प्रायः ड, ढ ही लिखा गया है।

(१०) 'ऋ' का व्यवहार प्रायः उच्चारण के अनुरूप 'रि' (र × इ) ही लिखा गया है, जैसे—ऋद्धि > रिद्धि, ऋतु > रितु, कृपा > क्रिपा। कहीं-कहीं 'ऋ' को 'र' करके भी लिखा गया है, जैसे—वृन्दावन > व्रदावन।

लक्षदास का सम्प्रदाय और उनका दर्शन

सोलहवीं शती में कृष्ण भक्ति को पुनरुज्जीवित करने के लिये उत्तर भारत में कृष्ण के जन्म स्थान (प्राचीन गूरसेन जनपद) में कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिये प्रमुख केन्द्र बनाये गये और कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों के संगठन का कार्यारम्भ हुआ। विष्णु स्वामी, मध्व और निम्बार्क प्राचीन आचार्य माने जाते हैं। इनमें से विष्णु स्वामी के द्वारा से कोई निश्चित (ऐतिहासिक) प्रामाणिक वृत्त नहीं मिलता। कहा जाता है कि विष्णुस्वामी-परम्परा की उन्निष्ठ गद्दी पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आरूढ़ हुए और उन्होंने इस सम्प्रदाय को जो दार्शनिक और व्यावहारिक रूप दिया, वह स्वयं 'वल्लभ संप्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने 'शुद्धाद्वैत' मत की प्रतिष्ठा की। मध्वाचार्य ने अपने द्वैतवादी विचारों को ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद् और भागवत के भाष्य के द्वारा व्यक्त किया। निम्बार्क सम्प्रदाय की परम्परा इन सभी सम्प्रदायों से अधिक प्राचीन है। शंकराचार्य ने अद्वैत मत के प्रतिपादन के लिये निम्बार्क से पूर्व के द्वैताद्वैतवादी आचार्यों के मत का उल्लेख किया है। मध्ययुग में शंकर के अद्वैतवाद ने दार्शनिक क्षेत्र में तो बड़ी स्थिति पैदा कर ली थी किन्तु भक्ति-धर्म के साथ उसकी संगति न होने से वह केवल पण्डितों और तार्किकों का विषय रह गया। १६ वीं शती के आचार्यों ने कृष्ण भक्ति को दार्शनिक आधार देकर भक्ति-धर्म से समन्वित करने का प्रयत्न किया। राधावल्लभ सम्प्रदाय तथा सखी सम्प्रदाय (टट्टी सम्प्रदाय) ने किसी भी दार्शनिक मतवाद की प्रतिष्ठा नहीं की बल्कि अपनी उपासना विधि को ही प्रधानता दी। आगे की पक्तियों में हम व्रज के कृष्ण भक्ति काव्य के प्रेरक प्रमुख सम्प्रदायों और उनके दर्शन पर, संक्षेप में, विचार करेंगे।

व्रज में कृष्णभक्ति काव्य के प्रेरक प्रमुख सम्प्रदाय और उनका दर्शन

हिन्दी में वैष्णव काव्य के उदय का काल १४वीं शती के मध्य भाग से माना जाता है क्योंकि विक्रम की १५वीं शती में काशी में रामानंद ने वैष्णव भक्ति के प्रचार का कार्यारम्भ किया था। उन्होंने भक्ति का द्वार सभी वर्णों के लिए खोल दिया। मुसलमानी अत्याचारों से कराहती हुई हिन्दू जनता को उद्धार का मार्ग दिखाकर निर्गुण और सगुण भक्ति की धाराएँ प्रवाहित करने का श्रेय स्वामी रामानंद को ही दिया जाता है। इनके मत के प्रचारक हुए

और तुलसीदास

वैष्णव काव्य में कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य केन्द्र कृष्ण का लीलाधाम वृन्दावन हुआ क्योंकि कालक्रम से यहाँ पर निम्बार्क, बल्लभ, चैतन्य, हितहरिवंश आदि सम्प्रदाय प्रवर्तित हुए। ये सभी संप्रदाय भागवत की उपजीव्य ग्रंथ मानते हैं और उसे प्रस्थानत्रयी (वेद, उपनिषद्, गीता) से भी बढ़कर प्रामाण्य ग्रंथ स्वीकार करते हैं। इन सभी संप्रदायों में निम्बार्क सम्प्रदाय सबसे अधिक प्राचीन है; यद्यपि इसका काल निर्णय अभी तक विवादास्पद है।

निम्बार्क सम्प्रदाय

यह सम्प्रदाय भारतीय दार्शनिक जगत् में भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। इसके अनुसार ब्रह्म और जीव का सम्बन्ध व्यवहार दशा में भेद अर्थात् द्वैत तथा परमार्थ दशा में अद्वैत अर्थात् अभिन्न है। इस सिद्धांत के उपलब्ध प्राचीन इतिहास से यह स्पष्ट है कि आचार्य निम्बार्क के पूर्व भी यह सिद्धांत प्रचलित था किन्तु आचार्यों के इस भेदाभेद सिद्धांत के लुप्त गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने का कार्य निम्बार्क स्वामी ने किया और कृष्ण भक्त समाज में यह सिद्धांत आज भी उसी रूप में प्रचलित एवं समादृत है।

ब्रह्मसूत्र के कर्त्ता बादरायण से भी पूर्व आचार्य औडुलोमि तथा आचार्य आश्वमथ्य भेदाभेदवादी थे। औडुलोमि ने सत्ता दशा में जीव के नाना रूप एवं ब्रह्म की एकात्मकता में भेद मानकर मुक्ति दशा में चैतन्य रूप होने से उनकी अभिन्नता प्रतिपादित की।^१ आचार्य आश्वमथ्य ने कारण (ब्रह्म) की एकात्मकता और कार्य (जीव) रूप में भिन्नता मानकर सुवर्ण-कुण्डल न्याय सिद्धांत को माना।^२

शंकराचार्य के पूर्ववर्ती आचार्यों में भर्तृप्रपञ्च भी भेदाभेदवादी थे। शंकराचार्य ने उनके मत का उल्लेख करते हुए बृहदारण्यक के भाष्य में उसका खंडन किया है।^३ भर्तृप्रपञ्च ने अपने सिद्धांत की व्याख्या समुद्र (ब्रह्म) तरंग (जीव) न्याय से की क्योंकि समुद्र की एक-रूपता होने पर भी उसमें तरंग, बुद्बुद् आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं।

शंकरोत्तर युग में आचार्य भास्कर तथा रामानुज के गुरु यादवप्रकाश भेदाभेदवादी मत के उन्नायक थे। भास्कर (समय—आठवीं शती) ब्रह्म की दो शक्तियाँ मानते हैं—(१) भोक्तृ शक्ति, जो आकाशादि अचेतन जगद्रूप में परिणत होती है, (२) भोक्ता शक्ति, जो प्रपञ्चमय चेतन जीवरूप में विद्यमान रहती है। भास्कर ने ब्रह्म का स्वभाव 'अविकृत परिणाम' का उसी प्रकार माना है जैसे अच्युत स्वभाव वाले आकाश से वायु उत्पन्न होती है।^४

द्वैताद्वैत मत की इसी परम्परा में निम्बार्क द्वारा प्रतिपादित मत आता है। रामानुज मत की भाँति इन्होंने भी ३ तत्व प्रधान माने हैं—चित्, अचित् और ईश्वर। जीव और जगत् ईश्वर पर आश्रित रहते हुए भी उससे अभिन्न है (अद्वैत), किन्तु यह व्यवहारदशा में जीव तथा जगत् ईश्वर से भिन्न दिखाई देते हैं (द्वैत)। निम्बार्क ने इन दोनों का समन्वय करके इन्हें द्वैताद्वैत नाम दिया है। मूलतः रामानुज और निम्बार्क की परम्परा

^१ ब्रह्मसूत्र १।४।२१.

^२ ब्रह्मसूत्र १।४।२०.

^३ बृहदारण्यक उपनिषद् पर शंकरभाष्य २।३।६, १।३।१, ३।४।२, ५।३।३०।

^४ भारतीय दर्शन—बलदेव

में भेद है, रामानुज का आग्रह अद्वैत की ओर अधिक है किन्तु निम्बार्क द्वैत और अद्वैत दोनों को समान महत्व देते हैं।

इस सम्प्रदाय के सिद्धांत और भक्ति पद्धति का विस्तृत विवेचन 'दश-श्लोकी' में किया गया है। अतः इस ग्रंथ का परिशीलन अत्यावश्यक है। निम्बार्क स्वामी ने जीव को ज्ञान स्वरूप तथा ज्ञान का आश्रय उसी प्रकार माना है जैसे सूर्य प्रकाशमय तथा प्रकाश का आश्रय भी है।^१ इस प्रकार सात्त्विक दशा और मुक्तदशा दोनों में ही जीव कर्ता है। कर्तृत्व जीव भोक्ता भी है, इन सब बातों के लिए वह ईश्वर पर आश्रित रहता है। अतः ईश्वर नियता और जीव नियम्य है। जीव हरि का अंश रूप है अतः हरि अशी तथा जीव उसका अंश कहलाता है। आचार्य ने जीव के २ भेद माने हैं—मुक्त तथा बद्ध। मुक्त के दो भेद हैं—(१) नित्य-मुक्त, (२) साधना से मुक्त। इसी प्रकार बद्ध जीव के भी दो भेद माने गये हैं—(१) मुमुक्षु (मुक्ति का इच्छुक), (२) बुभुक्षु (विषयानन्द का इच्छुक)। भगवान् की कृपा होने पर ही जीव का अज्ञान दूर होता है।^२ आचार्य प्रवर ने अचित् तत्त्व (चेतनाहीन पदार्थ) के ३ भेद माने हैं—(१) प्राकृत, (२) अप्राकृत, (३) काल। यह अचित् तत्त्व भी ईश्वर पर आश्रित है।

निम्बार्क सम्प्रदाय में ब्रह्म की कल्पना, रामानुज की भाँति मगुण रूप में मान्य है। वह (ब्रह्म) ममस्त दंगो से रहित और ज्ञान, बल आदि अंगों के कल्याण गुणों का निधान है।^३ इस प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वतन्त्र है और जीव तथा जगत् उसके अधीन रहते हैं। जीव ब्रह्म से अभिन्न तथा भिन्न दोनों हैं, जैसे—वृक्ष से पत्र, प्रदीप से प्रभा, गुणी से गुण तथा प्राण से इन्द्रिय।

^४ साधना पक्ष—निम्बार्क सम्प्रदाय में कृष्ण परमेश्वर एवं परम उपाम्य होने के कारण सर्वेश्वर कहलाते हैं। राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति है जिसका स्वरूप कृष्ण के अनुरूप (अनुरूप सौभगा) ही है। अतः राधा सर्वेश्वरी है। वैष्णव सम्प्रदायों में सर्वप्रथम निम्बार्क ने शृंगलोपासना की पद्धति प्रचलित की जिसमें भगवान् के मधुर भाव तथा राधा की उपमाता पर विशेष आग्रह प्रदर्शित किया। सहस्रो सखियों से सेविता तथा भक्तों की सनस्त कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम राधा भगवान् के वामांग में विराजमान रहती है।^५ इन 'श्रीवृष्ण'

^१ ज्ञान स्वरूप च हरैरधीन शरीरसयोगवियोगयोग्यम्।

अणु हि जीव प्रतिदेहिभिन्न ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तामाहु ॥

—दशश्लोकी, श्लोक १।

^२ अनादि मायापरियुक्तरूपं त्वेनं विदुर्वे भगवत्प्रसादात् ॥

—दशश्लोकी, श्लोक २।

^३ स्वभावतो पास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणैकराशिम्।

व्यूहागिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्ण कमलेक्षण हरिम् ॥

—वही, श्लोक ४।

^४ अनेतु वामे वृषभानुजा मुदा विराजमानामनुरूपसौभगाम्।

सखी सहस्रं परिसेविता सदा स्मरेमदेवीं

तथा 'श्री' का सबध अविनाभाव का सूचक है। इनमें 'श्री' वृन्दावनलीला में 'राधा' के रूप में तथा 'लक्ष्मी' रक्षिणी के रूप में पूज्य हैं। इन दोनों में राधिका ही श्रेष्ठ है ऐसा श्रुति तथा पुराणों में निश्चय किया गया है।

निम्बार्क सम्प्रदाय में राधा को स्वकीया माना गया है। राधा (स्वकीया) की कल्पना विविध पुराणों के वर्णन पर आर्धृत है। संस्कृत कवि जयदेव तथा परवर्ती कवियों के काव्यों में राधा के स्वकीया रूप के चित्रण का कारण, राधा-कृष्ण की दाम्पत्य लीला के विकास का सूचक है। राधा का यह अभिमार वर्णन वाल्यकालीन लीला होने के कारण परकीयात्व का सूचक नहीं है। राधा के लिए कुमारिका शब्द का प्रयोग अविवाहिता-सूचक न होकर अवस्थ-सूचक है। 'नित्यविहार लीला' में नित्य सम्बन्ध होने के कारण विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु अवतारलोला में राधा के विवाह को शाम्भुसम्मत माना गया है। जहाँ राधा के परकीया रूप का आभास है वहाँ उसे 'छाया राधा' कहा गया है। पुराणों में वर्णित यह 'छाया राधा' केवल लौकिक दृष्टि से ही मान्य कही जा सकती है।

निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्यों में श्रीभट्ट रचित 'युगल शतक' को हिन्दी की आद्य रचना माना जाता है। 'युगल शतक' के दोहों में युगलोपासना का वर्गीकृत रूप तथा श्री हरि-व्यामदेवाचार्य प्रणीत 'महावाणी' में वर्णित राधा का स्वरूप माधुर्य भक्ति को ध्यान में रखकर निकुंज भावना की सेवा-उपासना के आधार पर ही अंकित किया गया है। इन पदों में राधा की उपासना इष्टाराधा के रूप में की गई है। निम्बार्क कवि का आदर्श निकुंज लीला है।^{१३} सम्प्रदाय में माधुर्य भक्ति की पुष्टि के लिए—शांत, दास्य, वात्सल्य, मख्य तथा माधुर्य (शृंगार)—इन पाँच भावों से परिनिष्ठित भक्ति को ही पूर्ण माना गया है। माधुर्य भाव की ही भाँति वात्सल्य भाव को प्रधानता देने के उद्देश्य से श्रीभट्ट जी तथा श्री हरिव्यामदेव जी ने वात्सल्य भाव से प्रेरित रचनाएँ की। श्रीभट्ट जी की गोदी में बैठे हुए युगलसरकार का चित्र तो इस भावना को और भी अधिक बल देता हुआ दिखाई देता है।

स्वामी हरिदास का सखी सम्प्रदाय

वृन्दावन का हरिदास जी द्वारा प्रवर्तित यह सखी सम्प्रदाय निम्बार्क मत की ही एक अवतार शाखा माना जाता है। स्वामीजी के शिष्यों ने टट्टी सस्थान नाम से अपनी महन्त गद्दी पृथक् स्थापित कर दी है किन्तु यह स्वतन्त्र सम्प्रदाय नहीं है। यहाँ नित्यविहारी युगल सरकार की उपासना करके गोपी भाव को प्रधान स्थान दिया जाता है और रसिक बनकर ही सखी रूप में राधा की उपासना करना विधेय है। वस्तुतः निम्बार्क सम्प्रदाय और सखी सम्प्रदाय में एक मौलिक भेद स्पष्ट है। निम्बार्क सम्प्रदाय तो दार्शनिक कोटि का सम्प्रदाय है किन्तु सखी सम्प्रदाय में रस भक्ति पर विशेष आग्रह है जिसके कारण यह सम्प्रदाय ज्ञान प्रधान न होकर हृदय पक्ष (रस) प्रधान हो गया है।

स्वामी हरिदास जी के सिद्धांत के पदों में सम्प्रदाय की उपासना की सैद्धान्तिक व्याख्या

^१ भागवत सम्प्रदाय—बलदेव उपाध्याय (२०१० वि०)-पृ० ३४७।

^२ भागवत सम्प्रदाय लीलातत्व पृ० ५४६ से ६५६ तक

है। इसमें ममार्ग की आकर्षता, धन-राग की अणिकता, साधक आत्मा की परवर्णता और पिण्डों के पक्षों की भक्ति फडफड़ाना आदि का वर्णन करते हुए युगलोपानना का महत्त्व दर्शाया गया है। वीठल विपुलदेव, विहगर्गदेव तथा हरिव्यासदेव की कविताओं में निकुञ्ज लीला से सम्बन्धित पद कहे गये हैं।

वल्लभ सम्प्रदाय

वल्लभ सम्प्रदाय शुद्धाद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादक सम्प्रदाय है। शुद्धाद्वैत सिद्धान्त के मुख्य प्रवर्तक कहे जाते हैं विष्णुस्वामी। भारतीय दार्शनिक जगत् में विष्णुस्वामी एक पहेली बने हुए हैं। उनकी परम्परा का न तो कोई क्रमबद्ध इतिहास ही उन्होंने ही न दर्शन तथा साहित्य। कहते हैं कि आचार्य वल्लभ ने विष्णुस्वामी द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय का पुनरुद्धार करके शुद्धाद्वैत मत की पुनर्स्थापना की। चतुःसम्प्रदाय में यह 'रूढ-सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध है। विष्णुस्वामी की अनेक रचनाएँ बतलाई जाती हैं जिनमें 'सर्वज्ञ सूक्त' को ही प्रामाणिक माना गया है। 'विष्णुस्वामी के ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप हैं तथा वे अपनी 'हृन्नादिनी सवित्र' के द्वारा आश्लिष्ट हैं तथा माया उन्हीं के अधीन रहती है। ईश्वर का प्रधान अवतार नृसिंह रूप में बतलाया गया है। कुछ लोग विष्णुस्वामी को नृसिंह तथा गोपानन्द दोनों का 'उपासक मानते हैं।'^१

वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैत तथा भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग के नाम से अभिहित किया गया है। वल्लभाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर अपुभाष्य तो लिखा ही किन्तु श्रीमद्भागवत को भी उपादेय मानकर उसके महत्त्व की प्रतिष्ठा की।^२

सिद्धान्त—शकराद्वैत मत में माया शबलित ब्रह्म ही जगत् कारण है किन्तु वल्लभाचार्य ने माया से अलिप्त (नितात शुद्ध) ब्रह्म को ही जगत् का कारण माना है।^३ ईश्वरविशेष शकराद्वैत मत से पार्थक्य प्रदर्शन-हेतु उन्होंने शुद्ध विज्ञेयण लगाकर 'शुद्धाद्वैत' नाम दिया।

शकराचार्य ने निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही सत्ता स्वीकार की थी किन्तु वल्लभाचार्य ने ब्रह्म को सर्व धर्म (गुण) समन्वित माना। उनके विचार से ब्रह्म सर्व व्यापक एवं सोपाधिक अर्थात् सगुण है। ससार में अपनी लीला को बहू अपने अण रूप जीवों को दिखाता है। ब्रह्म के ३ रूप माने गए हैं—(१) अधिभौतिक, (२) आध्यात्मिक (३) आधिदैविक। ब्रह्म अपनी शक्ति से संसार के रूपों में परिणत भी होता है और उसमें परे भी रहता है (अविकृत परिणामवाद)। उसमें सत्, चित् और आनन्द का आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। जीव में आनन्द का तिरोभाव रहता है और सत्-चित् दोनों का आविर्भाव (प्रकाश) रहता है।

^१ भागवत सम्प्रदाय—श्री बलदेव उपाध्याय, पृ० ३६८।

^२ समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणतश्चतुष्टयम्

—शुद्धाद्वैत मार्तण्ड, पृ० ४६।

^३ माया सम्बन्धग्रहितं शुद्धमित्युच्यते बुधैः कार्यकारणरूपहि शुद्ध ब्रह्म नमायिकम् ॥

—शुद्धाद्वैत मार्तण्ड श्लोक २-।
चौखम्भा काशी

जड़ (जगत्) में आनन्द और चित् का निरोभाव रहता है और केवल सत् गुण का ही आविर्भाव रहता है। इनसे पृथक् माया कोई वस्तु नहीं है। इन तीनों गुणों के अनुकूल ब्रह्मा की ये ३ शक्तियाँ मानी गई हैं। श्रीकृष्ण ही परब्रह्मा है जो सर्वगुण सम्पन्न होकर 'पुरुषोत्तम' कहलाते हैं। पुरुषोत्तम की सब लीलाएँ नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए 'व्यापी बैकुण्ठ' में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करते हैं। वृन्दावन निकुञ्ज, यमुना आदि सभी कुछ इसी बैकुण्ठ के अन्तर्गत हैं। जीव ३ प्रकार के माने गए हैं—(१) शुद्ध, (२) मुक्त, (३) मसारी। जीव की सबसे उत्तम गति 'नित्य लीला सृष्टि' में प्रवेश पाना ही है। वृन्दावन विहार नित्य विहार है जहाँ शक्तिमान् श्रीकृष्ण अपनी अनन्त शक्तियों को वश में करके इस नित्य वृन्दावन में निरन्तर विराजते हैं। भगवान् की प्रमुख १२ शक्तियाँ आधिदैविक रूप में प्रकट होती हैं।

महाप्रभु ने जीव के अनुसरण के ३ मार्ग माने हैं—(१) पुष्टि मार्ग—भगवान् के अनुग्रह पर विश्वास रखते हुए 'नित्यलीला' में प्रवेश पाना, (२) मर्यादा मार्ग—वेद की विधियों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए स्वर्गादि लोक प्राप्त करना, (३) प्रवाह मार्ग—ससार की स्थिति में रहकर ही सुख प्रवाह की प्राप्ति में लीन रहना।

आचार्यप्रवर ने जीव और ब्रह्म का भेद अशांशी भाव से माना है। शंकराचार्य की दृष्टि में अंशांशी भाव वास्तविक नहीं है। वल्लभाचार्य के मतानुसार, जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग निकलते हैं उसी प्रकार ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति हुई है। अतः ब्रह्म और जीव दोनों ससार की स्थिति में भी सत्यरूप ही हैं। ब्रह्म अंशी है और जीव उनके अंश हैं।

साधना—साधना मार्ग में वल्लभाचार्य 'पुष्टिमार्ग' के प्रवर्तक हैं। श्रीमद्भागवत में कहा गया है 'पोषण तदनुग्रह' अर्थात् भगवान् का अनुग्रह ही पोषण है जिसे 'पुष्टि' भी कहते हैं। जगत् के विविध दुखों से पीड़ित प्राणी की निवृत्ति के लिए आचार्यों ने ज्ञान, कर्म और भक्ति का मार्ग निर्दिष्ट किया है। जो लोग भगवान् के आगे सर्वात्म समर्पण कर देते हैं और उनके अनुग्रह पर पूरा भरोसा करते हैं ऐसे भक्तिमार्गीय उपासक ही पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के अधिकारी हैं।^१ इस प्रकार वल्लभाचार्य ने मर्यादा मार्ग की अपेक्षा पुष्टिमार्ग की विशिष्टता बताई है और बिना वर्ण, जाति और देश भेद के यह मार्ग सभी जीवों को मुक्ति का साधन मार्ग बताता है। मर्यादा मार्ग के जीव फल के लिए अपने कर्मों के आधीन हैं किन्तु पुष्टिमार्ग में कर्म की आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं है। वल्लभमत के मंदिरों में भगवान् की सेवा व्यवस्था राजसी ठाठवाट से करने का विधान है। राधा-कृष्ण उपास्यदेव हैं। वल्लभ-सम्प्रदाय में बाल कृष्ण की उपासना प्रतिष्ठापित की गई थी किन्तु बाद में (गो० विठ्ठलनाथ के समय में) इस सम्प्रदाय में भी 'भागवत' के ही आधार पर माधुर्यभाव की भक्ति का विकास किया गया। वल्लभ सम्प्रदाय में राधा को मुख्यतः स्वकीया माना गया है किन्तु गौड़ीय

^१ विस्फुलिगा इवाग्नेर्हि जडजीवा विनिर्गताः ।

सर्वता. पाणिपादान्तात् सर्वतो क्षिशिरोमुखात् ॥

^२ भागवत २।१०।४.

^३ अनुभाष्य २३३३

सम्प्रदाय की भाँति परकीया प्रेम में माधुर्य भाव के उज्ज्वल रम की चरम परिणति मानने के उद्देश्य से इस सम्प्रदाय ने भी राधा और गोपियों के प्रेम में परकीया का आदर्श सम्मिलित किया।^१

हिन्दी साहित्य में अष्टछाप के कवियों का मूर्द्धन्य स्थान है। इन कवियों ने पुष्टि सम्प्रदाय के दार्शनिक तथा साधना सम्बन्धी सिद्धान्तों का विधिवत् प्रतिपादन करके पुरुषोत्तम के स्वरूप का यथार्थ वर्णन किया। यहाँ पर जीव और भगवान् के अशाशी भाव की सुन्दर व्याख्या की गई है। सूरदास और नददाम के काव्य में पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों का स्पष्ट एवं सूक्ष्म विवेचन मिलता है।

श्रीकृष्ण चैतन्य का गौडीय सम्प्रदाय

श्री चैतन्य महाप्रभु माधवमतानुयायी ईश्वरपुत्री तथा केशव भान्नी के शिष्य थे। महाप्रभु के भक्ति आन्दोलन का क्षेत्र मुख्य रूप में बंगाल था। उन्होंने जयदेव, चण्डीदान और विद्यापति के पदों का गायन करके कीर्तन पद्धति से भक्ति-रस का स्रोत खोल दिया। वृन्दावन में इस सम्प्रदाय की स्थापना तथा वहाँ के लुप्त तीर्थ एवं मंदिरों के माहात्म्य को पुनश्चजीवित करने का कार्य श्रीरूप तथा सनातन गोस्वामी ने किया। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद्भागवत की ही वेदान्त का भाष्य माना इसीलिए उन्होंने पृथक् से कोई स्वतंत्र भाष्य नहीं लिखा। रूप, सनातन और जीव गोस्वामी ने भक्तिरस शास्त्र की मर्यादा सीमा के भीतर सम्प्रदाय की भक्ति पद्धति को सर्वाङ्गपूर्ण तथा शास्त्र-सम्मत बना दिया। यद्यपि सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन 'चैतन्य चरित्मृत' में भी मिलता है किन्तु आचार्य बलदेव विद्याभूषण के 'गोविन्द भाष्य' में दिया गया दार्शनिक विवेचन ही सम्प्रदाय का मान्य मूलाधार है।

यह सम्प्रदाय दार्शनिक दृष्टि से 'अचिन्त्य भेदाभेद' के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान् श्रीकृष्ण परमत्त्व हैं जिनकी अनन्त शक्तियाँ हैं। भगवान् और उनकी शक्तियों में तर्क की दृष्टि से पार्थक्य करना असम्भव है। अतः शक्ति और शक्तिमान में भेद और अभेद को स्थापित करना कठिन है।

परमत्त्व भगवान् श्रीकृष्ण के ३ रूप हैं—(१) स्वरूप, (२) नदेकात्मरूप, (३) आवेश। यह भगवान् अनन्त शक्तियों से विभूषित हैं किन्तु उसकी ३ शक्ति मुख्य हैं—(१) अंतरंग शक्ति (स्वरूप शक्ति), (२) तटस्थ शक्ति (जीव), (३) बहिरंग शक्ति (माया)। सच्चिदानन्द भगवान् की स्वरूप शक्ति एकात्मिक होने पर भी त्रिविधा है—(क) सधनी, (ख) मवित् (ग) ह्लादिनी। इन विविधा शक्तियों के समुच्चय को पराशक्ति कहते हैं।

वस्तुतः जगत् सत्य पदार्थ है। श्रुति तथा स्मृतियों का इस सम्बन्ध में एक ही मत है।^२ ससार से ममत्व के परित्याग तथा वैराग्य के धारण करने के निमित्त ससार को 'अनित्य' कहा

^१ विशेष द्रष्टव्य भागवत सम्प्रदाय—बलदेव उपाध्याय, पृ० ३८३ से ४०३ तक।

^२ (क) ईशावस्योपनिषद् ८.

(ख) विष्णुपुराण १।२२।६०.

ग महाभारत अश्वमेध पर्व ३५, ३४

जाता है। सृष्टि-महार (प्रलय-दशा) के बाद भी जगत् अनभिव्यक्त रूप से ब्रह्म में वसे ही विद्यमान रहता है जैसे रात्रि में वन के पक्षी (वनलीन विहगवत्)।^१

इस मत का सांगोश निम्नलिखित श्लोक में दिया गया है—

आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं
रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता ।
शास्त्रं भागवतं प्रमाणममलं, प्रेमा पुमर्थो महान्
श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्भक्तमिव तत्रादरो न परः ॥

‘ब्रजस्वामी नन्द के पुत्र श्रीकृष्ण ही आराधनीय भगवान् हैं। उनका धाम है वृन्दावन। ब्रज की गोपिकाओं के द्वारा की गई रमणीय उपासना ही साधक के लिए माननीय प्रामाणिक उपासना है। श्रीमद्भागवत निर्मल प्रमाण शास्त्र है। प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है—चैतन्य मत का यही सारांश है।’^२

भगवान् की भक्ति परम पुरुषार्थ का एकमात्र साधन है। भक्ति ज्ञानरूपिणी और आनन्ददायिनी है। सवित् तथा ह्लादिनी शक्तियों का सम्मिश्रण ही भक्ति का सार है। भक्ति के दो भेद हैं—वैधी (विधि भक्ति) और रागानुगा (रागात्मिका)। शास्त्र सम्मत उपायो से पोषित भक्ति वैधी कहलाती है तथा भक्त की दयनीय आर्त पुकार से रागानुगा भक्ति उदय होती है। भक्तिरस का सांगोपांग विवेचन श्रीरूप गोस्वामी के भक्तिरसामृतसिन्धु तथा उज्ज्वल-नीलमणि में किया गया है।

श्रीकृष्ण की भावमयी गोलोक लीला ५ भावों से सम्बन्धित है—शात, दास्य, पश्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। भगवान् के प्रति प्रेम की निम्नतम दशा शातरस में तथा उच्चतम दशा माधुर्यरस में समाविष्ट रहती है। माधुर्य भाव की रति के ३ भेद हैं—सार्धा-गुणी, समजसा और समर्था। क्रमशः कुब्जा, रुक्मिणी आदि पटरानियों और गोपियों इनकी प्रतीक हैं। इनमें गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट है, जिसके कारण गोपीभाव (महाभाव) या राधाभाव में रस साधना का चरम महत्त्व निर्दिष्ट किया गया है। इसीलिए राधा को परकीया मानकर उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है।

हिन्दी साहित्य में चैतन्य मत का साहित्य प्रायः अप्रकाशित ही है। स्फुट रूप में यत्न-तत्र कुछ कवियों की कविताएँ संकलित की गई हैं। गौडीय सम्प्रदाय के प्रमुख कवियों में श्री रामराय (रामानन्दराय), माधवीदासी, गदाधर भट्ट, नारायण भट्ट, सूरदास मदन-मोहन, गौरागदाम, बल्लभगंसिक, और गुनमजरीदास प्रमुख हैं। श्रीवलदेव उपाध्याय ने भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी को भी चैतन्य मतानुयायी माना है।^३

राधा बल्लभ सम्प्रदाय

कुछ लोग राधावल्लभ सम्प्रदाय को चतुःस्रप्रदाय से सम्बद्ध करके वेदात के अद्वैत-परक भेदों की बुराई जटिल पद्धति के अनुसार मान्यता देने के पक्ष में हैं किन्तु वस्तुतः यह तो

^१ प्रमेय-स्त्नावली ३।०.

^२ भागवत संप्रदाय—बलदेव उपाध्याय पृ० ५१६ पर उद्धृत।

^३ हिन्दी साहित्य का पृष्ठ इतिहास प्रथम भाग २०१४ वि० पृ० ५५८

एक स्वतन्त्र वैष्णव सम्प्रदाय है जो ठेठ ब्रजमण्डल में ही उत्पन्न होकर परिपुष्ट हुआ। सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हितहरिवंश जी ने ब्रह्मसूत्रों पर कोई भाष्य नहीं लिखा और दार्शनिक मतवाद की दुरूह जटिलताओं से हटकर राधावल्लभ की भक्तिपक्ष की मधुरोपासना का वह रससिक्त रूप ग्रहण किया जिनमें भक्ति के विधि-निषेध को कोई स्थान नहीं है बल्कि राधा के चरणारविन्द की अनन्य उपासना ही भक्त के जीवन का चरमलक्ष्य है। कुछ लोगों ने शंकराचार्य की शैली का अनुगमन करते हुए 'राधावल्लभभीय भाष्य' लिखे^१ और राधावल्लभ सम्प्रदाय के दर्शन को 'सिद्धाद्वैत' नाम दिया है।^२ डा० विजयेन्द्र स्नातक ने 'सिद्धाद्वैत' शब्द का प्रयोग शब्दार्थ की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण मानकर इस प्रकार के अर्थ को गलत ठहराया है।^३

सिद्धान्त—इस सम्प्रदाय में प्रेम का स्वरूप अत्यन्त विलक्षण और व्यापक है। अनन्त भाव-रूपों में नित्य क्रीड़ा करने वाला यह प्रेम ही परात्पर तत्त्व है। जो सहज प्रीति असीम होने के कारण नित्य माना जाता है। हित हरिवंशी सम्प्रदाय वस्तुतः 'रमसम्प्रदाय' है। प्रेमासूत मूर्ति राधा तथा कृष्ण के नित्य विहार के समय साधक खवासी का कार्य तन्मय भाव से करता हुआ अपने को तद्रूप ही मानता है। आचार्य जी ने 'हित' शब्द को 'प्रेम' का पर्याय माना है और प्रेम की व्यापक परिधि में जिस प्रकार जल में तरंग का पृथक्करण असम्भव है उसी प्रकार उन्होंने साधक (सखी), युगलमरकार और वृन्दावन नित्यविहार परिकर के ४ मुख्य अंगों को एकही प्रेम तत्त्व की चार आकृतियाँ माना है। प्रेमरूप युगल किशोर के निरन्तर नित्य विहार (निकुंज क्रीड़ा) में अनिर्वचनीय आनन्द की उपलब्धि होती है जो सयोग शृंगार का आधारभूत तत्त्व है और नित्य मिलन का रसदाता है।

अन्य सम्प्रदायों में जहाँ माया के आवरण उच्छिन्न करके भवजाल के बधन तोड़कर मुक्ति की कामना हेतु 'ज्ञानदशा' की उपलब्धि की अभिलाषा रहती है, वहाँ इस सम्प्रदाय में नित्यविहार का दर्शन करके आनन्द की उपलब्धि ही अलम् है। आचार्य हितहरिवंश ने राधा-प्रेम के सामने कैवल्य को भी तुच्छ माना है।^४

गौडीय सम्प्रदाय में परकीया भाव के कारण विरह भाव पर आश्रित प्रेम को प्रधानता दी गई है। निम्बार्क सम्प्रदाय में स्वकीया के मिलन भाव में ही रमसृष्टि की कल्पना की गई है। वल्लभ सम्प्रदाय में गोपियों का विरह उनके चरम प्रेम का प्रतीक माना गया है किन्तु आचार्य हितहरिवंश ने परकीया तथा स्वकीया दोनों भावों को एकदेशीय तथा अपूर्ण माना है

^१ द्रष्टव्य—राधावल्लभ सम्प्रदाय (सिद्धात और साहित्य), २०१४ वि०, पृ० १२७-१३०।

^२ श्री हितनुधामागर, प्रकाशिका—सोने वाली छोटी सेठानी शुनकीर बाई, पृ०-न. सिद्धा-
न्तसार स्मृति, ले० गी० युगलवल्लभ (वृन्दावन), पृ० १२।

^३ राधावल्लभ सम्प्रदाय (सिद्धात और साहित्य), २०१४ वि०, पृ० १२६-१२७।

^४ अले विषवार्तया नरक कोटि वीभत्सया,
वृथा श्रुतिकथाश्रमो वत विनेमि कैवल्यतः।
परेश भजनोन्मदा यदि श्रुकादय किं तत,
पर तु मम राधिकापदसे मनो मज्जतु॥

क्योंकि स्वकीया में जहाँ मिलन है, विरह नहीं और परकीया में विरह है पर मिलन का सुख नहीं। आचार्यप्रवर ने इस स्थिति का स्पष्टरूप चकई-सारम के सवाद के रूप में प्रकट किया है।^१ इस विषय का स्पष्टीकरण श्रीवलदेव उपाध्याय ने इन शब्दों में किया है—“प्रेम विरहा ही राधावल्लभीय पद्धति का सार है। मिलने में भी विरह जैसी उत्कण्ठा इसका प्राण है। युगलकिशोर श्री राधावल्लभ लान के नित्य मिलन में वियोग की कल्पना तक नहीं है, परन्तु इस मिलन में प्रेम की क्षीणता नहीं, प्रत्युत् प्रतिक्षण नूतनता का स्वाद है। प्रेमात्मक अनवरत पान करने पर भी अतृप्तिरूपी महान् विरह की छाया दबा बनी रहती है, प्रतीत होता है—‘मिलेहि रहत मानो कबहु मिलै ना।’^२

भक्तवर भाभादास जी ने हितहरिवंश की प्रेम भक्ति को अत्यन्त कठिन बताया है। साधारण व्यक्ति तो इसका परिचय पा नहीं सकते, कोई सुकृत संपन्न व्यक्ति ही इसे समझ सकता है।^३

ब्रज में परकीयातत्त्व और उपपत्तितत्त्व नदनदन कृष्ण के अवतार काल में रस-सृष्टि करते हैं, नित्य विहारो कृष्ण (ब्रह्म) के लिए तो इस प्रकार के रूप की कल्पना करना ही अनुचित है क्योंकि वह मच्चिदानन्द, सत्य सनातन और नित्य तत्त्व है और सारे अवतारों का मूल उद्गम है जैसे अग्नि से चिनगारियाँ।

राधावल्लभ संप्रदाय के कवियों में श्री हितहरिवंश, श्री दामोदरदास (सेवक जी), श्री हरिरामव्यास, श्री चतुर्भुजदास, श्री ध्रुवदास, चाचा वृन्दावनदास आदि श्रेष्ठ कवियों ने सम्प्रदाय के सिद्धांत तथा उपासना विधि का विस्तृत विवेचन अपनी वाणिष्ठो तथा कविताओं में किया है।

लक्षदास जी के समय की दार्शनिक परम्पराएँ

ब्रज के (कृष्ण भक्ति के) प्रमुख सम्प्रदायों के दर्शन तथा साधना पक्ष की रूपरेखा हम, मक्षेप में, ऊपर दे आये हैं। इन सभी का अनुशीलन करने पर यह ज्ञात होता है कि कृष्ण-भक्ति-सम्प्रदायों का दार्शनिक मतवाद प्रायः मिलता-जुलता है। प्रत्येक सम्प्रदाय ने ‘भागवत’ को प्रामाण्य ग्रथ मानकर उसकी व्याख्याएँ अपने साम्प्रदायिक मत की पुष्टि के हेतु अपने-अपने ढंग से की है। सभी संप्रदायों ने ब्रह्म की समुणता का प्रतिपादन किया है और उसे परमात्मा, पुरुषोत्तम, अनन्त शक्ति-सम्पन्न और आनन्दमय आदि नामों से अभिहित किया है। यही ब्रह्म जीवों के कल्याण हेतु श्रीकृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। इसी प्रकार सभी सम्प्रदाय जगत् और जीव को ब्रह्म का ही अण रूप मानते हैं और ब्रह्म (श्रीकृष्ण) की अद्वैतता के साथ-साथ न्यूनाधिक भेद से उसकी द्वैतता भी स्वीकार करते हैं। श्रीकृष्ण ने मानव रूप में अवतार लेकर अपनी विविध लीलाओं का प्रदर्शन सामान्य नागरिकों की भाँति ही किया। कवियों ने कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन करते समय उनके ब्रह्म होने की ओर

^१ श्री हितहरिवंश रचित स्फुट वाणी, पद संख्या ५ तथा ६।

^२ भागवत संप्रदाय—श्री बलदेव उपाध्याय, २०१० वि०, पृ० ४४०।

^३ लक्षदास भक्तमान — भक्त चरिताक (२००८ वि०) पृ० १०

यथाम्थान मकेत किया है और देवताओं द्वारा मुमन वृष्टि तथा ब्रजवासियों द्वारा उनकी स्तुति से इनकी पुष्टि की है। वृन्दावन को नित्यधाम या गोलोक बनाकर उसमें श्रीकृष्ण की निकुञ्ज केलि, वन विहार, गोप-गोपियों के साथ क्रीड़ा आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रकृति के ये जड़-चेतन सभी उपकरण श्रीकृष्ण से अभिन्न और अद्वय बताये गये हैं।

ब्रज के ये सभी कृष्ण-सम्प्रदाय किसी न किसी रूप में अद्वैत वेदात् से प्रभावित हैं और उनपर साध्य का भी प्रभाव दिखाई देता है। इन सम्प्रदायों में माया को भगवान् की शक्ति बताया गया है और उसे केवल इसी रूप में स्वीकार किया गया है, अन्यथा पृथक् रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अद्वैत दर्शन से अपने मतों का पार्थक्य स्थापित करके भक्ति के राग-रस-समन्वित रूप की स्थापना के लिये गुजाड़न निकाली है।

सभी कृष्ण-भक्ति सम्प्रदाय श्रीकृष्ण और राधा को इष्टदेव मानते हैं, परन्तु विभिन्न सम्प्रदायों में दोनों के सापेक्ष महत्त्व में पर्याप्त अंतर पाये जाते हैं।^१—निम्बार्क-मत के इष्ट-देव प्रेम और माधुर्य की अधिष्ठात्री शक्ति राधा तथा अन्य आनन्ददायिनी शक्तियाँ अर्थात् गोपियों से परिवेष्टित श्रीकृष्ण माने जाते हैं। राधावल्लभ सम्प्रदाय में राधा का कृष्ण की आगध्या कहा गया है। उसके अनुसार वे ही परम आनन्द तत्त्व हैं। इस प्रकार श्रीकृष्ण की पूजा भी आनुपंगिक रूप में होती है।

लक्षदास की रचनाओं में भी कृष्ण को ही परब्रह्म स्वीकार किया गया है और उन्हें देवत्रयी—ब्रह्मा, विष्णु, शिव—में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। श्रीकृष्ण की विद्विध लीलाओं में उनके निर्गुण ब्रह्मत्व की स्थिति को स्वीकार करते हुए भी उनके सगुण साकार रूप की महत्ता का निदर्शन किया गया है। कवि की विभिन्न रचनाओं में राधा-कृष्ण के केलि विलास का वर्णन तो निम्बार्क सम्प्रदाय की पद्धत्यनुसार ही किया गया है किन्तु कृष्ण की बाल-लीला, दानलीला, माखनचोरी तथा भ्रमरगीत आदि के प्रसंगों को भी उसने ग्रहण किया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कवि अपने समय की सामाजिक और नाट्यिक परम्पराओं के प्रभाव से स्वयं को मुक्त नहीं कर सका। उनसे प्रभावित होकर ही उसने अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का भी प्रकाशन किया है। वल्लभ सम्प्रदाय प्रारम्भ में केवल कृष्ण की बाललीलाओं को लेकर चला था किन्तु बाद में उसमें भी राधा-कृष्ण की लीलाओं और उनके केलि विलास को स्थान दिया गया। कहते हैं, चैतन्यसम्प्रदाय भी प्रारम्भ में कृष्ण के बालरूप की उपासना से प्रारम्भ हुआ था किन्तु बाद में उसमें परकीया राधा को भी स्वीकार किया गया। इसे सहजिया सम्प्रदाय का प्रभाव माना जाता है। इस प्रकार हमें ज्ञान होता है कि सम्प्रदायों की परम्पराओं में भी काल-क्रम से विकास और परिवर्तन होता रहा है फिर भी विभिन्न सम्प्रदायों के कवियों के मूल तत्वों की स्थापना ने उन में यथासाध्य कोई अंतर नहीं आने दिया है।

लक्षदास की दार्शनिक मान्यताएँ

लक्षदास जी की रचनाओं के आद्योपान्त अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे निम्बार्क सम्प्रदाय की दार्शनिक एवं भक्ति पद्धति से विशेषतः प्रभावित थे। यद्यपि

कवि के काव्य में दार्शनिक पद्धतियों का विवेचन पृथक् से नहीं किया गया है किन्तु कथाप्रसंगों के बीच-बीच में अथवा यत्र तत्र जो संकेत मिलते हैं उनसे हमारे इस कथन की पुष्टि होती है। प० बलदेव उपाध्याय का अभिमत है कि निम्बार्क संप्रदाय के कवियों के काव्यों में दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन अपेक्षाकृत न्यून है परन्तु साधना सम्बन्धी सिद्धान्त बड़ी ही सुन्दरता तथा प्रामाणिकता के साथ उनके काव्यों में अभिव्यक्ति पा रहे हैं। राधा-कृष्ण की निकुंज लीला (कर्णिका लीला) तथा ब्रजलीला (आवरण लीला)—इन उभयविधि लीलाओं की सेवा संप्रदाय को स्वीकृत है।^१ उपाध्याय जी का यह कथन लक्षदास जी की रचनाओं पर भी यथावत् लागू होता है क्योंकि उनमें भी ब्रह्म, जीव, जगत् तथा माया का विवेचन दार्शनिकदृष्टि से कम किया गया है और साधना पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। आगे की पंक्तियों में हम पहले लक्षदास जी की दार्शनिक मान्यताओं पर संक्षेप में विचार करेंगे।

निम्बार्क सम्प्रदाय में ब्रह्म का स्वरूप—निम्बार्क सम्प्रदाय में ब्रह्म को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है। वह सर्वज्ञ, अनंत गुणों का आश्रय, ब्रह्मा-महेश्वर तथा कालादिकों का नियता है।^२ समस्त जड़-चेतन पदार्थों का स्रष्टा होने पर भी वह आनन्दमय ब्रह्म उनसे परे है किन्तु जगत् का उपादान कारण होने से वह उनसे युक्त भी है। इस प्रकार वे ब्रह्म को गुण या अण तथा जीव-जगत् को गुणी या अणी कहते हैं और उनका भेद-भेद सम्बन्ध (समुद्र तरंग न्याय) निर्धारित करते हैं। जगत् एव जागतिक वस्तुओं की परिवर्तनशीलता, स्थिति और लय के विकार का ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्म स्वयं काल नियता है अतः काल से उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। ज्ञान, ज्ञेय और जाना के रूप में उसकी कोई सीमाएँ निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। इसी कारण ब्रह्म निर्गुण है।

निम्बार्क सम्प्रदाय में ब्रह्म के निर्गुण रूप की स्वीकृति उपनिषद् युग की ब्रह्म विषयक चिन्तन शैली का विकसित रूप प्रतीत होती है। उपनिषद् के ऋषि ने ब्रह्म को सूक्ष्मातिसूक्ष्म और इन्द्रियातीत बताकर^३ उसके मूर्त्ति रूपका निषेध किया है^४ तथा ससार की जड़ चेतन सभी वस्तुओं में ब्रह्म के व्याप्त होने का सिद्धांत अपनाया गया है।^५ आगे चलकर बृहदारण्यक, छांदोग्य तथा तैत्तिरीयोपनिषद् आदि में ब्रह्म और आत्मा के सूक्ष्म तत्त्व का सादृश्य प्रकृति के बाह्य उपादानों के आधार पर बताकर उनके अस्तित्व को समझाने का प्रयास किया गया। फिर भी ब्रह्म की सूक्ष्म स्थिति को व्यक्त करने में असमर्थता प्रकट करने के लिये ही 'नेति-नेति' की शैली का प्रयोग किया गया और (साथ ही) उसके अस्तित्व तथा अनपिस्तत्त्व के बारे में भी अस्पष्ट विचार व्यक्त किये गये।

गीता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में परमात्मा की स्वतंत्रता और प्रकृति की परतंत्रता का

^१ हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास (प्रथम भाग), पृ० ५४४।

^२ ब्रह्मसूत्र १।१।२ पर निम्बार्क भाष्य।

^३ कठोपनिषद् ८।१०६

^४ श्वेताश्वतर उपनिषद् ३।१६

^५ ईशावास्यमिदं सर्वं

प्रतिपादन किया है। गीता में कथित 'पुरुष' माख्य के 'पुरुष' की भाँति एकदम निष्क्रिय आग उदासीन नहीं है, सारे विश्व का प्रवर्तन उसी से हुआ है। इस प्रकार परमात्मा न्वेच्छा से पण प्रकृति द्वारा नाना जीव रूप धारण कर तथा अपनी अपरा प्रकृति के विस्तार से स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरो तथा समस्त जगत् को धारण करता है।^२ अतः केवल यह हो जाता है कि जीवात्मा अहंकार, राग-द्वेष आदि वृत्तियों को स्वीकार करके परतन्त्र और अल्प शक्तिमान बन जाती है।^३ परन्तु परमात्मा अपने सर्वात्म भाव, सर्वज्ञ, स्वतन्त्र और नित्य आनन्द स्वरूप में ही स्थित रहता है। जब जीवात्मा इन वृत्तियों का परित्याग कर देती है तो सर्वात्म भाव पुनः समष्टि रूप होकर ब्रह्म रूप बन जाती है। जिस प्रकार गीता में वर्णित ब्रह्म अज, अविनाशी, सर्वव्यापी, निर्विकार और इन्द्रियातीत होने पर भी^४ ससार के पाप-नाप का नाश करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिये पृथ्वी पर अवतार लेकर मानव मुल न लीलाएँ करता है।^५ उसी प्रकार निम्बार्क सम्प्रदाय की मान्यता है कि अपने उपामकों एवं ग्रन्थागतों की इच्छा एवं प्रार्थना पर, अपना अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिये, ब्रह्म अवतार धारण करता है और ननुबुद्धात्मक रूपों में प्रकट होता है।^६ इस प्रकार सर्वशक्तिमान ब्रह्म अपनी शक्ति के विक्षेप से स्वयं ही जगदाकार हो जाते हैं किन्तु उनकी इस परिणति में भी शक्ति एवं कृति का योग रहता है।^७ इसी कारण निम्बार्क सम्प्रदाय में ब्रह्म को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में मान्य दर्शाया गया है।

लक्षदास की रचनाओं में ब्रह्म—हमारे आलोच्य कवि लक्षदाम ने भी ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को स्वीकार किया है।^८ उन्होंने ब्रह्म को निर्गुण, निर्विकार और अवि-अन रहित माना है, फिर श्री सासारिक दशा में नदी (ब्रह्म की शक्ति नाया) के त्रिगुणरूपक रूप^९ (सत, रज, तम) की उत्पत्ति के बाद से ही निर्गुण ब्रह्म सच्चिदानन्द रूप धारण करके सगुण कहलाया।^{१०} 'जड़भरतोपाख्यान' में कवि ने जड़ भरत के मुख में कहलावाया है कि 'वह (ब्रह्म) जन्म-मरण, सुख-दुःख, काम-क्रोध और अनुराग से परे है। वह शिगु तरुण एवं वृद्ध नहीं।

^१ अह सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते—श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १०।८

^२ वही १३।२२।

^३ श्रीमद्भगवद्गीता ४।१०।

^४ वही ७।२४।

^५ यदाहि यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।

—श्रीमद्भगवद्गीता ४।७।

^६ वेदान्त पारिजात सौरभ, १।८-१२-२५।

^७ दशश्लोकी ५।८-६

वेदान्त पारिजात सौरभ १।४-३६, २।१-२३

^८ निर्गुण सगुण रूप ये दोउ—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५।

^९ आदि अत सो सुनियत सुना । कहि न जाय गुन रूप विह्वना ।

हे था नाम नदी तेहि केरे । रच्यो नाचु नाचती तिहु फेरे ।

तेहि पनि निकट तीनी सुन जाये । तब ते निरगुन सगुन कहये ।

हस्तलिखित) पृ० ८५।

होता उसकी जाति गोत्र कुल और वंश कुछ भी नहीं है यह समार उसकी लीला के विस्तार के रूप में ही हमें दिखाई देता है ।^१ वह ब्रह्म ही सत्य है और जगत् स्वप्नवत् मिथ्या उस ब्रह्म की माया से प्रेरित होकर जीवात्मा संसार में नाना रूपों में कण्ट पाता है । वह ब्रह्म द्वैताद्वैत दोनों रूपों में पूज्य है जैसे स्वर्ण कुण्डल में कारण रूप से तो एकता है किन्तु कार्य रूप में दोनों भिन्न है ।^२ ब्रह्म की द्वैताद्वैत की स्थिति को प्रतिपादित करने के लिये यही मिथ्या (सुवर्ण कुण्डल न्याय), आचार्य आश्वरथ ने भी स्वीकार किया था जिसके अनुसार उन्होंने ब्रह्म और जीव की कारणात्मना एकता और कार्यात्मना दोनों की अनेकता स्वीकार की, जिस प्रकार कारणरूपी सुवर्ण की एकता बनी रहने पर भी कार्यरूप कटक, कुडलादि रूप में दोनों की भिन्नता रहती है ।^३

लक्षदास ने अपनी रचनाओं में ब्रह्म को निर्गुण, निराकार तथा निरीह बताकर भी उसके सगुण साकार रूप धारण करने की प्रतिष्ठापना की है । जिस प्रकार गीता में ब्रह्म के जन्म धारण कर लोक-रक्षा तथा धर्म सन्स्थापन का कार्य करने का निर्देश है उसी प्रकार लक्षदास ने भी ब्रह्म की उसके विविध अवतारी नामों से स्तुति की है और उसे सर्वेश्वर कहा है । 'वह नाम, रूप, गुण और कर्म से परे है किन्तु उसने अपार जन्म धारण किये । अगम, निगम शेष उसे अनन्त कहकर उसका सादर स्मरण करते हैं । वे शिव, सनकादि, विधि, सुरेश सभी के समर्थ पति हैं । वे दीनबधु मुझ अल्पज्ञ से हित मानेंगे । वे सर्वममर्थ, सर्वज्ञ और मत्तो के हितकारी श्याम हैं जो धर्म को धारण करने वाले सुन्दर सुजान होकर सगुण और अगुण रूप में प्रकट होते हैं । जगन्नाथ, बैकुण्ठाथ, श्रीनाथ, मुरारी, करुणासागर, कृपासिन्धु, भक्त भय-हारी सबको सुख प्रदान करने वाले, परम पवित्र, पूर्ण पुरुष, परमानन्द और सबके समर्थ स्वामी आदि उनके (ब्रह्म के) नाम हैं ।'^४

^१ जाके जन्म भरत डेर नाही । नहि सुष दुष को श्रमु जेहि माही ।
जो नहि काम क्रोध अनुरागे । राजा जानु जग्य तसो जागे ।
जो सिसु तरुन बूढ ना होइ । जाति गोत्र कुल वरन न सोइ ।
जगु जाको लीला विस्तारा ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृष्ठ ७-८ ।

^२ येकै पति येकै पथ साचो । नटी नाच मोहन अस नाचो ।
+ + +
सब जानही जगपति को नाचु । कोउ कहै मिथ्या कोउ कहै साचु ।
+ + +
यह पथ पुनि मानत है दोनो । बहु आभरन नाम सोइ सोनो ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ८५ ।

^३ ब्रह्मसूत्र १।४।२०

^४ नाम रूप गुण कर्म जन्म अपार जिन केरे ।
सादर अगम निगम सेश अनन्त कहि टेरे ।
शिव सनकादिक विधि सुरेश सबके समर्थ पति ।
दीनबधु हित मानिहै मेरी थोरी मति ।
सब लायक सरवम्य श्याम संनन हितकारी ।
सगुन अगुन सुन्दर सुजान

साधना पक्ष—भारतीय तत्त्वचिंतको एव मनीषिया ने जिम ब्रह्म को दार्शनिक दृष्टि-कोण से निर्गुण, निर्विकार और अव्यक्त कहा है वही उपासना के क्षेत्र में मगुण रूप धारण करके मानव सुलभ लीलाएँ करता है। वेद जिसे नेति-नेति कहते हैं और ब्रह्मा शिव, सनकादि देवता जिसका पार नहीं पा सकते किन्तु उसकी वदना किया करते हैं वही कृष्णचन्द्र परमेश्वर रूप हैं। उनकी अनंत शक्तियाँ हैं जिमके द्वारा वे भक्तों का प्रकट दूर करने हैं। यही कृष्ण सर्वेश्वर और परम-उपास्य देवता हैं।^१

हमारे आलोच्य कवि लक्षदास की रचनाओं में भी कृष्ण को हरि, श्याम और श्रीकृष्ण नामों से सम्बोधित किया गया है। विभिन्न प्रसंगों में कवि ने इम बात का सकेत किया है कि कृष्ण ही ब्रह्म है। कवि कहता है कि 'तू (समार) जिसे ब्रह्म कहता है वह यही 'हरि' है, नाधुओं पर कृपा करने के लिये अपनी इच्छा से प्रकट हुए है। इन कृष्ण को साधारण मानव मत समझो, ये नित्य विहारी है जो लीला रूप दिखाने आये है।'^२ 'गोवर्द्धन लीला' प्रसंग में इन्द्र ने अपना मान भग होने पर कृष्ण की स्तुति की 'तुम त्रिकाल स्थित हो और दुष्ट निकदन करके स्वजन का पोषण करते हो, तुम्हारा यश तीनों लोकों को पावन करने वाला है।'^३ इन्द्र द्वारा की गई यह स्तुति कृष्ण के ब्रह्म रूप की प्रतिष्ठा की पोषक है और उनके अवतार धारण करने की सार्थकता का निर्देशन करती है। इसी प्रकार से कवि की विविध रचनाओं में ब्रह्म के अवतार धारण करने—रामावतार, कृष्णावतार, नरसिंहावतार आदि—तथा दुष्टों का सहार करने के लिये अवतरित होने की ओर स्थान-स्थान पर सकेत किया गया है जिससे ब्रह्म के मगुण रूप की प्रतिष्ठा की पुष्टि होती है। लक्षदास जी ने ब्रह्म (कृष्ण) की जागृतिक लीलाओं का वर्णन करने के लिये ही नदनंदन के सुखद यश का गायन किया है। 'श्रुतिगण' जिसे नेति-नेति कहती है, मुनि भी प्रयत्न करके और अनुमान के आधार पर ही अपने मन में उसका ध्यान करते हैं, विद्वान लोग उसके 'विराट वपु का विविध प्रकार में वर्णन करते हैं, उसकी प्राप्ति के लिये तपस्वी क्लेश सहकर तप करते हैं, ज्ञानी उम अद्वैत, एक रूप ब्रह्म को

जगत्नाथ वैकुण्ठनाथ श्रीनाथ मुरारी ।
करनासागर क्रिपासिधु भगतन भयहारी ।
पावन पूरन परम पुरुष सुष अंतरजामी ।
परमानंद अनन्द प्रसिध्द वृध समरथ स्वामी ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६४ ।

^१ नान्यागति कृष्णपदारविन्दात् सदृश्यते ब्रह्म शिवादि-वदितात् ।
भक्तेच्छयोपात्त-सुचिन्त्यविग्रहादचिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात् ।

—दशश्लोकी, श्लोक ८ ।

^२ तू जेहि ब्रह्म कहत हरि जेई । साध क्रिया इक्ष्वा प्रगटेई ।
कृस्नहि जनि जानहु तन धारी । ये लीला वन नित्य विहारी ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३७ ।

^३ नुम हो तीनि काल समतोषी । दुष्ट निकदन निज जन पोषी ।
तव जसु तीनि लोक को पावन ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३४ ।

जगत् में व्याप्त देखते हैं, योगी यत्न करके उसके तत्त्वा को देखते हैं। विद्वान और वेद विधि पूर्वक उसका गायन करते हैं। उन हरि ने (स्वयं) व्रज में लीलाएं करने के विचार से 'वपु' धारण किया।^१

लक्षदास जी ने 'रास लीला' प्रकरण में कृष्ण और राधा को वेद द्वारा वर्णित 'पुरुष' और 'प्रकृति' कहा है। राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति, अनुरूप सौभगा और सर्वेश्वरी है। कृष्ण और राधा का अभेद सम्बन्ध है जैसे चन्द्रमा और उसकी किरणों, सुमन-मुवास, रवि एवं दीप में प्रकाश, विद्वानों के मार्थक वचनों में पीयूष रस और मधुरता विद्यमान होती है। राधा मनमोहन एक प्राण का रूप दिखाई देते हैं जैसे ध्वनि में राग और रागिनी अर्तहित है।^२ इसी प्रकार राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति, अनुरूप सौभगा और सर्वेश्वरी है। इसीलिये लक्षदास ने युगलोपासना में मधुर भाव को विशेष प्रश्रय दिया और राधा-कृष्ण की निकुञ्ज लीला को भक्तों का सर्वस्व बताया है। श्रीरूपा राधा की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिये ही उसके स्वकीया रूप को अपनाया गया है। राधा और रुक्मिणी व्यवहार दशा में तो कृष्ण की दो पृथक् रानियाँ (शक्तियाँ) हैं किन्तु मूलतः वे दोनों एकही हैं। इसीलिये कवि ने रुक्मिणी-कृष्ण की लीला को भी निकुञ्ज लीला का अंग मानकर 'गुप्त केलि' कहा है। (इसका विस्तार से विवेचन इसी अध्याय में आगे किया जायगा।) उनके अगम-अगोचर रूप को जान पाना बहुत कठिन है (किन्तु) उनकी रामलीला रसिक (भक्त) जन को आनन्द देने वाली है।^३ कवि की अन्य रचनाओं एवं प्रसंगों—पचाध्यायी गोपिका गीत, यमलार्जुन मोक्ष, वहा, बाल वत्स हरण, अक्रूर, मुदामा, द्रौपदी, प्रह्लाद, अम्बरीष, चन्द्रहास, हंसध्वज, मयूरध्वज आदि—में भी कृष्ण के आदि ब्रह्म के अवतार होने की ओर संकेत किया गया है जिनसे भगवान् की भक्तवत्सलता तथा सर्वशक्तिमत्ता का बोध होता है।

ऊपर संकेत किया जा चुका है कि विष्णु के विभिन्न अवतारों में अभेद स्थापित करने के लिये कवि ने विविध कथा प्रसंगों की ओर संकेत किया है। इतना ही नहीं, विष्णु और शिव में अभेद स्थापित करने के लिये भी 'हरिहर नामावली' में भगवान् के समस्त अवतारों की सूची गिनाई गई है। जिसके अंत में कवि कहता है कि 'मुमुक्षु के लिये आवश्यक है कि वह

१ नेति नेति जाको श्रुति गावै । मुनि अनुमान ध्यान मनु लावै ।
बुध वग्नत बहु विधि विराट वपु । सहि क्लेश तापसि करत नपु ।
येक ब्रह्म ज्ञानी जग लेषे । जोगी जतन तत्त्व जेहि देखे ।

+   +   +

गावत बुध विधि वेद पुरारी । स्वै हरि व्रज लीला वपुधारी ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ११ ।

२ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६६ ।

३ पुरुष प्रकृति जेहि वेद वपानै । अगम अगोचर को तेहि जाने ।

पावत रसिक रस सुजस रस को ।

(हस्तलिखित) पृ० ४३

शिव और हरि की ममान रूप से उपासना करे। शिव की निंदा करने वाले वैष्णव 'परमपद को प्राप्त नहीं कर सकते।' १

इन्द्रियातीत ब्रह्म के विषय में केनोपनिषद् के ऋषि का कथन है कि 'जो व्यक्ति यह कहता है कि ब्रह्म को मन से नहीं जाना जा सकता है, उसे वास्तव में वहीं जानता है और जो यह विचार करता है कि उसे इन्द्रियो द्वारा प्राप्त किया जा सकता है वह उसे कदापि नहीं जान सकता।' २ उपनिषद् के इस कथन का अंत-प्रेक्षण करने हुए लक्षदास जी ने अपना अनुभव व्यक्त किया है—'यदि कोई व्यक्ति उसकी प्राप्ति की बात बहे तो वह निकट नहीं रहता और यदि उसे तब मानो तो वह हृदयस्थित दिखाई देता है। ध्यान में धारण करने पर उसका खोज (पता) नहीं निराना और उसकी खोज कर लेने पर अपना 'स्वत्व' मसाला हो जाता है।' ३ इसीलिये हमारे आत्मोच्च चरित्र की रचनाओं में सगुणोपासना पर विशेष आग्रह है। जब तक भक्त के मन में प्रेम और दृढ़ नियम नहीं है तब तक मन में स्थित निर्गुण रूप ओर (कल्पना में स्थित) सगुण रूप दोनों ही दुर्लभ हैं। ४ लक्षदास का कहना है कि बिना स्व के आकर्षण असंभव है। बिना रूपाकर्षण के प्रेम होना संभव नहीं है। जब 'नैन' उस रूप में अटक जाते हैं तब हमारे से भी नहीं हटते। उस रूपमुधा का स्वाद कैसे दत्ता जाय? नेत्रों के तो रसना नहीं है और बाणी के नेत्र नहीं है, अतः नेत्रों से उस रूप वाणी को छक कर पीता चाहिये ५ (या पण्यनि सा न दूते या ब्रूते सा न पण्यनि—स्वीभाष्यदत्त) इसीलिये चरित्र का कटना है कि रात्रि-कृष्ण की निकुञ्ज केलि और नित्य विहार की लीलाएँ भक्तों को आनंद देने वाली और भक्ति पथ को प्रकाशित करने वाली हैं।

- १ रहस्य देषि शिव चलत त्रै दूर लिप्यो यह बात ।
जे हरि में लवलीन है चले परमपद जात ।
लिप्यो कृष्ण यह देखिके या में नहीं विवेक ।
जे निदक है सभु के ते न जात जन येक ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० ६७।

- २ यस्यामत तस्य मत मत यस्य न वेदम् ।
अविज्ञातम् विज्ञानताम् विज्ञात अविज्ञानताम् ।

—केनोपनिषद् ३।११।

- ३ पायो कहो तो नियरो नाही । मानो हरि तो है उर माही ।
ध्यान धरौ तो भोज न पावो । भोजी तहि तो आपु गवावो ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ८ ।

- ४ सगुण रूप सुठि सुलभ है नीरगुण मनु भरपुरी ।
लछी प्रेम द्रोढ नेम वीन है कोन्हे तउ पुरी ॥

—दोहावली स० १६३।

- ५ प्रेम न होइ रूप दिन अटके । अटके नैन रहही नहीं हटके ।
लछी स्वाद सो बुझौ काही । अधियन के रसना नहि आही ।
नैनन्ही रूप वारुनी पियो ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित) पृ० ८६।

निष्कर्ष—निम्बाक सगुणप्रदाय की परम्परा के अनुसार लक्ष्मण ने ब्रह्म को निगुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार किया है। जीव और ससार उस ब्रह्म की लीला के विस्तार हैं, उनके तिरोहित हो जाने पर यह द्वैतता ब्रह्म की अद्वैतता में परिणत हो जाती है। जैसे स्वर्ण और उससे निर्मित आभूषण। वह निर्गुण, निराकार और निरीह ब्रह्म लोक की रक्षा तथा धर्म-संस्थापना करने के लिये सगुण साकार रूप में लीलाएँ करता है। कृष्ण उस ब्रह्म के ही अवतारी रूप है जिसकी शक्तियाँ श्री (राधा) और लक्ष्मी (रुक्मिणी) हैं जो व्यवहार दशा में तो भक्तों की उपास्या हैं किन्तु परमार्थ दशा में कृष्ण (सर्वेश्वर) के नित्य विहार की ही अंग हैं। इसीलिये कवि ने राधा-कृष्ण के युगल रूप की मधुरोपासना को अपने काव्य का प्रतिपाद्य बनाया है जिससे भगवान् के इस रागरस समन्वित लीलाभाव में वह अपनी चित्तवृत्तियों को केन्द्रित कर सके।

जीव

निम्बार्क स्वामी ने दशश्लोकी में जीव को चित् या ज्ञानस्वरूप माना है। वह ज्ञान का आश्रय—जाता है। अतः एक ही काल में वह ज्ञानस्वरूप तथा ज्ञानाश्रय दोनों इसी प्रकार हैं जिस प्रकार सूर्य प्रकाशमय है तथा प्रकाश का आश्रय भी है। ससारी दशा में जीव का कर्ता होना अनुभवगम्य है परन्तु मुक्तावस्था में भी जीव की कर्तृत्व शक्ति श्रुतिप्रतिपादित है। ससार दशा में जीव स्वतंत्र रूप से कार्य करता है किन्तु फिर भी वह ईश्वर के आधीन है। ईश्वर नियन्ता है, जीव नियम्य है। मुक्त दशा में भी जीव ईश्वर के आश्रित रहता है। मूलतः जीव हरि का अंश रूप है जो ससार दशा में नानात्व रूपों में दिखाई देता है। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर का शक्ति रूप है किन्तु गुणमयी प्रकृतिरूपिणी माया से आवृत्त होने के कारण जीव का ज्ञान सकुचित हो जाता है। फिर भी भगवान् के प्रसाद से जीव को सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो सकता है।^२ इसके बाद निम्बार्कचार्य ने जीव के दो भेद—मुक्त और बद्ध माने हैं और इनके भी अवान्तर भेद किये हैं।^३

लक्ष्मण जी ने भी जीव को ज्ञानस्वरूप माना है किन्तु 'वह प्रकृतिरूपिणी (सासारिक) माया में फँसकर मृगनृणा की भाँति भटकता है और ममता-मोह में लिप्त हो जाता है। सासारिक प्रपञ्च (लोभ, मोह, मद, ममता, मत्सर) जीव को नचाते रहते हैं और नट के कपि की भाँति उसे परवश बना देते हैं।'^४ मनुष्य का शरीर पञ्चतत्त्व को मिलाकर बनाया गया

^१ ज्ञानस्वरूप च हरेरधीन शरीरसयोगवियोगयोग्यम् ।

अणुहि जीव प्रतिदेहभिन्न ज्ञातृत्ववन्त यदनन्तमाहुः ॥

—दशश्लोकी १ ।

^२ अनादि मायापरियुक्तरूप त्वेन विदुर्वै भगवत्प्रसादात् ।

—दशश्लोकी २ ।

^३ इसी अध्याय में निम्बार्क सम्प्रदाय के दर्शन के अन्तर्गत इनका वर्णन किया जा चुका है ।

^४ मृग विस्त्रा है सुष ससारी । तिन रमि जम जातना विसारी ।

×

×

×

पंच प्रपंच नचावति लीन्दे । जड जीवहि नट को कपि कीन्दे ।

है।^१ जिस प्रकार सर्प के अंग पर कचुली रहती है उसी प्रकार मनुष्य के शरीर से कर्म लिपटे हुए हैं।^२ इन कर्मों का प्रभाव मनुष्य को भोगना पड़ता है। 'विना सुकृत के उद्यम उसी प्रकार निरर्थक है जैसे बिना बीज के खेत में अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता। पाप करके सुख संपत्ति की कामना तो वैसे ही है जैसे अग्नि के भीतर बैठकर कोई शीनलता प्राप्त करना चाहे।'^३

कवि ने 'मोहांध दीप' प्रसंग में जीवात्मा के ससार में जन्म धारण करने तथा उसके माया-ममता में लिप्त होने के विविध उपकरणों पर विस्तार से विचार किया है। माया की प्रतीक नारी तथा ममता का प्रेरक परिवार संसार दशा में जीवात्मा को अनुरक्त रखता है। उसे 'ससार सदन' रूपी अंध कूप में और कुछ भी नहीं सूझता। वह विषयों को त्याग्य कहता हुआ भी उनसे रति करना है। विषयों के बढ़ने के साथ-साथ तृष्णा भी बढ़ती है।^४ अतः आत्मा को प्रबुद्ध करने के लिये कवि उसके शरीर में स्थित षट् रिपुओं (पाँच कर्मेन्द्रिय तथा मन) के अस्तित्व का बोध कराकर उन्हें पहचानने की याद दिलाता है। ये इन्द्रियाँ अपने-अपने 'रस' की ओर दौड़ती हुई मोह के वशीभूत करके उसे नचाती हैं। मनुष्य पशुवत् इनके इगित पर चलता है किन्तु इन्हें जीन नहीं सकता।^५ अतः कवि मनुष्य (आत्मा) को भगवन्नाम का स्मरण करने तथा भागवत पढ़ने के लिये प्रेरित करता है जिससे वह 'श्रेष्ठ मोक्ष' को प्राप्त कर सके।

'सुध ज्ञान' के प्रसंग में लक्ष्मदास ने (ससार दशा में) जीवात्मा की ५ सहेलियों (पंच तन्मात्राओं) की ओर सकेत किया है और उनको वशीभूत करके ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है। ५ ज्ञानेन्द्रियों से अनुराग करके तथा ५ कर्मेन्द्रियों को वश में करके अपनी स्थिति को (सुहाग) दृढ़ करना चाहिए।^६ आगे चलकर कवि ने जीवात्मा को पतिव्रता नारी के सदृश कहा है जिससे वह अपने पति (ब्रह्म) रस को त्याग कर अन्यत्र न भटके। मुमुक्षु जीवात्मा

^१ मुनि भू तम अप तेज समीरा । इनसो रचि विधि कियो शरीरा ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ७ ।

^२ ज्यो केचुलि भुवग अंग रहै । त्यो रिषि देह कर्म सब अहै ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ८ ।

^३ विना सुकृत को उद्यम औसो । पेट बीज विन जमै न जैसो ।

करै पापु सुप संपति चहै । पैठि अग्नि को सीतल रहै ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १० ।

^४ अंध कूप ग्रह और न सूझै । विषै कहै विष येहि रति वूझै ।

विषै बढ़त बिस्ता सग बाढन ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ८४ ।

^५ पट रिपु है तेरे तन माही । तैं सठ तू पहचानत नाही ।

अपने अपने रस कह धावत । किये मोह वस तोहि नचावत ॥

—वही, पृ० ८४ ।

^६ जीव भवसग पाच सहेली । पति वस करि अपने रस पेली ।

पाचहु से राषे अनुरग्नु । वस करि पाचहु लियी सुहागु ॥

—वही पृ० ८६ ।

हरिचरण रति करने पर षट् रस स्वाद को भूल जाता है और ब्रह्ममय हो जाता है।^१ पचाध्यायी प्रसंग में कवि ने सकेत किया है कि हरि मूर्ति का स्मरण करने पर आत्मा परमात्मा में वैसे ही लीन हो जाती है जैसे पानी में पानी मिल जाता है।^२ 'जड़भरतोपाख्यान' में लक्षदास ने आत्मा को 'बनियों' और परमात्मा को 'साहु' का रूपक देकर जीवात्मा की विवशता तथा संसार की हीनता का जीवत चित्र प्रस्तुत किया है।^३

इस प्रकार लक्षदास जी ने जीव को ब्रह्म की शक्ति (दूसरा रूप) माना है। संसार दशा में जाकर जीव माया के प्रभाव में भ्रमित हो जाता है। इन्द्रियों की रसलोलुपता तथा बुरे कर्मों का प्रभाव उसे भोगना पड़ता है। समार दशा तथा मुक्त दशा में जीव ब्रह्म (ईश्वर) के ही आधीन रहता है। इसीलिये कवि ने आत्मा को पतिव्रता नारी कहा है। कवि ने मायावश जीव को प्रबुद्ध करने के लिये संसार की विषमता और उसकी असारता का विस्तृत वर्णन किया है। अतः उसने कहा है कि भगवन्नाम जप तथा भागवत पढ़ने से हरि चरण रति होती है और जीव 'श्रेष्ठ मोक्ष' प्राप्त करके ब्रह्ममय हो जाता है।

जगत्

श्री हरिव्यासदेव जी ने 'महावाणी' में प्रकृति और जगत् को एक ही तत्व माना है। उनके अनुसार दोनों ही परब्रह्म की अपरा शक्ति के परिणाम हैं।^४ प्रकृति के अन्दर आने वाले सभी पदार्थ प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के कार्य व्यापार, जीव को सांसारिक दशा में उलझाये रखते हैं और उसके मोक्ष में व्याघात पैदा करते हैं क्योंकि प्रकृति सत, रज और तम इन ३ गुणों के द्वारा परिणत होकर जीव का बधन करती है। श्री निम्बाकाचार्य ने ब्रह्म और जगत् में अभेद भाव माना है। जगत् ब्रह्म का परिणाम है परन्तु वह ब्रह्म के स्वरूप का परिणाम नहीं है, उसकी उत्पत्ति ब्रह्म की अपरा शक्ति से हुई है। अतः यह शक्ति विक्षेप लक्षण परिणाम कहनाता है। ब्रह्म अपने को जगत् रूप में परिवर्तित कर लेता है परन्तु फिर भी वह अविकृत रहता है। इस प्रकार ब्रह्म और जगत् का भेदाभेद सम्बन्ध है।^५ जिस प्रकार मकड़ी अपने थूक से जाला बना देती है। इसके लिये उसे किसी अन्य प्रसाधन को काम में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक इसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने अन्दर से ही जगत् को बनाता है।^६ ब्रह्म की अपराशक्ति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति में विक्षोभ उत्पन्न होता है जिससे महत्तत्त्व उत्पन्न होता है। महत्तत्त्व से अहंकार, अहंकार से १० इन्द्रियाँ और मन तथा पंच

^१ चरण रेनु को लालचु भवो । षट् रस स्वाद विसरी सब गवो ।

जो पछी उडि गवो अकासा । द्रिष्टि गई पुनि प्रीतम पासा ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ८६ ।

^२ यह कहि हरि मूरति उर आनी । जैसे गयो पानी मिलि पानी ।

—वही, पृ० ३७ ।

^३ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६ ।

^४ महावाणी—सिद्धांत मुख, पृ० १७१ ।

^५ ब्रह्मसूत्र पारिजात सौरभ एवं कौस्तुभ भाष्य १-४-२३ से प्रारम्भ ।

^६ ब्रह्मसूत्र का वेदान्त कौस्तुभ भाष्य १-४-२६

तन्मात्रा, उससे जल, आकाशादि पंच महाभूत प्रकट होते हैं। इन्हीं पंचमहाभूतों से १४ लोकों का ब्रह्माण्ड बनता है। सृष्टि रचना का यही क्रम है।^१ इसी कारण परमात्मा को संसार के सभी तत्वों का आधार भी स्वीकार करना चाहिये।

हमारे आलोच्य कवि लक्षदास की रचनाओं में भी जगत् को ईश्वर की लीला का विस्तार बताया गया। उन्होंने त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति को माया कहा है जो मोहिनी रूप धारण करके सारे संसार को छलती है। वह ब्रह्म की ही शक्ति है। ब्रह्म सत्य है किन्तु जगत् को कोई मिथ्या और कोई सत्य कहते हैं। इस प्रकार विद्वानों के विचार वैषम्य की ओर सवेत करते हुए कवि ने निम्बार्क सम्प्रदाय के द्वैताद्वैत सिद्धांत को इन शब्दों में व्यक्त किया है—'स्वर्णं निर्मित आभूषण विविध रूपो मे दिखाई देने पर भी मूलतः स्वर्ण ही है।'^२

'दत्तात्रेय-जडु सवाद' प्रकरण में कवि ने ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति उसी प्रकार बताई है जिस प्रकार मकड़ी अपने थूक से जाला बनाती है। इसी प्रसंग में कवि ने दत्तात्रेय के २४ गुरुओं की सक्षिप्त कहानी देकर (संसार दशा में) जीवात्मा के माया-मोह में लिप्त होने और सच्चे पथ को भूल जाने के बारे में बताया है।^३

लक्षदास ने ममस्त सांसारिक सुखों को मृगतृष्णा कहा है^४ क्योंकि संसार स्वप्नवत् भासता है।^५ जीवात्मा संसार में जाकर 'कुसियारी के किरवा' (भू गी कीट) की भाँति अपना जन्म व्यर्थ ही गँवाता है और विवेक छोड़कर मोह को धारण करता है।^६ वह उसमें और भी अधिक आसक्त होता जाता है और उससे निवृत्ति के उपाय काम में नहीं लाता।

'जडभरतोपाख्यान' में कवि ने संसार को विषम वन कहा है और सामारिक ममता के झंझट में फँसने पर ब्रह्म के चिंतन के छूट जाने का संकेत किया है। इस ममता के चक्कर में फँस जाने पर संसारी व्यक्ति अपना घर, गाँव और ठिकाना भी भूल जाते हैं।^७ कवि ने संसार में आसक्ति के २ केन्द्र बिन्दु बताए हैं—ममता और मोह। उनके रूप की व्यापकता तथा उनके प्रभाव का वर्णन करता हुआ कवि कहता है 'ममता संसार को निष्ठुरता से नचाती है और विविध

^१ वेदान्त कामधेनु श्लोक ३।

^२ येकै पति येकै पथ साचो । नटी नाच मोहन अस नाचो ।

सब जानहीजगपति को नाचु । कोउ कहै मिथ्या कोउ कहै साचु ।

यह पथ पुनि मानत है दोनो । बहु आभरन नाम सोइ सोनो ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ५२।

^३ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६० से ६३ तक।

^४ मृग त्रिस्ना है सुष संसारी ।

—वही, पृ० ६

^५ स्वप्नाभामिव भासित लोक ।

—वही, पृ० ६६।

^६ कुसियारी को किरवा भयो । छार विवेक मोह मढि लयो ।

—वही, पृ० ६।

^७ मृग विषम वन है संसारा । ममता छूटै ब्रह्म विचारा ।

वन वाकै जगु सबुद्ध भुसाने विसरो घर निजु माउ ठेकाने

—वही पृ० ८

प्रकार से दुख देती हुई मोह का 'टोना' मिर पर रख देती है। वह अनेक प्रकार से लोभ दिखाकर कर्म के बधन दृढ़ कर देती है। उसने अपने करोड़ों हाथ कर रखे हैं जिनका अनुभव करके लोग थक गये हैं। वह राजमार्ग (हरि भक्ति) से भी विचलित कर देती है। काम, क्रोध और अभिमान उसके सहायक हैं। उसने लालच और आशा की फाँसी बनाई है। इसके अतिरिक्त तृष्णा तो महाविकट घेरी है जो इन्द्रियों के सहित मन को घेर लेती है। दम और छल इसके दूत हैं जो हिलमिलकर हृदय में बसे हुए हैं। ससार में ऐसा कौन है जिसे काम-क्रोध में लिप्त करके ममता रूपी नाया ने नहीं जीत लिया है। 'मोहाध दीप' में कवि ने जीव के सासारिक ममता-मोह में फँस जाने के उदाहरण देकर ससार के आकर्षण रूप की भर्त्सना की है।

इस प्रकार लक्ष्मदास जी ने ससार को, ब्रह्म की अद्वैतता के अनुकूल स्वप्नवत् एव मिथ्या माना है। यह मिथ्या ससार माया के कारण ही सत्य-सा भासित होता है। कवि ने माया को मिथ्या सार का समानार्थी मानकर उसकी घोर विगर्हणा की है और लोभ, मोह, मद, ममता, अज्ञान, तृष्णादि विषय, वासनाओं तथा इन्द्रियों के समस्त व्यापारों को माया मानकर इनसे बचने का उपदेश दिया है। अपनी रचनाओं के विविध प्रसंगों में कवि ने संसार के आकर्षण के केन्द्र और बिन्दुओं की संकेत करते हुए उनमें सजग रहने का सदेव दिया है और हरि भक्ति ग्रहण करने, हरि शरणागत होने तथा भागवत सुनने के लिये उसने जीवात्मा को बार-बार प्रेरित किया है।

माया

लक्ष्मदास जी ने अपनी रचनाओं में जिस प्रकार ब्रह्म, जीव और जगत् की दार्शनिक दृष्टि से व्याख्या नहीं की है उसी प्रकार उन्होंने माया के तात्त्विक रूप का भी विश्लेषण नहीं किया है। अपनी रचनाओं में कथा-प्रसंगों के बीच में यत्न-तत्न कवि ने जो कुछ संकेत किये हैं उन्हीं से उसका एतद्विषयक अभिमत जाना जा सकता है।

कवि ने माया को ब्रह्म की शक्ति कहा है। यह माया संसार में अपना अनिष्टकारी प्रभाव फैलाती है। जीवात्मा इस माया के प्रपचों में फँसकर भगवद्भजन से विमुख हो जाता है और सासारिक भोगों में लिप्त हो जाता है किन्तु ब्रह्म इस माया के प्रभाव से अविकृत रहता

१ जेहि विधि यहि ममता दुष दीन्है । निसिदिन निठुर नचावति लीन्हो ।

यह निठुर मोहि नचावती निसुदिन मोह टोना सिर धरै ।

वहु भाति लोभ देषाइ वाधत कर्म दृढ बधन करै ।

आपुन हाथ कोटि कीन्है विविध थाके औ गुने ।

राजमार्ग ते भुलावत नाथ पै विनती सुने ॥

काम क्रोध अभिमान सहाई । ललच आसा फासी बनाई ।

महा विकट यह तिम्ना बैरी । इन्द्रिन सहित गहो मनु घेरी ।

+

+

+

दभु या को दूत छल कह वसतु है हिलिमिलि हिये ।

सो को जाहि न जीतौ माया काम क्रोधहि संग लिये ।

-----भार (हस्तलिखित) पृ० १०२।

है। कहीं-कहीं लक्षदास जी ने माया को सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भी बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सर्वशक्ति सम्पन्न है। अपने विविध रूपों से वह मारे-समार, ऋषि, मुनि आदि सभी को मोहित करती रहती है। कवि ने कृष्ण की लीलाओं में भी माया के विस्तार का वर्णन किया है। 'माया मति' के हटने पर जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और भगवान् के प्रति अनुराग-रूपिणी भक्ति के उदय होने पर भगवत्साक्षात्कार होता है जिनसे जीव भगवत्भावापन्न होकर समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है।

लक्षदास जी ने संसार दशा में माया के अनिष्टकारी रूप का विशद वर्णन किया है त्रिगुणात्मिका प्रकृति में माया के विविध रूप—लोभ, मोह, मद, ममता, काम, क्रोध, अभिमान, लालच, आशा आदि—हैं जो देवता, मुनि आदि सभी को प्रभावित करने हैं। कवि ने ध्रुव चरित्र लीला में ध्रुव के मुँह से कहलाया है कि 'भोग मेघ की छाँह के सदृश है। मनुष्य अपने श्रेष्ठ जन्म को 'विषय-रस' में ही खो देता है। वह नेत्र होते हुए भी अंधा और बिना नींद के सोने वाला हो जाता है। वह दुःख और भोग को कल्पतरु की 'छाँह' मानता है और साधुओं से मिलकर हरिचर्चा भी नहीं करता।' कवि ने 'गजगजसकटमोचन' की कथा के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि भगवान् की माया केवल मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी भ्रमित करती है।^२

सांसारिक सम्पत्ति भी माया का ही एक रूप है क्योंकि व्यक्ति उसमें अनुरक्त होकर भगवान् को भूल जाता है। यह संपत्ति 'नट-चेटक, धन-छाई' की तरह है किन्तु भगवान् ही सत्य संपत्ति है। व्यक्ति इस सत्य को जानकर भी भूला हुआ है।^३ यदि भगवत्कृपा हो जाय तो यह माया क्षण भर में तिरोहित हो जाती है।^४

लक्षदास जी ने नारी को माया का प्रतीक माना है क्योंकि नारी में आसक्त होकर ही व्यक्ति अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है और उसी के वशीभूत होकर विचरण करता है। 'नारी काम बधिक की फाँसी है जो औरों को अपने बधन में बाँधती है किन्तु स्वयं स्वतन्त्र रहती है। मुनि लोग उससे बहुत सावधान रहते हैं किन्तु फिर भी वह उन्हें ठग लेती है। अंत में कवि कहता है कि 'हरि' से 'नेह' करते हुए भी जिन्होंने अपना मन नारी के वश में कर रखा है उनके 'नेम, ज्ञान, तप और धर्म' की तो तिलांजलि ही समझो।'^५ जिस प्रकार व्याध के संगीत

^१ तनु अनित्य सतन है नाही। ताने भोग मेघ की छाही।
वर नर जन्म विषे रस पोवै। दृग जुत अघ नीव त्रिनु सोंवै ॥
मिलि साधुन हरि सेवत नाही। दुख भोग वै कल्पतरु छाही ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३।

^२ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ४-५।

^३ साधु सपतिहि मानत नाई। जैसे नट चेटक धन छाई।
नाथ सत्य सपति धन छाई। जगु भूलो जनु भूलत नाई।

—वही, पृ० ६६।

^४ प्रभु प्रताप माया उडि जाही।

—वही, पृ० ७७।

^५ त्रिय है काम बधिक की गासी आपु अनग त्रिया है फासी
करि यारी अपनी वसि कीन्हौ त्यों त्रिय मनसा ते नहि भीन्हौ

(राग) से मुग्ध करके मृग को मारता है उसी प्रकार यह माया भी संसार में लिप्त करके बरबाद कर देती है। इसी प्रकार काम के ससर्ग से ज्ञान (विवेक) टल जाता है।^१ 'मोहाध दीप' और 'सुध ज्ञान' प्रसंगों में कवि ने संसार में माया का प्रभाव तथा उसमें जीव के लिप्त होने का विस्तार से वर्णन किया है।

हमारे आलोच्य कवि ने माया को 'भगवान् की शक्ति' के रूप में तो माना है किन्तु वह भगवान् की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है। माया भगवान् से उत्पन्न होने पर भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती, वह अविकारी ही रहता है। भगवान् की आज्ञा से माया ने बालिका रूप में यशोदा के गर्भ से जन्म धारण किया।^२ कहीं-कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि माया सर्व शक्ति सम्पन्न स्वतन्त्र अस्तित्व वाली है। देवकी के सातवें गर्भ (सकर्षण) को माया ने (अपनी शक्ति से ही) रोहिणी के गर्भ में भेज दिया।^३ कृष्ण जन्म के समय वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर जब गोकुल गये तब माया ने अपना प्रभाव फैला दिया जिससे कारागृह के द्वार खुल गये और प्रतिहार सो गये।^४

कृष्ण की लीलाओं में भी कवि ने माया का ही विस्तार प्रदर्शित किया है किन्तु यहाँ पर माया कृष्ण की आज्ञानुवर्तिनी है। इन लीलाओं में कृष्ण साधारण बालक जैसे लगते हैं और उनका ब्रह्मत्व रूप तिरोहित सा दिखाई देता है। यशोदा को अपने मुख में विराट रूप दर्शन, यमलार्जुन मोक्ष, ब्रह्मावतसहरणलीला, गोवर्द्धन लीला आदि लीलाओं में कृष्ण (ब्रह्म) की शक्ति (माया) का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। माया प्रेरित भ्रम के निवारण के बाद इन लोगों को भगवान् के वास्तविक रूप के दर्शन होते हैं।

कवि ने भगवान् की वंशी को भी उनकी माया (शक्ति) ही माना है क्योंकि 'जब शरद् रात्रि में कृष्ण वेणु वादन करते हैं तो गोपियाँ मंत्रमुग्ध सी खिंची चली आती हैं। इस वंशी-ध्वनि को सुनकर वन के लता-द्रुम भी स्थिर रह जाते हैं, जगम, अचर और अचर चर हो जाते हैं, मुनि और योगियों की समाधि भी नहीं ठहरती वे चाहे कितना ही ध्यान क्यों न करें।'^५ कवि

गुन आपने प्रगटि देषावे । वाघे लोहि न आपु बघावे ।
सावधान ते मह मुनी । ठगे नारि ठगिनी तेउ पुनी ।
लछदास हरि नेह करि जिन त्रिय वस मनु कीन्ह ।
नेम ज्ञान तप धरम को अजुरी भरि जल दीन्ह ॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ८४ ।

^१ राग रिझाइ व्याध अग मारै । तैसे काम ग्यानु सत टारै ।

—वही, पृ० ८३ ।

^२ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १२ ।

^३ सतये सकर्षण उर आये । माया रोहिणी गर्भ पठाये ।

—वही, पृ० १३ ।

^४ उधरे पट सोये प्रतिहारा । माया कीन्हो महापसारा ।

—वही, पृ० १४ ।

^५ मोहन वन वांसुरी बजाइ । जनु गोपिन मोहनी लगाइ

X

X

X

ने यही विचार 'मुधं ज्ञान' में फिर से दुहराये हैं।^१ जब गोपियो को रात्रि में इस प्रकार चले आने के लिये कृष्ण फटकारते हैं तो वे (गोपिया) कृष्ण (ब्रह्म) को मत्स्य और सासारिक बंधनों को मिथ्या कहकर उनके वचनों का प्रत्याख्यान करती है।^२ 'अक्रूर लीला' प्रसंग में कवि ने भगवान् की माया को 'हरि की मुरली' कहकर सम्बोधित किया है। माया के प्रभाव से भ्रमित अक्रूर की शका का समाधान करने के लिये हरि ने अपनी मुरली को 'हर लिया'।^३ इसीलिये कवि ने माया के प्रभाव से बचने और उससे मुक्ति पाने के लिये हरि भक्ति, माधु सत्संग तथा भगवन्नाम स्मरण करने के लिये बार-बार जोर दिया है। एक अन्य स्थल पर लक्षदास जी ने कहा है कि 'हरि की यह माया अत्यन्त मोहिनी है और घन छाया की भाँति क्षणिक है। जो लोग स्वप्नवत् संपत्ति को सुख ममझ कर उममें उलझे रहते हैं, वे अन्त में पछताते हैं।'^४ इस प्रकार कवि ने माया के विविध रूपों का सोदाहरण वर्णन किया है और उससे बचने के उपाय भी उसने अपनी रचनाओं में बताये हैं। माया के इस ठगिनी रूप की विगर्हणा करते-करते कवि थकता नहीं, वह बार-बार उससे दूर रहने और उसमें अनुक्त न होने के लिये व्यक्ति को सचेत करता है। 'अरे मीत बटोही सुन, पथ में सावधान होकर चल। इस वन में मार्ग मत भूल जाना। इसके चारों ओर माया की आँधी चल रही है, जो देखते मात्र से ही सर्वस्व हर लेती है। वह अपने हाथ से 'अहंकार सुडी' बेचती है, चाहे 'भारवाहक' मर जाय। यह माया ठगिनी है जो वस्तुस्थिति को नहीं जानने देती और ठग लेती है। अतः अरे मीत बटोहिया, तू 'दस इष्ट लपट राज' से डर।'^५

लक्षदास की भक्ति पद्धति

हिन्दी साहित्य के इतिहास में मध्ययुग (भक्तिकाल) का विशेष महत्त्व है। राम-

मुनि धुनि द्रुम धाराश्रये । जगम अचर अचर चर भये ।

× × ×

मुनि जोगिन समाधि नहि रही । सन्मुख चले ध्यान धरि सही ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० २८ ।

^१ वही, पृ० ८६ ।

^२ वही, पृ० ४०-४१ ।

^३ रथ पर प्रभु देपत मुसक्याता । पुनि जल बुडी अचंभय राता ।
हरि अपनी मुरली हरि लीन्ही । सका द्वि भक्त की कीन्ही ।

—वही, पृ० ४४

^४ हरि माया अति मोहनी घन छाया छिन नाही ।
सुष सेवर सपनों जो सपति अरुन्ही विमुष पछिनाही ।

—वही, पृ० १०७

^५ सुनु सुनु रे मीत बटोही । पथ सावधान किन होही ।
याही वन है बहुत जहाही । जनि भूलि परहु ढिग बाही ।
ढिग वाह चारों ओर लागहि निरपत ही सर्वसु हरै ।
अहंकार सुडी हाथ बेचीत भारवाहक जनु मरै ।
माया तिनकी ठगिनी ठगी है आप भवन न जोहिया ।
दस इष्ट लपट राज को दर अरे मीत बटोहिया

—वही पृ० १०२

कृष्ण की भक्ति के प्रेरक स्रोतों की निर्झरिणी इसी समय प्रवाहित हुई जिसने जन-मानस को उद्बलित करके हरि भक्ति का सीधा मार्ग दिखाया। १६वीं शताब्दी के कृष्ण-भक्ति-सम्प्रदायों ने राधा-कृष्ण की लीलाओं का राग-रस-समन्वित रूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रस्थानत्रयी (वेद, उपनिषद् और गीता) में श्रीमद्भागवत को और जोड़कर प्रस्थान त्रिपुट्य की परम्परा चलाई गई और सभी संप्रदायों ने श्रीमद्भागवत को आधार मानकर अपनी उपासना पद्धति प्रचलित की। श्रीमद्भागवत के सम्बन्ध में निम्बार्क द्वारा लिखित कोई भाष्य नहीं मिलता किन्तु फिर भी उनकी भक्ति पद्धति 'भागवत' से प्रभावित दिखाई देती है।

उपासना का स्वरूप

लक्षदास की दार्शनिक मान्यताओं से यह स्पष्ट है कि वे निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुयायी थे। निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुसार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिये जीव को भगवान् की शरण में जाना चाहिए। इसके लिये गुरु की सहायता चाहिए। अतः प्राणी को गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। गुरु उपासना का उपदेश देकर शिष्य (भक्त) को भगवान् की ओर अग्रसर करता है। यह उपासना भगवान् की पूजा के रूप में अवश्य करनी चाहिये। निम्बार्क स्वामी ने अपना अभिमत प्रकट करते हुए उपासना को आवश्यक उपादान माना है।^१

श्रीमद्भागवत के ११वें स्कन्ध के १३वें अध्याय में निम्बार्क सम्प्रदाय की प्राचीन परम्परा और उपासना की ओर संकेत किया गया है। सनकादिकों ने ब्रह्माजी में 'मन' को 'विषय' के सामीप्य और सायुज्य से हटाकर भगवद्भक्ति की ओर प्रवृत्त होने के बारे में जिज्ञासा की थी। ब्रह्मा जी ने इसके समाधानार्थ भगवान् का ध्यान किया, तब भगवान् ने हंस रूप से अवतरित होकर उनकी त्रिका का समाधान करके 'चित्त' और 'विषय' के मूलाधार (गुणरूप ब्रह्म) की ओर मन को प्रवृत्त करने का परामर्श दिया। इससे विषयों के प्रति मन की चंचलता और आकर्षण समाप्त हो जायगा।^२ सनकादिकों ने यही उपदेश नारद को दिया और नारद जी से यह श्री निम्बार्क को मिला। इसी प्रकार कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि माध्वक को चाहिये कि वह अपने चित्त की चंचल वृत्तियों को रोकने के लिये मेरी प्रतिमा को वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके नाचे, गावे और बजावे।^३

'मंजु मुक्तावली' में लक्षदास ने उपर्युक्त परम्परा को इन शब्दों में प्रकट किया है—

‘यह गिरिधर गुनमाल पहिरि सनकादिक नेमा ।

सेस सहस मुख जपत सदा रत संकर प्रमा ।

+ + +

कृत्न कही उद्धवहि देव रिषि सुक मुनि गाई ।

श्रवन कीर्तन आदि भक्ति सुम मारग आई ॥’^४

^१ उपासनीय नितराजने: (सदा प्रहाणये ज्ञान तमोनुवृत्ते:) ।

^२ श्रीमद्भागवत, ११।१३ श्लोक १७-२६ ।

^३ वही - ११।२६ श्लोक ८-११ ।

^४ हस्तलिखित पृ० ६५ ।

लक्षदाम जी की रचनाओं में निम्बार्क सम्प्रदाय के तत्कालीन आचार्यों की परम्परा तथा अपने गुरु का निर्देश मिलता है। इसीलिये लक्षदास की रचनाओं में उपासना का स्वरूप भी निम्बार्क सम्प्रदाय की पद्धति पर ही आधारित है। आगे की पक्तियों में हम इस सम्प्रदाय की उपासना विधि पर विचार करेंगे।

समस्त सांसारिक जीव माया जाल के कारण अज्ञानाघकार में पड़े हुए हैं। इससे निवृत्ति पाने के लिये मनुष्य को भगवदुपासना अवश्य करनी चाहिये। निम्बार्क सम्प्रदाय में उपासना को इसीलिये प्रधान स्थान दिया गया है। 'इस सम्प्रदाय का प्रत्येक वैष्णव गुरु सेवा, भगवन्नाम जप, भगवत्पूजा और भगवत् रूप चिंतन का ही यथाशक्य अनुष्ठान करता है क्योंकि निम्बार्क स्वामी की एकमात्र अपूर्व देन यह मुग्धुर उपासना प्रणाली है। इसलिये इसके पूरे विधि-विधान इस सम्प्रदाय में प्रचलित है।'

पद्मपुराण पाताल खण्ड में राधा-कृष्ण की उपासना करने के लिये ५ सत्कारों के साथ सद्गुरु से मन्त्र-दीक्षा लेना परमावश्यक बताया गया है। ललाट आदि स्थानों में ऊर्ध्व पुण्ड्र, शंख-चक्र की मुद्राएँ, दासान्न नाम, युगल मन्त्र और गुरु-वैष्णव पूजा। इन सत्कारों से युक्त होकर जिस गुरुदेव से मन्त्रोपदेश ले उसको अपना सर्वस्व या उमका आधा भाग समर्पण करे। विरक्त साधक को तो उचित है कि वह अपनी देह भी गुरुदेव के समर्पण करे और फिर अकिंचन होकर युगल किशोर की आराधना करे।^१

हमारे आलोच्य कवि लक्षदाम की रचनाओं में मन्त्रोपदेष्टा गुरु को सत् कवियों की भाँति ही श्रेष्ठतः प्रदान की गई है^२ क्योंकि 'साधना के मार्ग में पथभ्रष्ट होने या मार्ग भूलने पर गुरु ही सच्चा मार्ग बताता है। उन्होंने 'गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं माना क्योंकि भाँगवत में ऐसा ही आदेश दिया गया है। इसीलिये उन्होंने मन, वचन, कर्म से गुरु के चरणों में 'सादर प्रतीति' की।^३ 'श्री' गुरु के चरण कमल अत्यंत निर्मल है। वे भूतल आदि तीनों लोको के स्वामी हैं। वे परम पावन और पुनीत कृपानिधि हैं। सत् लोग उनकी वदना 'हरि-हर' विधि (नामों) से करते हैं। ससार उनकी विहार स्थली है।'^४ इसीलिये कवि ने गुरु और गोविंद की अभेद भाव से वदना की और 'ध्रुव चरित्त लीला' प्रसंग में यह विचार प्रकट

^१ निम्बार्क सम्प्रदाय और उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि (टंकित प्रति) — डा० नारायणदत्त शर्मा, पृ० १२४।

^२ पद्मपुराण पाताल खण्ड, ८२।१७ तथा १९।

^३ सीधे भले गुरु पंथ लगावें। विधि नहीं पथ ते कुपथ चलावै।

—कृष्णरमनागर (हस्तलिखित), पृ० ३६।

^४ श्री गुरु चरन कमल वदन करी। मन वच कर्म सादर प्रतीति धरी।

गुरु गुविंद भेद कछु नाही। अगम कहो भागवत माही।

—वही, पृ० ६६।

^५ निरमल चरन कमल श्री गुरु के। सुतल भूमि स्वामी तिहु पुर के।

पावन परम पुनीत कृपानिधि। वंदनीय सतत हरिहर विधि।

तिनके विहार जगतु है।

—वही पृ० ८२

केये मैं तुम्हारी पूजा करके वदना करता हूँ और दास भाव से तुम्हारा भजन करता हूँ वा सासारिक बंधनों को तोड़ दूँगा। प्रभु, मैं तुमसे निरतर प्रेम करके तन, संपत्ति और घर सभी कुछ तुम्हें समर्पित करता हूँ।^१ कवि के ये विचार 'ध्रुव चरित लीला' के प्रसंग में अवश्य आये हैं किन्तु इनमें कवि के आत्मकथन रूप का भी प्रभाव दिखाई देता है। यह 'समर्पण भाव' निम्बार्किय पद्धति के अनुरूप ही है।

'भगवत्प्राप्ति का ध्येय सामने रखकर निवृत्ति मार्ग' पर अग्रसर होने वाले संत जन अपने गुरुरूपदिष्ट भजन-साधन को सर्वोपरि मानते हैं। इस अनुष्ठान की परिपूर्ति के सहायताार्थ ही उनका अध्ययन और शास्त्राभ्यास होता है। साधु-संतों के लिये शास्त्र वासना परित्याज्य कही गई है। इस दृष्टि से निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्य शास्त्र चिंतन की अपेक्षा भगवद्-पासना के क्षेत्र में अधिक सलग्न रहे हैं। अपने सिद्धांतों के पोषणार्थ उनके लिये आद्य आचार्यों की दार्शनिक और ब्रह्मानिक रचनाओं का पठन-पाठन ही पर्याप्त था—शुष्क तार्किकों का बौद्धिक जगत् इनके (आचार्यों के) युगलकिशोर की लीला भूमि बने हुए सरस मानस के लिये रुचिकर न था।^२ निम्बार्क सम्प्रदाय की इस परम्परा का लक्षदास ने अक्षरशः पालन किया और शुष्क वाद-विवाद को त्याज्य बताकर उन्होंने गोविंद की कथा में ध्यान केन्द्रित करने पर जोर दिया।^३ इतना ही नहीं, इसी कारण उन्होंने श्री गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके नदनदन के यश का गान किया।^४

निम्बार्क सम्प्रदाय में पूजा और उपासना में मौलिक रूप से तो कोई भेद नहीं है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इन दोनों में थोड़ा अन्तर बताकर उन्हें भक्ति के दो पृथक्-पृथक् उपकरण माना गया है। पूजा के लिये बाह्य उपकरण प्रयोग में लाये जाते हैं किन्तु उपासना आन्तरिक चिंतन का एक रूप है।

पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि सामग्री से इष्टदेव के साकार स्थूल स्वरूप के अर्चन को पूजा कहते हैं। निम्बार्क सम्प्रदाय में युगल किशोर श्रीराधा-कृष्ण की पूजा-अर्चना का विधान है।

^१ पूजि तुम्है को करौ वंदन । दास भाव भजि तजि जग फंदना ।

प्रभु तुम सों करि प्रेम निरतर । तुम्है समर्पण तन संपति घर ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३ ।

^२ निम्बार्क सम्प्रदाय और उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि (टंकित प्रति)—डा० नारायणदत्त शर्मा, पृ० २६१ ।

^३ तजि मिय्याश्रम वाद विवादः । करि गोविंद कथावित स्वाद ।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ६६ ।

^४ (क) परस सीस गुरु चरन मनावो । सुषद नंदनंदन जसु गावो ।

—वही, पृ० ११ ।

(ख) श्री गुरु चरन कमल चित लाई । लक्षदास हरि लीला गाई ।

—वही, पृ० ४३ ।

(ग) सीसु नाइ गुरु चरन सरन समरथ हरि ध्याउ ।

प्रनतपाल गोपाल सुमिरि श्रीपति गुन गाउ ।

—वही पृ० १०७ ।

श्री निम्बार्क स्वामी ने 'अंगेतु वामे वृषभानुजा मुदा—' कहकर सहस्रों सखियों ने परिसेविन श्री राधा-कृष्ण की मधुरोपासना की ओर सकेत किया है।^१

निम्बार्क सम्प्रदाय की परम्परा में पूजा के ३ विभाग किये गये हैं—(१) वैदिकी पूजा, (२) तांत्रिकी पूजा, (३) अनुरागात्मिका पूजा या सेवा।^२

वैदिकी पूजा में वेद मंत्रों के अनुसार भगवान् की पूजा की जाती है। तांत्रिकी पूजा में गोपाल मंत्र की आराधना की जाती है। भागवत के एकादश स्कंध और आचार्य केशव काश्मीरी की क्रमदीपिका में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है। अनुरागात्मिका पूजा में भगवान् श्रीकृष्ण की चरण सेवा ही परम वदनीय है। श्रीकृष्ण अपने भक्तों को आनन्दित करने के लिये सुमनोंहर स्वरूप में प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान् श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिये भक्त अनुरागपूर्वक उनकी पूजा-उपासना करता है।

उपासना और पूजा की यही परम्परा लक्षदाम की रचनाओं में भी अपनाई गई है। उनकी रचनाओं में राधा-कृष्ण की पूजा के बारे में प्रसंगदश उल्लेख मिलता है किन्तु इससे भी उनकी साम्प्रदायिक दृष्टि के अनुसार पूजा-अर्चना के विधान का अनुमान होना है क्योंकि सामग्री तथा वर्ण्य वस्तु के चयन में कवि की दृष्टि अपने प्रिय उपास्य तथा उसी की उपासना विधि की ओर हुआ करती है। वैदिकी पूजा विधि के विषय में कवि कहना है कि 'जो कुमारी-गोपिकाएँ हेमत ऋतु में कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने के लिये व्रत-उपवामादि कर्तों हैं वे यमुना जल में स्नान करके पुष्प चयन करती हैं और जिस प्रकार वेद ने सोलह विधि—दधि, अक्षत, सुगंध, नैवेद्य आदि—की पूजा निर्दिष्ट की है उसी के अनुसार तट पर देवी की प्रतिमा बनाकर वे उनकी पूजा करती हैं और मार्ग में हरि गुण गान करती जाती हैं।'^३

कवि की रचनाओं में तांत्रिकी पूजा का उल्लेख केवल गोपाल कृष्ण के नाम-स्मरण के रूप में ही मिलता है। सखाओं के साथ खेलने जाते समय जद वन में कृष्ण अतिलौकिक लीलाएँ करते हैं और ग्वालों की विघ्न-बाधाओं को दूर करते हैं तब वे उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनका साथ न छोड़ने की कामना करते हैं। वे उन्हें सारे गोकुल के लिये भी सुखदायी बताते हैं।^४ कृष्ण के इसी गोपाल रूप की उपासना 'गोवर्द्धन लीला' प्रकरण में भी आती है जब

^१ वेदात कामधेनु, श्लोक संख्या ५।

^२ निम्बार्क सम्प्रदाय और उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि (टंकित प्रति)—डा० नारायणदत्त शर्मा, पृ० १२४।

^३ जल जमुना सो देह करि पावन। बिनहि फूल गावहि मन भावन।
दधि अक्षत सुगंध नैवेद। पोडम विधि वरनी जस वेद।
मारग हरि गुन गावत आवै। तट देवी प्रतिमा हि बनावे।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० २८।

^४ मैया इन गोपाल तुम्हारे। टारे कोटिन विघ्न हमारे।
इनके सघ महामुप जीजै। इन पर प्रान निछावरि कीजै।
ये गोकुल को सब सुखदाई। हमतौ मुषी जो करै कृपाई।

वे इन्द्रकोप का सामना करने के लिये गिरिराज को उठा लेते हैं और सभी को शांति प्रदान करते हैं अतः में जब इन्द्र का मान मदन होता है तब इस गोपाल रूप की प्रतिष्ठा पर ब्रजवासियों की स्वीकारात्मक छाप लग जाती है।^१

भगवान् कृष्ण की अनुरागात्मिका पूजा को कवि ने भागवत के नवम स्कंध तक के असंगो में ध्रुव चरित्र, गजराज सकट मोचन, जड भरतोपाख्यान, कपिल देवहूति सवाद—द्रौपदी की लज्जा रक्षा, सुदामा, अम्बरीष, प्रह्लाद, आदि भक्तों के ऊपर अनुग्रह प्रकट करने के रूप में चित्रित किया है। चन्द्रहास, हसध्वज, मयूरध्वज, सुधन्वा आदि भक्तों की भक्ति भी इसी रूप की है जिसमें वे भगवान् कृष्ण के वास्तविक रूप का ध्यान करते हुए उनकी पूजा-उपासना करते हैं। कवि की रचना 'भागवत दशम स्कंध भाग' के विविध वर्णनों में तो अनुरागात्मिका विधि से कृष्ण स्मरण का विधान मिलता है। 'गोवर्द्धन लीला' प्रकरण में कृष्ण ने वशीवादन करके तथा द्विविध रूपों में दर्शन देकर समस्त ब्रजवासियों को सुख दिया। उन्होंने (ब्रजवासियों) कर्म धर्म से हरि में नेह लगाया और प्रभु से अनुराग करके उमका फल पाया।^२ वस्तुतः कृष्ण के प्रति अनुरागात्मिका उपासना (पूजा) का उज्ज्वल रूप गोपियों के अनुराग के रूप में विकसित हुआ है। गोपियाँ कृष्ण की वंशीध्वनि पर मुग्ध होकर, (सासारिक बन्धनों का आग्रह त्याग कर) अनन्य भाव से उनकी उपासना करती हैं और सासारिक बन्धनों को 'घन छाई' तथा 'नट चेटक' कहकर क्षणिक वताती हैं। इस राग के प्रति तो वैरागियों को भी राग उत्पन्न होता है, जो लोग भगवान् के इस रूप की ओर आकर्षित नहीं होते, लक्षदास, वे अभागे हैं।^३

उपासना में मानसिक चिंतन तथा स्मरण प्रधान होता है। हृदयगत भावों की प्रधानता के कारण इसे 'सेवा' भी कहा जाता है। निम्बार्क स्वामी ने उपासना के ४ भेद माने हैं—भृत्य, पुत्र, मित्र और प्रिया भाव।^४ परा या रागानुगा भक्ति की उपासना का यही मूलाधार है। श्री हरिव्यासदेव ने दशश्लोकी की व्याख्या करते समय इसका विस्तृत विवरण दिया है। इनमें निम्बार्क स्वामी ने सर्वोत्कृष्ट भक्ति प्रिया भाव या उज्ज्वल भाव के अन्तर्गत मानी है।^५ ब्रज की गोपियों ने भगवान् की भक्ति इसी भाव से की थी। पञ्चपुराण पाताल खण्ड के ८१वें अध्याय

^१ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३२-३५।

^२ द्वै कर मुरली स्याम वजायो। सव्द सुधारस सवनि पियायो।
नयनन रूप वेन धुनि काना। ब्रज जन मत्त रहे करि पाना।
कर्म धर्म हरि नेह लगायो। प्रभु अनुराग तासु फल पायो।

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३५।

^३ अनुरागी तेउ राग वस वैरागीन्ह भयो राग।
जे न बीवस मुरली करी लछ हीन तिन भाग॥

—वही, पृ० ३६।

^४ देहेन्द्रिय मन. प्राणमर्यायाहित्वा ममाहितः।
भृत्यवत् पुत्रवत् सेवत् प्रियावन्मित्रवत्तथा।

—मत्त रहस्य बोद्धशी १६।

^५ वेदान्त कामधेनु श्लोक ६

मे इस भक्ति भावना का विस्तार से उल्लेख किया गया है। 'नारद भक्ति सूत्र' में भी गोपीभाव वाली भक्ति को सर्वोत्तम माना गया है।^१ निम्बार्क सम्प्रदाय में भी गोपीभाव वाली उपासना को प्रधान स्थान दिया गया है। श्रीबलदेव उपाध्याय का कहना है कि 'इस मत (निम्बार्क) में साधकों के लिये किसी विशेष भाव के स्वीकार का आग्रह नहीं है।'^२ साधक अपनी अभिरुचि के अनुसार दास्य, सख्य, माधुर्य आदि किसी भी भाव को स्वीकार कर सकता है किन्तु प्रधानता माधुर्य भाव को ही दी जाती है।

रागानुगाभक्ति की इसी शृंखला में हमारे आलोच्य कवि लक्ष्मणदास की भक्ति पद्धति भी आती है। उन्होंने भी दास्य, वात्सल्य, सख्य तथा माधुर्य भाव से प्रेरित होकर रचनाएँ की हैं। दास्य भाव की रचनाओं में कवि के आत्म-निवेदन के पद तथा भागवतादि के ऐसे प्रसंग आते हैं जिनमें दास्य भक्ति को प्रधान स्थान दिया गया है। ऐसे प्रसंगों में दशम स्कंध को छोड़कर ग्रहण की गई अन्य कथाएँ—जैसे ध्रुव चरित्र, गजराज सकट मोचन, अम्बरीष चरित्र, प्रह्लाद चरित्र, हसध्वज, चन्द्रहाम, मयूरध्वज आदि—आती हैं। वैसे दशमस्कंध में भी यत्रतत्र दास्य भाव की उपासना के संकेत मिलते हैं। दशम स्कंध में यशोदा, नन्द, वसुदेव, देवकी और गोपियों आदि के वत्सल भाव की आधार भूमि पर ही कृष्ण जन्म से लेकर माखन चोरी लीला तक के प्रसंग आते हैं। सखाओं के साथ गोचारण एवं माखन-चोरी के कतिपय प्रसंगों में सख्य भावना का विस्तार किया गया है। 'पचाध्यायी गोपिका गीत' तथा 'भ्रमरगीत' के प्रसंगों में माधुर्य भावना का विकास हुआ है। भक्ति के इन भावों के विषय में इसी प्रबंध के अध्याय ५ तथा ६ में हम प्रकारान्तर से विचार कर चुके हैं। यहाँ उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। आगे की पक्तियों में हम लक्ष्मणदास जी द्वारा वर्णित निकुंज लीला तथा वृन्दावन विहार वर्णन का विवेचन करेंगे।

निकुंज लीला एवं नित्य विहार—निम्बार्क सम्प्रदाय में निकुंजविहारी श्री राधा-कृष्ण प्रिया-प्रियतम भाव से सेव्य है। उनका नित्यधाम भूमण्डल से परे गोलोक है। अपने भक्तों तथा प्रेमीजनो को सुख देने के लिये वे अपनी लीलाएँ पृथ्वी पर भी किया करते हैं। वृन्दावन के यमुना तट और वन कुंजों में राधा-कृष्ण की लीलाएँ भक्तों को सामीप्य और सांनिध्य सुख देने के लिये हुआ करती है। आचार्यों ने वृन्दावन को 'नित्यधाम' तथा पृथ्वी पर 'गोलोक' माना है और राधा-कृष्ण की लीलाओं को लौकिक-विहार न मानकर आध्यात्मिक साधना का ही दूसरा रूप कहा है। यही राधा-कृष्ण का 'नित्य विहार' कहा जाता है। हमारे आलोच्य कवि लक्ष्मणदास ने आचार्यों के इसी कथन का अनुमोदन करते हुए उन्हें 'पुरुष-प्रकृति' का रूप कहा है।^३

^१ सिद्धातरत्नाजलि, हरिव्यासदेव कृत, पृ० ८६।

^२ भागवत सम्प्रदाय—बलदेव उपाध्याय, पृ० ३४८।

^३ (क) तू जेहि ब्रह्म कहत हरि जेई। साध किया इक्ष्मा प्रगटेई।

कृसनहि जनि जानहु तन धारी। ये लीला वन नित्य विहारी॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ३७।

(ख) पुरुष प्रकृति जेहि वेद वपानै। अगम अगोचर को तेहि जानै।

पीवत रसीक रस सुजस रास को। ब्रत विवेक जन लक्ष्मणदास को॥

राधा-कृष्ण के इस नित्य विहार के ४ अंग हैं—(१) परात्पर तत्व परब्रह्म स्वरूप श्रीकृष्ण, (२) उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा, (३) जीवात्मा रूप सहचरी वर्ग और (४) नित्य वृन्दावन धाम।

लक्षदास की रचनाओं में इस नित्य विहार का वर्णन मुख्य रूप से ३ बार हुआ है—(१) भागवत दशम स्कंध की कथा में 'पंचाध्यायी गोपिका गीत' शीर्षक के अन्तर्गत, (२) जुगलकिसोर लीला तथा (३) वृन्दावन विहार वर्णन के अन्तर्गत। इनके अतिरिक्त अन्य प्रसंगों में भी यत्र तत्र इस ओर संकेत मिलता है।

वर्ण्य विषय की दृष्टि से इन तीनों में एक ही कथा या कथाओं को कहा गया है जिसमें राधाकृष्ण का मिलन, कृष्ण का गारुड़ी रूप रखकर राधा को ठीक करना, गोपियों का सहयोग, राधा-कृष्ण की यमुना पुलिन तथा कुंज विहार लीला आदि प्रसंग इसके अन्तर्गत लिये गये हैं। इनमें से 'पंचाध्यायी गोपिका गीत' तथा 'जुगल किसोर लीला' की कथाओं में राधा-कृष्ण को साधारण नायक-नायिका की भाँति अंकित करके उनकी मानवीय लीलाओं को ग्रहण किया गया है किन्तु राधा-कृष्ण की रति केलि, गोपियों की सहचरी साधना, राधा-कृष्ण विवाह आदि के प्रसंग निकुंज लीला की सेवा उपासना के भी अंग है। आचार्यों ने इसे अनुराग या माधुय भाव की परिपक्वावस्था माना है। इस सेवा का अधिकार पुरुषत्व के समस्त भावों के विलीन होने पर सखी भाव में ही मिलता है। अनुराग समर्पण, सेवा के रूप में अपने अह भाव या व्यक्तित्व को आराध्यमय कर देना स्त्रीभाव में ही सम्भव है। सखी भाव को स्वीकार करने वाला भक्त युगलस्वरूप वृन्दावन विहारों की अष्टयाम सेवा करना ही अपना कर्तव्य मानता है। अष्टयाम सेवा में प्रातः उत्थान से लेकर रात्रि की रास क्रीडास्थला शयनकाल तक का समावेश है। अनुरागात्मिका सेवा में भक्त इन्हीं अष्टयाम लीलाओं का चिंतन, कीर्तन करता हुआ विविध उपचारों से प्रभु की उपासना में तत्पर रहता है।^१

श्री निम्बार्क स्वामी के—'अगेतुवामेवषभानुजा मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगाम्। सखी सहस्रैः परिसेविता सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदाम्'—श्लोक के आधार पर राधा-कृष्ण की 'निकुंज लीला' का भव्य भवन खड़ा किया गया है। जिसके अनुसार राधा-कृष्ण के इस वृन्दावन विहार (नित्य विहार) की एक विशेषता है, इसमें राधा-कृष्ण की रति-केलि के दृश्यमान सुख की प्राप्ति सहचरी वर्ग (गोपियों) को होती है। श्री हरिव्यासदेव जी की महावाणी में इस साधना का विस्तार से वर्णन किया गया है। हमारे आलोच्य कवि लक्षदास की रचनाओं में भी राधाकृष्ण की इसी 'रति केलि' को स्थान दिया गया है। राधा-कृष्ण के हास्य और रास-विलास को देखकर ललितादि सखिया अपने मुकुट मनाती हैं।^२

निम्बार्क सम्प्रदाय में राधा-कृष्ण के १६ शृंगार को 'नवसत' कहते हैं। इसमें शृंगार

^१ निम्बार्क सम्प्रदाय और उसके कृष्णभक्त हिन्दी कवि (टंकित प्रति) आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय—डा० नारायणदत्त शर्मा, पृ० १३८।

^२ विविध विलास करत दोउ हसत लसत रस रासी।

वर मुकुटी सुष देश ही ललितादिक सी बासी।

के प्रत्येक कार्य के पूर्यर्थ (सखियों को) काम बँटे हुए है—(१) ललिता—दर्पण, (२) विशाखा—वस्त्र लिये, (३) चन्द्राकर—वस्त्र पहनाती है, (४) चम्पकलता—आभरण, (५) वासंती—सुगंध, (६) मधुरा—मधुमिश्री आदि। (७) मनुरजनी—अजन, (८) प्रभावती—पान, (९) प्रेमा—शीतल पानी, (१०) चन्द्रकला—चन्दन, (११) सुखदा—हास-विलास, (१२) चातुरी—चवर, (१३) रुचिरा—माला, (१४) नैनविसाला—चौसरा (चौलडी माला), (१५) गधर्विका—गीता गाना, (१६) वीणा—मृदंग। इसी परम्परा को लक्ष्मणदास ने वन में राधा-कृष्ण के मिलन और सखियों—ललिता, विशाखा, चम्पकलता, वासंती, मधुरा, मनुरजनी, प्रभावती, प्रेमा, चन्द्रकला, सुखदा, चातुरी, रुचिरा, नैनविशाला, गधर्विका, वीणा और मेघावती—द्वारा किये गये श्रृंगार तथा सेवा का वर्णन किया है। मेघावती ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि आराध्य और आराध्या वृन्दावन में 'नित्य रास' करे।^१

इन 'नित्य विहार' में जिस प्रकार कृष्ण लौकिक लीलाएँ करते हुए भी परात्पर ब्रह्म हैं उसी प्रकार राधा भी उनकी आह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राधा-कृष्ण का ऐक्य भाव ही भक्त की आराधना का केन्द्र बिन्दु है। जिनकी रसना को राधा-कृष्ण के चरणों से रति है और जो राधा-कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिये अपने तन-मन की गति खो बैठी है तथा जिनके हृदय में विहारिणी निवास करती है वे ही मखिया 'नित्य रास' की अधिकारिणी है क्योंकि वृन्दावन राधा-मोहन की केलि का प्रमुख स्थल है। रसिक लोग ही इस मुख का आनन्द उठा पाते हैं।^२ राधा-कृष्ण के ऐक्य का उदाहरण कवि ने 'सुमन-सुगंध, मेघ-तड़ित, प्रिय-प्रियतुना, पीयूष-स्वाद, इंदु-मयूख, 'अखियन में स्याम का वुद', 'दिन मनि दीप प्रकाश' से दिया है। उन्हें दो पृथक् सत्ताएँ नहीं कहा जा सकता।^३ राधा में हरि और हरि में राधा का स्वरूप विद्यमान है। दोनों के पारस्परिक मिलन में कभी भी बाधा नहीं हो सकती।^४ कवि की रचनाओं में राधा-कृष्ण का यह ऐक्य निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुसार है।

इतना ही नहीं, एक स्थल पर तो कवि ने राधा को कृष्ण से भी अधिक महत्व दिया

^१ वरनै को सोभा की सपति । घन दामिनी वारौ रति रतिपति ।

मेघावती विनै करि प्रभु सन । कीजै नित्य रहस वृन्दावन ॥

—कृष्णरमसागर (हस्तलिखित), पृ० १०१ ।

^२ श्री राधा कृस्न चरन रसना रति । राधाकृस्न कृपा तन मन गति ॥

ते सषी नित्य रहस अधिकारिनी । जिनके उर पर वसत विहारिनी ॥

लछिदास वृन्दावन राधामोहन केलि ।

कहत सुनत सुष सागर रसिक पिवत रस शेषि ॥

—वही, पृ० १०१ ।

^३ सुमन सुगंध मेघ तडी जैसे । मिले रहत पिव प्यारी जैसे ।

स्वाद पयुष मयुष इंदु जौ । अपियन में स्याम का वुद जौ ।

दिन मनि दीप प्रकाश वसत अस । श्री राधामोहन मिलन सरसतस ॥

—वही, पृ० १०१ ।

^४ राधा में हरि हरि में राधा । जुग जुग जुगल मिलन नहि बाधा ॥

—वही पृ० ८२ ।

है। कृष्ण राधा की कृपा से ही बिहारी कहलाते हैं केवल कृष्ण की ही न करके राधा के साथ उनका गुणगान करना चाहिये। मन, वचन, कर्म और अनन्य भाव से जो लोग राधा की सेवा करते हैं उनके भजन में वाधा नहीं पड़ती।^१ कवि ने एक बार राधा के द्वारा मान किये जाने पर कृष्ण की विकलता और राधा-राधा टेर कर भोग, भूषण और वसन की सुधि न रहने का वर्णन किया है।^२ राधा को इतना अधिक महत्व देने का कारण संभवतः हितहरिवंश जी के राधावल्लभ सम्प्रदाय का प्रभाव रहा हो।

कवि ने जागतिक प्रणय केलि की क्रीडाओं को सम्पन्न करने और आध्यात्मिक भावना को और भी गहरा रूप देने के हेतु राधा-कृष्ण का विवाह कराया है। निम्बार्क सम्प्रदाय में राधा का स्वकीया रूप ही मान्य है। हमारे आलोच्य कवि ने भी राधा को स्वकीया ही बताया है और रासलीला के वर्णनों में राधा-कृष्ण का वेद विधि से विवाह कराया है।^३

लक्ष्मदास जी ने रुक्मिणी-कृष्ण की रति केलि को भी कृष्ण के 'नित्य विहार' का अंग माना है क्योंकि रुक्मिणी और राधा भगवान् कृष्ण की शक्ति की प्रतीक रूपा और स्वकीया नायिकाएँ हैं। जिस प्रकार राधा-कृष्ण की सेवा-उपासना की जाती है और उनकी अष्टांग सेवा तथा निकुंज लीला का वर्णन किया गया है कवि ने वैसा ही सकेत रुक्मिणी-कृष्ण के चरित वर्णन में भी किया है। द्वारका में रुक्मिणी और कृष्ण की लीलाओं को (कवि ने) 'गुप्त केलि' कहा है।^४

स्वकीया भाव से राधा-कृष्ण की उपासना करने वाले सम्प्रदायों में श्यामा-श्याम के शाश्वत सयोग का विधान है। इसीलिये निम्बार्क एवं राधावल्लभ सम्प्रदाय में मान-विरह वर्णन को प्रत्यक्षतः कोई स्थान नहीं दिया गया। फिर भी विरह और मान के बिना शृंगार वर्णन को अपूर्ण देखकर भक्त कवियों ने उसके लिये निमित्त हेतुओं की कल्पना की है। श्री भट्ट जी ने 'युगल गतक' में राधा के मान का वर्णन किया है क्योंकि एक दिन राधा ने श्रीकृष्ण के शरीर की ज्योति में अपना प्रतिबिम्ब देखा तो उन्हें किसी अन्य युवती के होने का सन्भ्रम हुआ—

^१ मैं राधा की कृपा बिहारी। - - - - -

जो अनन्य सेवक श्रीराधा। मन कर्म वचन भजन नहि वाधा॥

केवल मेरो ना मन भावै। श्री राधा को कहि गुन गावै॥

—कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० १०१।

^२ एक समै माननि भै राधा। मोहन मन मनसिज कृत वाधा।

व्याकुल भये मीन ज्यो विन जल। लुठत उठत धरनी पर नहि कल।

हा राधा राधा टेरत सन। मुधि न भोग भूषन वसन॥

—वही, पृ० १०२।

^३ कृष्णरससागर (हस्तलिखित), पृ० ४१-४२, ६६-६६, ११६-११७।

^४ दिन सिंगार दिन भोग सब प्रगट गुप्त करि केलि।

लछ द्वारका कृष्ण तरु फूली आनन्द बेलि॥

रसकिनि भान कियो रस रास ।

एक समै पिय तन मे अपनो निज प्रतिबिम्ब प्रकाश ।

यह सम्भ्रम उपजायो कर में पर तिरिया कोउ पास ।

जै श्री भट्ट हठ हरि सों करि रहि नागर निपट उदान ।^१

श्री हरिव्यासदेव जी की किशोरी जी ने अपनी आरसो में स्वयं के प्रतिबिम्ब को सपत्नी जानकर भान ठान देने का वर्णन किया है ।^२ हमारे आलोच्य कवि ने भान-विग्रह की यह परम्परा ज्यों की त्यों स्वीकार कर ली है । एक बार प्रिया प्रियतम को केशर दे रही थी कि उसे अपना प्रतिबिम्ब कृष्ण के शरीर में दिखाई दिया, उन्होंने (प्रिया) भान ठान दिया और उनसे त्रिनयपूर्वक प्रतिबिम्बवाली नारी को दिखाने के लिये कहा । उन्होंने कृष्ण के शरीर को स्पर्श करने वाली रस लपट नारी का विवरण जानना चाहा । कृष्ण ने 'प्यारी' को वास्तविकता समझा दी जिसे समझकर वे (प्रियतमा) हर्षित हो गई ।

पिय प्यारी मुख केशरि लाई । नागरि प्रतिबिम्ब छवि छाई ।

उत देखो परसत पिय पानी । कोन्हो भान पिया यह जानी ।

बिनै करै करि पाइ मनावै । प्रतिबिम्ब तेइ छवि देखरावै ।

रस लपट तुम तन को जोहौ । परसत जाही सखी सो को है ।

प्रिय प्यारी प्रतिबिम्ब जनावो । प्रिया समुझि हरषि उर लाबो ॥^३

इस प्रकार कवि ने निकुंज केलि और 'नित्य विहार' लीला में अपने सम्प्रदाय की परम्परा का पालन करते हुए वृन्दावन के महत्व को प्रतिपादित किया है । कवि का कहना है कि वृन्दावन के महत्व को तो स्वयं श्रीकृष्ण ने अपने मुख से कहा है—श्री वृन्दावन महिमा बरणि न जाई । महिमा कान्ह कमल मुख गाई ।^४ वागह पुराण में अध्याय १५२ में १७६ तक श्री राधा-कृष्ण के धाम व्रज, वृन्दावन का महत्व और श्री राधा-कृष्ण की पूजा का विधान मिलता है । इसीलिये लक्ष्मणास जी ने वृन्दावनवाम, साधु सेवा तथा हरिचरणों में रुचिपूर्वक प्रेम करने पर जोर दिया है ।

श्री वृन्दावन सदा विहारै । साधु चरन उर ते नहि टारै ।^५

सुषद विहार सदा वृन्दावन । गावत सुन्नत प्रेम रुचि हरिजन ।^६

निष्कर्ष—कवि की भक्ति पद्धति के उपर्युक्त विवेचन में यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि ससार की ममता और उसके आकर्षक उपादानों से जीव को बिरत करके (ज्ञान लक्षणा) उन्हें हरिपद से प्रीति करने (रागातुगा) का सदेश देता है । कवि का कहना है कि ससार को स्वप्नवत् समझ कर तज्जनित भोगों को भी त्याग देना चाहिये क्योंकि इस भूतल पर केवल हरि नाम तथा हरिचरण के प्रति अनुराग और समर्पण भाव रखना ही श्रेयष्कर है ।

^१ युगल शतक, पद २६ ।

^२ महावाणी, पृ० ७६ ।

^३ कृष्णरससागर (हस्त०), पृ० ६६ ।

^४ वही, पृ० २५ ।

^५ वही, पृ० २६ ।

^६ वही, पृ० ४३ ।

लक्षदास जी की साहित्य की देन तथा अवधी कृष्ण काव्य का संक्षेप

अवधी कृष्णकाव्य के विकास में लक्षदास का योगदान—लक्षदास के पूर्ववर्ती अवधी कृष्णकाव्य के प्रणेता कवियों में लालचदास रचित ग्रंथ 'हरिचरित' ही ऐसा काव्य उपलब्ध हुआ है जिसमें कृष्ण-कथा को प्रबंध रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ का वर्ण्य-विषय 'भागवत दशम स्कंध' के आधार पर अवश्य लिखा गया है किन्तु उसमें कथा के वर्णन विस्तार का अभाव है। इतना होने पर भी इस ग्रंथ का अपना महत्व है क्योंकि इसमें जनसाधारण की सरल बोली में ही कृष्ण-चरित का वर्णन करके कवि लालचदास ने कृष्ण को अर्द्ध ब्रह्म का अवतार माना है और उन्हें देवत्व के गुणों से विभूषित करके जागतिक लीलाएँ करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होने की बात का ही समर्थन किया है। कवि ने राम, कृष्ण और शिव में पारस्परिक साम्य दिखाकर उन्हें आदि ब्रह्म की शक्तियों के रूप में ही प्रदर्शित किया है। मारे काव्य में सुत-कलत्र-समर्पण भाव को प्रधानता दी गई है। किसी भी कृष्ण-भक्ति सम्प्रदाय की परम्परा से निबद्ध न होने के कारण कवि ने वर्ण्य वस्तु का विवेचन भागवत में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार ही किया है। इसी कारण कथा में वात्सल्य और शृंगाररस की प्रधानता है।

प्रबंध कथा के रूप में कृष्णकाव्य की जिस परम्परा का श्रीगणेश लालचदास के ग्रंथ 'हरिचरित' से हुआ उसका विकसित और प्रौढ़ रूप हमें लक्षदास जी की रचनाओं में ही मिलता है। अवधी कृष्णकाव्य के जिन अन्य कवियों—भीम, बलवीर तथा गोविन्ददास—की रचनाएँ मिलती हैं वे महाभारत की कथा के कुछ पर्वों का भाषानुवाद मात्र या कृष्ण विषयक कुछ कविताएँ ही हैं। काव्यकला की दृष्टि में भी ये साधारण रचनाएँ हैं।

लक्षदास जी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से अवधी कृष्णकाव्य को अधिक व्यापक और विस्तृत रूप दिया। उन्होंने लौकिक नर-नारी की भाँति कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन किया। कथा-प्रसंगों के बीच-बीच में कवि ने कृष्ण के ब्रह्म तथा राधा के आत्मादिनी शक्ति होने की ओर भी यत्र-तत्र संकेत किया है। लक्षदास जी ने समाज के सामने कर्मयोगी कृष्ण का आदर्श प्रस्तुत किया जो समाज के दुख-दर्द को दूर करने के लिये मर्यादा भाव में लीलाएँ करते हैं। इसीलिये कवि ने कृष्ण-कथा के गहिरे तथा ऐन्द्रियतापरक वर्णनों को बिलकुल

छोड़ दिया। उसने दानलीला का वर्णन बहुत ही सतत भाषा में किया है। इसमें ब्रजभाषा के कवियों की दानलीला तथा पनघट प्रस्ताव के प्रसंगों की भी छेड़छाड़ तथा शृंगारिक बातें नहीं हैं क्योंकि लक्षदाम जी समाज की मर्यादा को बनाये रखने और लोकधर्म को सुधारने के पक्षपाती थे। सामान्य व्यवहार की बातों में भी वे मर्यादा और शिष्टतापूर्ण व्यवहार को प्रशंसा देते थे। उन्होंने पतिव्रता नारी, मीन, चातक, हारिल की लंकेड़ी आदि के उदाहरण देकर अपने इन विचारों को दृढ़ता से व्यक्त किया है। इसी बात को ध्यान में रखकर कवि ने राधा को स्वकीया रूप में चित्रित किया है। भगवान् कृष्ण के लीलारूप और मर्यादा रूप के सम्बन्ध में लक्षदाम जी ने कही भी शिथिलता नहीं आने दी है।

लक्षदाम जी के पहले के उपलब्ध अवधी कृष्णकाव्य के अनुशीलन^१ में पता चलता है कि उन कवियों ने कृष्ण-कथा का वर्णन केवल परम्परा का पाठ्य करने हुए किया। लक्षदाम जी ने अपने समय की विभिन्न काव्य शैलियों को भी अपनाया और षड्भुज वर्णन, बागहमामा, भ्रमरगीत, स्तोत्र तथा नामावली आदि की परम्पराओं में योगदान देकर अवधी कृष्णकाव्य को एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया और उनमें श्रेष्ठ काव्य रचना की। लोककाव्य में प्रचलित 'बरवै' छंद को सबसे पहले साहित्य का अंग बनाकर लक्षदाम जी ने बरवै छंदों में 'कृष्ण की लीला' लिखी। 'कृष्ण लीला' के पूरे बरवै यद्यपि आज उपलब्ध नहीं हुए हैं किन्तु हमारा विश्वास है कि यदि ये उपलब्ध हो सके तो वह हिन्दी साहित्य की अमूर्त वृत्ति सिद्ध होगी। बरवै छंद को अवधी काव्य में सबसे पहले स्थान देने का जो श्रेय रहीम को दिया जाता है, वह सत्य में पड़े है।

लक्षदाम जी के पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं में भक्ति भावना का विस्तार प्रायः दाम्य और वात्सल्य भाव में ही लिया गया, किन्तु लक्षदाम जी ने दाम्य, वात्सल्य, शृंगार तथा मखी भाव में अपनी रचनाएँ लिखी। उन्होंने वित्त के पद तो प्रायः दाम्य भाव से प्रेरित होकर लिखे किन्तु अन्य रचनाओं में वात्सल्य और शृंगार के आधार पर कथावस्तु का निर्माण किया। निम्बार्क सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार लक्षदाम ने राधा-कृष्ण की शृंगार लीला (मयोंग वर्णन) तथा सहचरी साधना का वर्णन किया है और विप्रलम्भ के वर्णनों में 'भ्रमरगीत' का प्रसंग लिखा है। कवि ने राधा-कृष्ण की मयोंग लीलाओं के अन्तर्गत 'निकुज विहारलीला' को 'नित्य विहार' का ही अंग माना है और कृष्ण-रुक्मिणी के विहार को भी निकुज के लीला तथा अष्टयाम सेवा के अन्तर्गत उपासना का माध्यम माना है।

हमारे आलोच्य कवि के पूर्ववर्ती अवधी कृष्ण काव्य में दोहा, चौपाई तथा चौपई छंदों को ही प्रयुक्त किया गया है किन्तु लक्षदाम ने अपनी रचनाओं में दोहा, चौपाई, चौपई, हरि-गीतिका, बरवै, अतिबरवै, चौबोला, छण्ण्य, लावनी, सोगठा आदि छंदों का प्रयोग किया है। लक्षदाम के काव्य 'हरि चरित' में लोक-कहावतों का भी यत्न-रत प्रयोग मिलता है, किन्तु लक्षदाम ने अपनी सभी रचनाओं में लोकोक्तियों का प्रयोग प्रचुरता से किया।^२

^१ इसी प्रबंध के अध्याय ६ में इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया जा चुका है, देखिये पृष्ठ २१७-२१८।

^२ लक्षदाम के द्वारा प्रयुक्त लोकोक्तियों के कुछ उदाहरण अध्याय ७ में दिये गये हैं, देखिये पृष्ठ २४७-२४८।

लक्षदास के परवर्ती अवधी कृष्ण काव्य का सर्वेक्षण

पिछले पृष्ठों में हमने अवधी कृष्णकाव्य के विकास तथा उसमें 'लक्षदास का योगदान' पर विचार किया है, अब आगे की पक्तियों में हम लक्षदास जी के परवर्ती कवियों के अवधी कृष्णकाव्यों का विवेचन संक्षेप में करेंगे। इनमें से लक्षदास जी के समसामयिक कवि नरहरि महापात्र की रचनाओं का विवरण हमने आलोच्य कवि के बाद में रखा है क्योंकि नरहरि का रचनाकाल लक्षदास के बाद का है और काव्य-परम्पराओं की दृष्टि से भी उन पर लक्षदास की रचनाओं का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। रहीम कवि का आविर्भाव काल तो लक्षदास जी के पर्याप्त बाद का है अतः हमने रहीम का विवरण नरहरि महापात्र के बाद दिया। शेष कवियों की रचनाओं पर कालक्रम से विचार किया गया है।

नरहरि महापात्र

शिवसिंह सरोज में नरहरि का समय स० १८६८ दिया गया है^१ किन्तु यह गलत है। प० रामचन्द्र शुक्ल ने इनका जन्म स० १५६२ वि० और मृत्यु स० १६६७ वि० बताई है।^२ डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल ने पर्याप्त विवेचन के बाद नरहरि का जन्म स० १५६२ बताया है^३ किन्तु मृत्यु स० १६६७ की प्रामाणिकता पर सन्देह प्रकट किया है।^४ पं० गमशरण त्रिपाठी ने बताया है कि नरहरि के पुत्र हरिनाथ ने 'नरहरि चरित' में नरहरि की मृत्यु स० १६६६ में हुई, ऐसा लिखा है।^५

नरहरि ब्रह्म भट्ट थे। महापात्र की उपाधि उन्हें अकबर ने दी थी। शिवसिंह सेगर ने नरहरि का निवास स्थान फतेहपुर जिले का असनी गाँव लिखा है,^६ किन्तु अन्य विद्वान् राय-बरेली जिले की डलमऊ तहसील के पखरौली नामक ग्राम को उनका जन्म-स्थान बताते हैं।^७ हो सकता है कि अपने जन्म स्थान पखरौली से जाकर युवाकाल में नरहरि ने असनी में अपना निवास-स्थान बनाया हो।^८

रचनाएँ—हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने नरहरि रचित ३ ग्रंथ बताये हैं—रुक्मिणी मंगल, छप्पय नीति और कवित्त सग्रह। प० देवीदत्त शुक्ल (भू० पू० सम्पादक सरस्वती) ने मुझे बताया कि नरहरि ने एक 'हजारा' भी लिखा था किन्तु वह अब उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त ३ रचनाओं में से 'रुक्मिणी मंगल'^९ के अतिरिक्त अन्य कोई रचना उपलब्ध नहीं होती, केवल फुटकर छंद ही सग्रह ग्रंथों में यत्नतः मिलते हैं।

^१ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४३६।

^२ हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, २००६ वि०, पृ० १६६।

^३ अकबरी दरबार के हिन्दी कवि, २००७ वि०, पृ० ५८-५९।

^४ वही, पृ० ७६।

^५ सरस्वती, फरवरी १९०६ भाग ७ संख्या २, पृ० ४६-५०।

^६ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४३६।

^७ महाकवि नरहरि का निवास, सरस्वती मार्च १९३१, पृ० ८।

^८ अकबरी दरबार के हिन्दी कवि—डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल, २००७ वि०, पृ० ५८।

^९ नागरी प्रचारिणी सभा काशी शोध रिपोर्ट १९०३ ई० पृ० १२

रुक्मिणी मंगल—इस ग्रंथ की दो हस्तलिखित प्रतिया मिली हैं—(१) काशीराज पुस्तकालय से,^१ (२) डा० शिवगोपाल मिश्र को एकडला ग्राम, जनपद फतेहपुर से^२। उक्त दोनों प्रतियों में ग्रंथ के रचनाकाल तथा लिपिकाल का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

वर्ण्य-विषय—नरहरि कृत 'रुक्मिणी मंगल' में कुडिनपुर के राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी तथा श्रीकृष्ण के विवाह की पूरी कथा दी गई है।^३ इसमें राजा भीष्म का परिचय देकर रुक्मिणी के यौवनागम का वर्णन किया गया है। रुकुम (रुक्मिणी का भाई) अपनी बहिन रुक्मिणी का विवाह चेदिनरेण शिशुपाल से करना चाहता है। इसकी सूचना पाकर रुक्मिणी गुप्त रूप से एक पत्र कृष्ण के पास भेजती है जिसमें वह अपना प्रणय निवेदन करती हुई सहायता की याचना करती है। श्रीकृष्ण कुडिनपुर आकर रुक्मिणी का दूष्ण कर लेते हैं। शिशुपाल तथा उनके सहयोगी राजा युद्ध करते हैं, किन्तु पराजित होते हैं। श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का गधर्व विवाह होता है।^४

नरहरि की फुटकर रचनाओं में नीति, लोकमर्यादा, राधा-कृष्ण का स्व-मौन्दर्य, गोपी-विरह, सीय स्वयंवर, राम और शिव की उपासना आदि का वर्णन मिलता है। नरहरि ने भी लक्षदास जी रचित हरिहरनामावली, मजु मुक्तावली तथा ममस्तानदप्रद स्तोत्र की परम्परा में भगवान् के नामों की नामावली प्रस्तुत की है। नरहरि ने 'वारहृत्तमा' भी लिखा था जिसमें विरह की अभिव्यक्ति के साथ-साथ प्रकृति के सुन्दर चित्रों की मशिनप्ट योजना प्रस्तुत करके उन्हें उद्दीपन रूप में चित्रित किया गया है।^५

भाषा एवं शैली—नरहरि की काव्य-भाषा पर्याप्त प्राचीन मालूम देती है। उसपर अवहट्ट और अपभ्रंश की परम्पराओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। चारण शैली की रचनाओं पर प्राचीन परम्परा का प्रभाव है। छप्पय छंदों में अवधी भाषा प्रयुक्त की गई है तथा शेष रचनाएँ ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली से प्रभावित हैं। ब्रज और कन्नौजी की अकारान्त सजाओं के स्थान पर 'उकारान्त' सजाओं को प्रयुक्त किया गया है, जैसे—मानु, धनु, पिताबु, चंदु, आजु आदि। नरहरि के काव्य में फारसी-अरबी के शब्द भी व्यवहृत हुए हैं। यही नहीं, उनके एक-दो छंदों की शब्द योजना तो बिल्कुल फारसी की सी है।^६

नरहरि ने अपनी काव्य रचना छप्पय, सवैया, कुंडलिया, घनाक्षरी, कविन, दोहा, छंद और बरवै में की है। 'रुक्मिणी मंगल' में बरवै छंद भी प्रयुक्त हुआ है। कवि की रचनाओं में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है जिसमें अनुप्रास, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार मुख्य रूप से मिलते हैं।

अब्दुरहीम खानखाना

रहीम अकबर के सरक्षक वीरम खा के पुत्र थे। इनका जन्म १४ सफर ९६३ हिजरी

^१ अकबरी दरबार के हिन्दी कवि, २००७ वि०, पृ० १४६।

^२ डा० शिवगोपाल मिश्र ने अपने 'कविवर नरहरि और रुक्मिणी मंगल' शीर्षक लेख की एक पुनर्मुद्रित प्रति कृपापूर्वक मेरे पास भेजी है।

^३ अकबरी दरबार के हिन्दी कवि, परिशिष्ट भाग, पृ० ३३४ से प्रारम्भ।

^४ अकबरी दरबार के हिन्दी कवि, परिशिष्ट भाग, पृ० ३०६ से प्रारम्भ।

^५ वही छंद सख्या १२८

(म० १६१३) को लाहौर में हुआ था। जब रहाम ४ वर्ष के थे तब मुझरक खा नाम के एक पठान ने बैरमखॉ का (हज़ाते समय मार्ग में) वध कर दिया। अकबर ने बालक रहीम तथा उसकी विधवा माँ को अपने पास बुला लिया और बालक की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था कर दी। इतिहासकार अब्दुल वाकी के कथनानुसार रहीम ने ११ वें वर्ष में काव्य-रचना आरम्भ कर दी थी। उन्होंने किमी को अपना काव्यगुरु नहीं बनाया था बल्कि अपनी प्रतिभा के बल पर ही कविताएँ लिखना प्रारम्भ कर दिया था।^१ अकबर के समय में ही उन्हें उच्चपद तथा जागीरें मिलीं, किन्तु जहाँगीर ने राजद्रोह का अपराध लगाकर इनकी सारी जागीर जब्त कर ली। तब ये चित्रकूट चले गये। इस समय इनकी दशा बहुत बुरी हो गई थी। जीवन के अन्तिम दिनों में रहीम को पुनः सम्मान मिला अदृश्य किन्तु अस्वस्थता के कारण इनकी मृत्यु हो गई।

रचनाएँ—हिन्दी साहित्य जगत में अब्दुरहीम खानखाना के नाम में उपलब्ध रचनाओं में कवि का नाम रहीम या रहिम्न मिलता है। मआसिरे रहीमी तथा मआमिरुल उमरा में अब्दुरहीम खानखाना का तखल्लुस 'रहीम' बताया गया है।

५० नकछेदी तिवारी ने रहीम कृत ६ ग्रंथों का उल्लेख किया है—(१) रहीम सतसई, (२) बरवै नायिका भेद, (३) रासपंचाध्यायी, (४) मदनाष्टक, (५) दीवान फारसी, (६) वाक्यात बावरी का फारसी अनुवाद। शिवसिंह सरोज में इनका 'शृंगार सोरठा' नाम का एक ग्रंथ और बताया गया है।^३

रहीम सतसई—रहीम के नाम से जो दोहे संग्रहकारों ने संकलित किये हैं, उनकी संख्या ३०० से भी कम है। इनमें कुछ सदिग्ध दोहे भी कहे जाते हैं किन्तु आज उनको छाँट निकालना कठिन-सा है। पं० मयाशंकर याज्ञिक ने रहीम रचित ७०० दोहों की रचना होने की सम्भावना प्रकट की है^४ किन्तु डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल रहीम रचित किसी 'सतसई' के लिखने के प्रयत्न को स्वीकार नहीं करते क्योंकि रहीम का जीवन राजनीतिक तथा शासन सम्बन्धी कार्यों से इतना ओतप्रोत था कि किसी विशेष प्रकार की रचना का उन्हें अवकाश ही नहीं था।^५ रहीम कवि के व्यस्त जीवन की बात को मानते हुए भी ७०० दोहे लिख जाना कोई असम्भव वान नहीं है क्योंकि प्रतिभा-सम्पन्न कवि के लिये इस प्रकार की सीमाएँ बाधक नहीं हुआ करती हैं।

रहीम की रचनाओं में सर्वाधिक प्रचलित उनके दोहे मिलते हैं जिनमें भक्ति, ज्ञान, उपदेश, प्रकृति वर्णन, नीति आदि की बातें कही गई हैं। कवि के इन दोहों में उसके व्यक्तित्व जीवन की छाया भी मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भक्तिभाव, दैन्य तथा व्यावहारिक जीवन के कड़वे अनुभव इन दोहों में कवि के जीवन की साधना को समेटे हुए बैठे हैं।

^१ अकबरनामा, भाग २, पृ० ७६।

^२ मआमिरे रहीमी, भाग २, पृ० ५६२।

^३ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४६१।

^४ रहीम रत्नावली, पृ० १७।

^५ अकबरी दरबार के हिन्दी कवि २००७ वि० प० १६६

नगर शोभा—इमकी एक हस्तलिखित प्रति प० मयाशकर याज्ञिक की मिली थी।^१ इसमें १४२ दोहे हैं जिनके प्रारम्भ में मंगलाचरण दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि यह एक स्वतन्त्र ग्रंथ है। इसमें देव कवि के 'जानि विलास' की भाँति ही अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन बड़ी सुन्दरता से किया गया है। इस वर्णन को पढ़कर यह अनुमान होता है कि अकबर द्वारा आयोजित मीना बाजार में एकत्र होने वाली सभी वर्ण एव पेशों वाली स्त्रियों को देखकर ही रहीम को इस रचना की प्रेरणा मिली होगी।

बरवै नायिका भेद—यह रचना सबसे पहले 'कवि वचन मुद्रा' में प्रकाशित हुई। इसके अनन्तर भारत जोबन प्रेम ने इसे पुस्तकाकार प्रकाशित किया।^२ इस ग्रंथ की कई हस्तलिखित प्रतिया उपलब्ध हुई हैं।^३ खोज रिपोर्ट (१९०६-११) में इस ग्रंथ की एक प्रति के प्राप्त होने की सूचना दी गई है।^४ अभी तक इस ग्रंथ के ११७ बरवै प्राप्त हुए हैं^५ जिनमें नायक एव नायिकाओं के भेद तथा उपभेदों के उदाहरण दिये गये हैं।

बरवै—इस रचना की एक हस्तलिखित प्रति प० मयाशकर याज्ञिक को सेवात से प्राप्त हुई थी जहाँ रहीम के मातामह जमाल खा की जम्मीदारी थी। रहीम रत्नावली में याज्ञिक जी ने १०१ बरवै दिये हैं।^६ और बाद के ४ बरवै अन्य फुटकर संग्रहों से एकत्र किये गये हैं।^७

इन बरवै छंदों में शृंगारिक भावनाओं का समावेश है। इनमें विशेष रूप से विप्रसंग शृंगार का वर्णन किया गया है। कृष्ण के विरह वर्णन के विषय में जो बरवै लिखे गये हैं, वे बारहमासा की परम्परा से प्रभावित है जिसमें विरहिणी की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है।

शृंगार सोरठा—शिवसिंह मरोज में शृंगार सोरठा के २ उदाहरण दिये गये हैं।^८ रहीम के दोहों के साथ में मोरठे भी मिलते हैं जिनमें से केवल ६ मोरठे ही शृंगार रस के प्राप्त हुए। भाषा एव भाव की दृष्टि से ये सोरठे अत्युत्तम हैं।

रासपंचाध्यायी—यह रहीम की रचना कही जाती है। अप्राप्य होने के कारण इसका विवरण नहीं दिया जा सकता है। भक्तमाल की टीका में दो पद बताये गये हैं। ये रहीम कृत रामपंचाध्यायी के ही कहे जाते हैं।^९

रहीम काव्य—मुशी देवीप्रसाद ने खानखाना नामा में कुछ सस्कृत-श्लोक तथा कुछ सस्कृत मिश्रित हिन्दी श्लोक दिये हैं। संग्रह ग्रंथों ने ये 'रहीम काव्य' शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये हैं। इन श्लोकों में कोई क्रम नहीं है।

^१ रहीम रत्नावली, पृ० १८।

^२ रहिमत विलास, (मन्पा० व० ब्रजरत्नदास), पृ० ३५।

^३ रहीम रत्नावली (मन्पा० पं० मयाशकर याज्ञिक), पृ० २२-२३।

^४ खोज रिपोर्ट (१९०६-११), पृ० २५।

^५ रहिमत विनाय, पृ० ४१।

^६ रहीम रत्नावली, पृ० ६१ से ७१।

^७ वही पृ० २४-२५।

^८ शिवसिंह मरोज प० ३६६।

^९ रहीम रत्नावली प० ३२

खेटकौतुक ज्ञातम्—यह रहीम निम्नित ज्योतिष विषयक ग्रन्थ है जो फारसी तथा संस्कृत में दिया गया है। यह ग्रन्थ ज्ञान सागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित भी हो चुका है। इस ग्रन्थ के अंत में राजयोग पर एक अध्याय दिया गया है। इससे कवि के ज्योतिष विषयक ज्ञान का भी पता चलता है।

रहीम रत्नावली में प० मर्यादाशंकर याज्ञिक ने रहीम रचित शतरंज के खेल की पुस्तक का भी उल्लेख किया है। यह पुस्तक अप्राप्य है अतः इसका विवरण नहीं दिया जा सकता।

मदनाष्टक—यह एक श्रृंगारिक कृति है जो संस्कृत कवियों की शैली पर मालिनी छंद में लिखी गई है। यह छंद संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली में लिखे गये हैं। 'शिवसिंह सरोज' में रहीम कृत मदनाष्टक के नाम से एक छंद दिया गया था।^१ इसके बाद खोज रिपोर्टों^२ तथा पत्रिकाओं^३ में मदनाष्टक के नाम से रहीम रचित रचना के प्राप्त होने की सूचना प्रकाशित हुई, तदनुसार वही पाठ संग्रह-ग्रन्थों में संकलित किये गये। इनके अनंतर काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में एक मदनाष्टक और प्रकाशित हुआ जो पठान मिश्र की रचना बताई गई है।^४

सम्मेलन पत्रिका भाग ४६ संख्या २ में 'मदनाष्टक के रचयिता' शीर्षक लेख में यह स्पष्ट किया है कि मदनाष्टक रहीम की रचना नहीं है इसे पठानी मिश्र नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है।^५ जहाँगीरनामा में बताया गया है कि पठानी मिश्र को जहाँगीर ने एक सहस्र रुपये से पुरस्कृत किया था (१६०६ ई०)^६

बाकियात बावरी तथा फारसी दीवान—मुगल साम्राज्य के संस्थापक सम्राट् बाबर ने अपने जीवन के उत्थान-पतन तथा कठिनाइयों का मजीब वर्णन तुर्की भाषा में किया। रहीम ने फारसी भाषा में उसका बहुत ही शुद्ध और उत्तम अनुवाद किया है। 'फारसी दीवान' में रहीम की फारसी में लिखी गई कविताओं का संकलन है।

रहीम रचित कृष्णकाव्य—रहीम रचित काव्य में भगवान् के राम और कृष्ण रूपों की वंदना की गई है। इसके अतिरिक्त इनके दोहों, बरवों तथा पदों में यत्न-तत्त्व जो वर्णन किया सकेत किया गया है उससे स्पष्ट है कि उनका झुकाव कृष्ण की ओर अधिक था। यह भी सम्भवतः इसलिये कि वे कृष्ण की लीला भूमि के समीप आगरा में ही अधिकांश समय तक रहे थे। उनमें हिन्दू देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव था। अतः उन्होंने राम-कृष्ण विषयक साहित्य का अध्ययन भी किया था जिसका स्पष्ट सकेत उनकी रचनाओं के पढ़ने पर मिल जाता है।

रहीम रचित बरवों में कृष्ण के मथुरा गमन पर गोपिकाओं के उद्धव से अपना विरह

^१ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० २६।

^२ खोज रिपोर्ट (१९२०-२२), पृ० ३८०।

^३ (क) सम्मेलन पत्रिका सं० १९७६ भाद्रपद तथा कार्तिक मास के अंक।

(ख) माधुनी, अषाढ सं० १९८५।

^४ खोज रिपोर्ट १९३५-३६, ३७, पृ० २२५।

^५ सम्मेलन पत्रिका भाग ४६ संख्या २ शक १८८२ में 'मदनाष्टक के रचयिता' शीर्षक मेरा लेख।

^६ —ना० प्र० सं० काशी प० २३०

निवेदन करने का प्रसंग लिया गया है। यह प्रसंग क्रमवद्ध रूप में नहीं लिया गया। इसमें अनुमान होता है कि ये बरवै अवकाश के क्षणों में सुविधानुसार लिखे गये हैं। इन बरवो में ४ मास—आषाढ, माघ, भादों तथा फाल्गुन—में विरहिणी के हृदय की भावना व्यक्त की गई है।^१ हो सकता है कि वारहमासा की परम्परा को रहीम ने अपने बरवो में लिखा हो लेकिन समयाभाव के कारण या तो वे उसे पूरा न कर पाये हों या इसी प्रकार लिखे गये उनके अन्य बरवै आज उपलब्ध नहीं हैं।

रहीम रचित जो दो गद मिलते हैं उनमें कृष्ण की शोभा का वर्णन किया गया है।^२

छंद, रस एवं भाषा—रहीम ने दोहा, मोरठा, बरवै, मय्या और पठ लिखे हैं। संस्कृत मिश्रित हिन्दी तथा फारसी के प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलते हैं।

रहीम ने मुख्यतः शान्त रस में रचनाएँ की हैं। किन्तु 'बरवै' में शृंगार के (विप्र-लम्भ के) सुन्दर उदाहरण मिलते हैं।

रहीम रचित काव्य की भाषा मुख्यतः ब्रजभाषा है किन्तु उनमें भी अवधी के सर्वनाम, कारक और विशेषणों का प्रयोग मिलता है। बरवै तथा बरवै नायिका भेद दोनों ही अवधी की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उनका ब्रजभाषा और अवधी पर पूर्ण अधिकार था। इसके अतिरिक्त वे तुर्की, फारसी अरबी और संस्कृत के ज्ञाता थे। रहीम शब्द चयन तथा भावानुवर्तिनी भाषा के प्रयोग में बड़े ही पटु थे। उनकी इन रचनाओं में कवि के अनुभव, व्यवहार कुशलता और स्वाभाविक वर्णन का पता चलता है।

गोपीनाथ द्विज

अकबर के राज्यकाल में हुए, इनके गुरु चतुर्भुज मिश्र आगरे के निवासी थे। गोपीनाथ द्विज स्वयं ग्राम दिहली, तहमील करहल, जिला नैनपुरी के निवासी थे। श्रावण सुदी दशमी सवत् १६३६ में कवि ने 'भागवत दशम स्कंध पूर्वार्द्ध' का भाषा पद्यानुवाद किया जिसके ४१ पद मिलने की सूचना खोज रिपोर्ट में दी गई है। ग्रंथ के अब उपलब्ध न होने से उसका अर्थ विवरण देना संभव नहीं है।^३

भीष्म

शिवसिंह सरोज में भीष्म कवि का समय स० १६८१ बताया है। 'हजारा' में इनके कवित्त मिलते हैं।^४ सरोज में ही एक अन्य भीष्म कवि का समय स० १७०८ बताया गया है।^५ नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में भीष्म कवि रचित ग्रंथ का नाम 'बालमुकुद-लीला' दिया है जिसमें पूर्वार्द्ध दशम स्कंध भागवत की कृष्णलीला का वर्णन है। इस ग्रंथ के १०७ पृष्ठ उपलब्ध बताये गये हैं जिनके प्रथम दो पन्नों में मगलाचरण के १२ श्लोक हैं। इन्हीं में महाराज वीरबडसिंह का भी वर्णन है और उसके बाद भाषा कविता दी गई है।^६ शिवसिंह

^१ रहीमरत्नावली, पृ० ६३ में ७२ तक।

^२ वही पृ० ७८-७९।

^३ नागरी प्रचारिणी सभा खोज रिपोर्ट १९२९-३१, पृ० २८६।

^४ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४७०।

^५ वही पृ० ४७१

^६ खोज रिपोर्ट १९०३ पृ० १२

सरोज में बताया गये दोनों भीष्म का मिश्रबधुआ ने एक ही व्यक्ति माना है। किन्तु डा० रामकुमार वर्मा ने भीष्म अन्तर्वेदी और भीष्म बुदेलखण्डी दो पृथक् व्यक्ति बताये हैं। 'भीष्म अन्तर्वेदी ने श्रीमद्भागवत का अनुवाद दोहा-चौपाई में किया। इनका आविर्भावकाल स० १६८१ माना जाना चाहिए।^२ यह ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, अतः इसका विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है।

सदानन्द

शिवसिंह सरोज में इनका समय स० १६८० बताया गया है। साथ ही 'हजारा में इनका एक कविता तथा दिग्विजय भूषण में दोहे सकलित बताये गये हैं।^३ मिश्रबधुओं ने सदानन्ददास का जन्म स० १६८० तथा कविताकाल १७१० बताया है और इनके लिखे 'नद जी की वशावली' ग्रंथ का उल्लेख किया है।^४ मिश्रबधुओं ने इसके अनिर्गुण एक और सदानन्द का उल्लेख किया है जिनका समय स० १६८५ के आसपास बताया है।^५ मई १६४६ की सरस्वती में सदानन्द रचित दो काव्यों की ओर संकेत किया गया है (१) रामा भगवन्तसिंह, (२) जैमुनि पुराण।^६

जैमुनि पुराण को प्रबध काव्य के रूप में लिखा गया है। इसमें व्यास जी प्रणीत महाभारत के अश्वमेधिक पर्व की कथा को आधार न मानकर व्यास के शिष्य जैमिनि द्वारा प्रणीत 'जैमिनि पुराण' में वर्णित कथा के अनुसार विषय वस्तु को छन्दोबद्ध किया है। ग्रंथारम्भ में कवि ने श्रीकृष्ण के महाभारत रूप की वदना दोहों में की है। इसके बाद कथावस्तु के प्रसंगों के आधार पर कथानक का (शृङ्खलाबद्ध करने के लिए) अध्यायों में विभाजन किया गया है। कथा का विस्तार ५६ अध्यायों में किया गया है। इस ग्रंथ में कथा के पूर्वापर सम्बन्ध में समायोजन करने के लिये कथा कहने और सुनने का कार्य जैमिनि-जनमेजय और सदानन्द—महाराज शिवप्रसाद सिंह के मध्य किया गया है।

जैमुनि पुराण में रामाश्वमेध की कथा का समावेश एक अन्तर्कथा के रूप में किया है लेकिन मुख्य कथा का सम्बन्ध इतनी कुशलता से जोड़ा गया है कि उसमें नीरसता नहीं आने पाई और भाव ग्रहण में भी कोई बाधा नहीं पहुँची। फिर भी उक्त कथा का विस्तार आवश्यकता में अधिक हो गया है। सारे ग्रंथ के दशमांश में केवल उसी का वर्णन है।

युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ हेतु निमंत्रण की सूचना पाकर श्रीकृष्ण की हस्तिनापुर आने की तैयारी, गणिपुर की शोभा, वज्रवाहन द्वारा अर्जुन का स्वागत और उद्दालक मुनि तथा उनकी स्त्री चण्डी का वार्तालाप आदि प्रसंगों में युद्ध के लिये सन्नद्ध पुरवासी एवं सैनिकों के वर्णन किये गये हैं। अर्जुन, सुगन्ध, सुवन्वा, चन्द्रहास, मोरध्वज आदि राजाओं के युद्ध का सजीव

^१ मिश्रबधु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ४८५।

^२ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १९४८ ई०, पृ० ८५३।

^३ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ५०६।

^४ मिश्रबधु विनोद, पृ० ५०५।

^५ वही पृ० ४५१।

^६ सरस्वती मई १९४६ पृ० ४१३

वर्णन है। इनके पारम्परिक कथोपकथन लम्बे हो गये हैं। श्रीकृष्ण और भीम के पारम्परिक व्यवयुक्त वाक्य बहुत ही मनोरंजक हैं।

युद्ध के वर्णनों की अधिकता के कारण ग्रंथ में दीर्घरस प्रधान है फिर शृंगार रस उसके सहायक रस के रूप में अनेक स्थलों पर प्रयुक्त किया गया है। वर्णनों में मरसता और रोचकता है। कवि ने कहीं-कहीं उपदेशात्मक शैली का भी आश्रय लिया है।

‘जैमुनि पुराण’ की भाषा पूर्वी अवधी है किन्तु (फिर भी) वसवाड़ी के प्रयोगों को भी स्थान दिया गया है। प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, किन्तु विदेशी भाषाओं के शब्द (जैसे—शुमार, हुजूर, फरमाये इत्यादि) भी व्यवहार में लाये गये हैं। व्याकरण के नियमों की अवहेलना तथा पठिताञ्जन के उदाहरण भी यत्र-तत्र मिलते हैं।

रघुनाथ रामसनेही (वावा)

ये रामसनेही सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे जिसका केन्द्र अयोध्या में था। इस सम्प्रदाय के अधिकांश अनुयायी अब भी राजस्थान में मिलते हैं। शिवसिंह सरोज से उन्हें ‘रघुनाथदास महंत अयोध्यावासी’ बताया गया है और लिखा है कि ‘ये महागज ब्राह्मण हैं। पैंनेपुर जिला संगतापुर में घर था। रामचन्द्र के उपासक भगवद्भक्त के कारण बार-बार त्याग अयोध्या जी में विराजमान रहा करते थे। राम नाम की महिमा से सैकड़ों वृद्धि वन-ये हैं इनसे लाखों मनुष्यों ने उपदेश पाया है।’^१ इनके आविर्भाव काल जाति का कोई विवरण नहीं दिया गया। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ में इनके लिखे ग्रंथ ‘विश्राम सागर’ का रचना काल सं० १६११ बताया है^२ किन्तु यह गलत है क्योंकि स्वयं कवि ने विश्राम सागर में इसका रचनाकाल सं० १६८७ दिया है। नगरी प्रचारिणी मभा काशी की खोज रिपोर्टों में इनका समय सं० १६१४ के लगभग अनुमाना गया है।^३ इन्हीं में इनके लिखे हुए अन्य ग्रंथों के नाम भी दिये गये हैं—

(१) मानस दीपिका सकावली (लिपि० १६३० वि०)

(२) मानस दीपिका विश्राम ..

(३) विश्राम सागर (लिपि १६०१ वि०)

(४) प्रश्नावली ..

उपर्युक्त में प्रथम दो ग्रंथ एक ही ग्रंथ के भाग हैं। ‘विश्राम सागर’ की मुद्रित प्रति में ‘प्रश्नावली’ भी संकलित मिलती है। ‘मानस दीपिका सकावली’ में तुलसीदास रामायण में उठने वाली शकाओं का समाधान किया गया है।

^१ सरस्वती, मई १९४६, पृ० ४१८।

^२ शिवसिंह सरोज, पृ० ४८६।

^३ हिन्दी साहित्य का इतिहास २००६ वि०, पृ० ५७८।

^४ खोज रिपोर्ट, १९२०-२२, संख्या १३६;

— १९२६-२८ संख्या ३७० :

१९२६ १ संख्या २७१

विश्राम सागर—यह ग्रंथ १६५७ मवल म लिखा गया। कवि ने अपने गुरु का नाम देवादास और उनका निवास स्थान नधुपुरी के निकट रामघाट बताया है।^२ रघुनाथदास रामसनेही ने इस ग्रंथ की रचना का कारण बताते हुए कहा है कि अनेक ग्रंथों में विविध 'मत' मिलते हैं जिनके कारण जनसाधारण भ्रम में पड़ जाता है अतः सभी ग्रंथों का सार ग्रहण करके कवि ने यह विश्राम सागर लिखा है।^३ इसमें नवरसों में कथा का आस्वादन कराया गया है।^४ इस ग्रंथ में षट्शान्त्र, वेद और पुराणों के मत का सार है इसीलिये इसका नाम 'विश्राम सागर' रखा है। यह ग्रंथ कल्पद्रुम के समान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हरि भक्ति, वैराग्य आदि सभी फलों का देने वाला है।^५ बाबा रघुनाथ रामसनेही ने दार्शनिक मतों का विवेचन तथा जप-तप-दान-धर्म, पाप-पुण्य आदि लौकिक विषयों पर अपना अभिमत प्रकट किया है।

विश्रामसागर की कथा को कवि ने ३ खण्डों में विभाजित किया है—(१) इतिहासायन, (२) कृष्णायन, (३) रामायण।

इतिहासायन खण्ड को मगलाचरण में प्रारम्भ करके कथा प्रसंगों का प्रारूप दिया गया है तदुपरान्त गुरु साहात्म्य एवं नारद की कथा दी गई है। कवि ने नाम साहात्म्य, महाभारत तथा जैमिनि अश्वमेध आदि पर आधृत कथाएँ, गंगा सरस्वती, एकादशी की उत्पत्ति तथा एकादशी, सप्तम और तुलसी साहात्म्य की कथाएँ, नवधा भक्ति तथा छहो शास्त्र के अनुसार वर्ण्य-विषय का संक्षेप में वर्णन किया है।

कृष्णायन खण्ड में कृष्ण जन्म की कथा कहने का कारण, कलियुग समावेश पर परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट होना, श्रुगी ऋषि का शाप तथा मोक्ष प्राप्ति के लिये परीक्षित को कृष्ण की कथा सुनने की आवश्यकता बताई गई है। इसके बाद कृष्णायन खण्ड की वास्तविक कथा प्रारम्भ होती है। कसोत्पत्ति, कस के अत्याचार, कृष्ण जन्मोत्साह, पूतना, कागासुर, तृणाद्रत्त आदि का वध, कृष्ण का दधिचोरी करना, वाक्य-विलास वर्णन से लेकर कृष्ण के मथुरा गमन तथा उद्धव को व्रज भेजने तक की कथा; इसके अनंतर कृष्ण जरासंध युद्ध से लेकर रुक्मिणी हरण तथा प्रद्युम्न-रति विवाह आदि के प्रसंगों के द्वारा कृष्ण चरित का विस्तार किया गया है। यह कथा वर्णनात्मक पद्धति में शीघ्रतापूर्वक लिखी गई है।

रामायण खण्ड में रावण के पूर्व जन्म की कथा की ओर संकेत करते हुए उसके जन्म धारण करने, युद्ध करके देवतादि पर विजय प्राप्त करने, कुम्भकर्ण, लकेशिनी आदि के तप और वरदान प्राप्त करने आदि की कथाएँ दी गई हैं। तदुपरान्त राम जन्म से लेकर रावण

^१ संवत् मुनि वसु निगम ज्ञत रुद्र अधिक मधुमास।

शुक्ल पक्ष कवि नौमि दिन कीन्हीं कथा प्रकास ॥

(नवलकिशोर प्रेम लखनऊ, बीसवाँ संस्करण), पृ० ७।

^२ (नवलकिशोर प्रेम लखनऊ, बीसवाँ संस्करण), पृ० ७।

^३ वही वही।

^४ अद्भुत हाम शृंगार भव धीर विभत्स विषाद।

रुद्र सुखचि सम शान्तये यामें नव रस स्वाद ॥

—वही, पृ० ८।

^५ (नवलकिशोर प्रेम बीसवाँ) पृ० ६

वध तक की कथा को कवि ने सात काण्डों में विभाजित किया है। रापायण खण्ड का अंत उत्तर-काण्ड में हुआ है जहाँ राम और मग्न मिलाप के बाद राम का राज्याभिषेक होता है।

अंत में कवि ने स्वयं को रामानुज संप्रदाय का बताया है और अग्रदास जी के समय से अपने गुरु देवादास तक की गुरु परम्परा का उल्लेख किया है।^१ ग्रंथ-समाप्ति पर कवि ने प्रमुख भक्तों के नाम दिये हैं तथा 'प्रश्नावली' में शुभाशुभ प्रश्न विचार की तालिका दी है।^२

प्रत्येक खण्ड की समाप्ति पर कवि ने उसमें प्रयुक्त छंदों तथा उनकी मध्या का विवरण दिया है। इस ग्रंथ में मुख्यतः कथा दोहा-चौपाई में दी है, किन्तु इसके अतिरिक्त सोरठा, रोला, अश्लोक, बरवै, मवैया, छप्पय, गीतिका, हर्गिगीतिका कुडनिया, कुकुम छंद, चामर छंद, त्रिभगी छंद, चौबोला, तोटक, ढडक, नाराच छंद, भुजग प्रयात, चतुष्पद, अरिल्ल, ओमान आदि मात्रिक और वर्णिक दोनों प्रकार के छंदों को प्रयुक्त किया गया है।

कवि की भाषा में सरलता, स्वाभाविकता और प्रसाद गुण हैं जिसमें तन्मय कर देने की शक्ति है। अवधी और ब्रज भाषा का मिला-जुला रूप मिलता है जिसमें ब्रज भाषा मुख्यतः कृष्णायन खण्ड में व्यवहृत की गई है। अलंकारों का प्रयोग बहुत ही स्वाभाविक ढंग से हुआ है। यह ग्रंथ परवर्ती 'विश्राम सागर' ग्रंथों का मार्ग निर्देशक है। बाद के सारे विश्राम सागर इसी की परम्परा और शैली के आधार पर लिखे गये हैं।

चतुरदास—मिश्रबधु विनोद ने चतुरदास को मोस सतदास का चेला कहा गया है और उनके रचित दो ग्रंथों—(१) एकादश स्कंध भाषा, (२) श्री हितजू को मंगल का उल्लेख किया गया है जिसका रचनाकाल १६६२ बताया गया है।^३ डा० रामकुमार वर्मा का कहना है कि उन्होंने भगवद्गीता के ११वें अध्याय का हिन्दी में पद्यानुवाद रिया। उन्होंने उसे दोहा-चौपाई में लिखी गई माधारण रचना कहा है।^४ विन्ध्य प्रदेश में प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की खोज में चतुरदास का ग्रंथ 'एकादश स्कंध भागवत भाषा' मिला है।^५

चतुरदास रचित उपर्युक्त ग्रंथों में 'श्री हितजू को मंगल' का केवल संकेतसात्र मिलता है, किन्तु उसकी कोई प्रति देखने में नहीं आई। डा० वर्मा ने 'भगवद्गीता के ११वें अध्याय का हिन्दी पद्यानुवाद' नामक जिस ग्रंथ का संकेत किया है, वह गलत प्रतीत होता है क्योंकि कवि चतुरदास रचित 'भागवत एकादश स्कंध' के भाषानुवाद की प्रतियाँ तो देखने को मिलती हैं किन्तु डा० वर्मा द्वारा निर्दिष्ट ग्रंथ की नहीं। इन पत्तियों के लेखक ने 'भागवत एकादश स्कंध की कथा' की तीन हस्तलिखित प्रतियाँ देखी हैं—(१) प्रो० रमानाथ त्रिपाठी सनातन धर्म कालेज कानपुर के पास, (२) सम्मेलन सग्रहालय प्रयाग में,^६ और (३) कैप्टन शूरवीरसिंह के पास। इनमें से प्रो० त्रिपाठी के पास जो प्रति है उसमें पहला पृष्ठ नहीं है, प्रति में कुल २६० पृष्ठ हैं। कैप्टन शूरवीरसिंह के पास जो प्रति है उसमें प्रारम्भ के १२ पृष्ठ नहीं हैं, किन्तु कुल

^१ नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, बीमवा संस्करण, पृ० ६०६।

^२ वही वही, पृ० ६०६ से ६१३ तक।

^३ मिश्रबधु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ४७१।

^४ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १६४८ ई०, पृ० ८५४।

^५ नागरी प्रचारिणी पत्रिका अंक १ सवत् २०१२-१३ पृ० ८३।

^६ सम्मेलन वेष्टन सख्या २०१६ पोथी सख्या ४३२७

पृष्ठ संख्या १७८ तक उपलब्ध है। सम्मेलन सग्रहालय की प्रति पूरी है जिसकी पृष्ठ संख्या २६० है और कपड़े की मजबूत जिल्द है। इसकी प्रतिलिपि गोविंदपुरावासी आनन्दचन्द मिश्र ने कार्तिक कृष्णा १३ स० १८८६ को पूरी की।

वर्ण्य विषय—पूरा ग्रंथ ३१ अध्यायों में विभक्त है। इसमें वर्णित ज्ञान विषयक वार्ता को ४ व्यक्तियों ने कहा है—(१) योगीश्वर जनक, (२) नारद ने वसुदेव के प्रति, (३) कृष्ण ने उद्धव के प्रति, (४) शुकदेव। इस ग्रंथ में बताया गया है कि ज्ञान के बिना उद्धार नहीं है इसलिये ब्रह्म ज्ञान को समझना आवश्यक है। हरि की प्राप्ति ज्ञान और वैराग्य से ही संभव है।^१ प्रथारम्भ में यदुकुल के नाश की कथा लिखी गई है। इसके बाद आत्मविद्या उपदेश, परम ज्ञान, विधि निषेध ज्ञान के अन्तर्गत ज्ञान, कर्म और भक्ति आदि का वर्णन, अवधूत-जडुसवाद तथा भगवदुद्धव सवाद के द्वारा किया गया है। अंत में भगवान् कृष्ण के अधिक का वाण लगने की कथा दी गई है। अधिक विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है और कृष्ण भी वैकुण्ठ को जाते हैं। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, उग्रसेन, अर्जुन आदि इस समाचार को पाकर दुखी होते हैं। अर्जुन दिल्ली जाकर पाण्डवों को मारने की कथा सुनाने है। इस प्रकार चतुरदास ने व्यास प्रणीत श्रीमद्भगवत में वर्णित एकादश स्कंध की कथा के आधार पर तात्त्विक विवेचन किया है और अंत में कृष्ण के वैकुण्ठ गमन की कथा का वर्णन किया है।

सारा ग्रंथ केवल दोहा-चौपाई में ही लिखा गया है। काव्य में वर्ण्य-विषय के अनुसार केवल शान्त रस है किन्तु अंत में करुण रस का किंचित् समावेश हुआ है।

मानसिंह

ये खीरी जिले के बेलहरियाँव के रहने वाले चौहान ठाकुर थे लेकिन ये सपरिवार बगल चले गये और चन्द्रगढ़ में बस गये। यहाँ के स्थानीय देवता का नाम 'मालेश्वर' था जिनके ये उपासक हो गये। इन्होंने 'अश्वमेध पर्व' नाम का एक १४३ पृष्ठों का ग्रंथ स० १६६२ में लिखा^२ जिसमें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की कथा है। कविता में इनका उपनाम 'वीरभान' था। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में इनकी कविता का नमूना तथा ग्रंथ का निर्माण काल दिया गया है।^३ ग्रंथ के अप्राप्य होने से इसका विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है।

धर्मदास

नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में धर्मदास रचित 'महाभारत' ग्रंथ के उपलब्ध होने की सूचना दी गई है। रचनाकाल स० १७११ बताया गया है। ये शाहजहाँ के समकालीन थे। राजा प्रतापशाह सेगर की आज्ञा से इन्होंने महाभारत का पद्यबद्ध हिन्दी अनुवाद किया और कथा का वर्णन सफलता से किया।^४ खोज रिपोर्ट (१६२०-२२) में कवि रचित भीष्म

^१ ज्ञान बिना नहीं उद्धार।

ताते ब्रह्म ज्ञान समझाऊँ। प्रथम ही दृढ़ वैराग्य उपाऊँ।

पथी उडै पथ द्वै जैसे। ज्ञान वैराग्य मिलै हरि ऐसे॥

—प्रो० त्रिपाठी वाली प्रति, पृ० २।

^२ जैमुनि भाषा कहत हूँ वीर भान चौहान।

सोरह से अरु बानवे सबत की परिमान॥

^३ खोज रिपोर्ट (१६०६-११) संख्या १८६।

^४ खोज रिपोर्ट (१६१७-१६ संख्या ४८

पर्व और कण पर्व के प्राप्त होने की सूचना दी गई है जिसकी कविता का नमूना भी दिया गया है। इन उपलब्ध प्रतिचो के सभापर्व में सभा का, कर्णपर्व में कर्ण का और गदा पर्व में भीम की गदा का जीता जागता चित्र-सा खींच दिया गया है। इनमें कृष्ण को वासुदेव और ब्रह्म का अवतार कहा गया है।

सबलसिंह चौहान

शिवसिंह सरोज में सबलसिंह चौहान के विषय में लिखा है कि—ये कवि चंदगढ़ के राजा थे, कोई कहता है ये सबलगढ़ के हैं। इनके वंश वाले आज तक जिला हरदोई में हैं परन्तु हमारा समत नहीं,—ये कवि इटावा जिले के किसी गांव के जमींदार थे।^१ सबलसिंह ने अपने काव्य ग्रंथ 'महाभारत' में ओरंगजेब के दरबार में रहने वाले किमी राजा शिवसेन के साथ अपना सम्बन्ध बताया है। इस सूचना के अनिरिक्त कवि के जीवन के सम्बन्ध में और कोई विवरण नहीं मिलता।

सरोजकार ने सबलसिंह के द्वारा महाभारत के १० पर्वों का उल्था करने का उल्लेख किया है^२ और किसी दूसरे सबलसिंह रचित पट्ट कृतु वरवै तथा भाषा कृतप-सहार दो ग्रंथों की रचना की सूचना दी है।^३ मिथबधु विनोद ने सबलसिंह रचित—महाभागन, रूपविलाम पिगल, पट्टकृतु वरवै तथा भाषा कृतप सहार—४ ग्रंथ बताये गये हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्टों में महाभागन भाषा तथा उनके विभिन्न पर्वों के मिलने की सूचना दी गई है।^४ डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने सबलसिंह कृत 'भागवत' ग्रंथ के होने की सूचना दी है।^५ बिहार राष्ट्र भाषा परिषद् से प्रकाशित 'प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण' में 'चक्रव्यूह महाभारत'^६ तथा 'महाभारत भाषा'^७ के मिलने की सूचना दी गई है। 'चक्रव्यूह महाभारत' का रचनाकाल स० १७२७ बताया गया है। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टें (१९१२-१४) में सबलसिंह रचित 'भागवत दशम' ग्रंथ के प्राप्त होने की सूचना दी गई है। यह गलत है क्योंकि यह ग्रंथ सबल श्याम का है। उमी खोज रिपोर्ट में दिये गये कविता के उदाहरण में रचयिता का नाम सबलश्याम दिया गया है, जो सबलसिंह से भिन्न कवि है।^८

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में सबलसिंह रचित 'महाभागन' के

^१ और ^२ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ५०६।

^३ वही वही, पृ० ५०५।

^४ खोज रिपोर्ट, १९०४ ई०, संख्या ६६।

„, १९०६-१९०८ ई०, संख्या २२४।

„, १९२३-२५ ई०, संख्या ३६३।

„, १९२६-२८ ई०, संख्या ४१२।

^५ नागरी प्रचारिणी पत्रिका सं० २०१२ वर्ष ६० अंक १, पृ० ५६।

^६ प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण (तीसरा खण्ड), बिहार राष्ट्र भाषा परिषद् पटना पृ० ५७ सं० १३४।

^७ वही, (चौथा खण्ड), पृ० २६ सं० ३८८।

^८ (प्रारम्भ) सबलश्याम नेत्रक मदा प्रभु वृन्दावन चन्द।

(अन्त) सबलश्याम भव भय हरन पावन जन्म उदार।

।।गुवाच के विभिन्न पर्वों का रचना-काल तथा प्रतियों का लिपिकाल दिया गया है।^१ सबल सिंह रचित 'महाभारत भाषा' के वेकटेश्वर प्रेस बम्बई में मुद्रित संस्करण में दो पर्वों—कर्ण पर्व और स्वर्गारोहण पर्व—की रचना के समय में भिन्नता मिलती है। इस मुद्रित प्रति के अनुसार कर्ण पर्व सं० १७२४ में^२ और स्वर्गारोहण पर्व सं० १७८१ में^३ लिखे गये, १६७७ ई० (१७३४ वि०) तथा १६७४ ई० (१७३१ वि०) में नहीं, जैसा कि खोज रिपोर्ट में दिया गया है।

कवि की रचनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुए विवरण से यह विदित होता है कि सबलसिंह ने सबसे पहले भीष्म पर्व लिखा और बाद में अन्य पर्व भी अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार समय-समय पर लिखे। बाद में इन सभी पर्वों का सकलन 'महाभारत' नाम से कर दिया गया। इस ग्रंथ के अतिरिक्त मदनसिंह रचित कही जाने वाली अन्य रचनाएँ अब प्राप्य नहीं हैं अतः उनका विवरण नहीं दिया जा सकता है।

वर्ण्य-विषय—महाभारत ग्रंथ में महाभारत की कथा का संक्षेप में भाषानुवाद प्रस्तुत किया गया है। कवि ने अधिकांश पर्वों के आरम्भ में गणेश, राम, कृष्ण, शिव, हनुमान आदि देवताओं को स्मरण किया है। आदि पर्व के प्रारम्भ में कृष्ण को आदि पुरुष-परम अखण्डित रूप, अक्षर, अभंग, परम पुरुष, सर्वज्ञ, निर्लेप, ससार को तारने वाले तथा निरकार आदि नामों से स्मरण किया गया है। इस ग्रंथ में कृष्ण चरित का विकास एक कुशल राजनीतिज्ञ व्यक्ति के रूप में हुआ है। वे पाण्डवों के परम हितैषी हैं। पाण्डव जो कुछ भी कार्य करते हैं उन्हीं की सलाह से करते हैं। इसके साथ ही कवि ने कृष्ण के ब्रह्म रूप का भी उद्घाटन किया है। सारे ग्रंथ में कथा के विकास के साथ-साथ कृष्ण के ब्रह्मरूप का ज्ञान धर्मात्मा वृत्ति के सभी प्रमुख पात्रों को है, ऐसा संकेत किया गया है।^४ कवि ने राम और कृष्ण में अभेद भाव बताकर राम स्मरण की महिमा पर जोर दिया है।^५ उसने वर्णों के धर्म, आश्रम के धर्म, राजनीति के धर्म और कतिपय व्रतों की महिमा आदि के विषय में शांति पर्व में, संक्षेप में, विचार प्रकट किये हैं^६ तथा भगवान् के विविध अवतारों के दुष्टसंहारक, भक्त-सहायक तथा मुनि-मन-रजन रूप की स्तुति की गई है।^७

रस व छंद—इस ग्रंथ में विभिन्न रसों का परिपाक भली प्रकार हुआ है। इसमें वीर और शान्त रस का विशेष रूप से वर्णन है किन्तु युद्ध जनित प्रसंगों में वीभत्स, भयानक तथा

^१ खोज रिपोर्ट (१९२६-२८), संख्या ४१२, पृ० ८१।

^२ शुक्ल पक्ष आश्विन को मासा। तिथि पचमि यह कथा प्रकासा।

सवत सवह शत चौबीशा। तौरगशाह दिलीपति ईशा ॥

—महाभारत भाषा, वेकटेश्वर प्रेस बम्बई, पृ० ६८२।

^३ अगहन मास पुनीत सुहावा। वृध वासर हरि तिथि शुभ पावा।

सवत सवह सै इक्यासी। ताहि समय हरि कथा प्रकासी ॥

—वही, पृ० १०।

^४ महाभारत भाषा, वेकटेश्वर प्रेस बम्बई, पृ० १०३, ५३५-५३७।

^५ वही वही, पृ० ७८०-७८१।

^६ वही वही पृ० ७८१ से प्रारम्भ

^७ वही वही पृ० ११०० तथा ११०२

रौद्र,' और पुत्र जनित कारणों में उत्पन्न कम्पा पूर्ण प्रसंगों में कम्पा रस का अपनी प्रकार निर्वाह किया गया है।^१

'महाभारत ग्रंथ दोहा-चोपाई में ही लिखा गया है, किन्तु इसके अतिरिक्त म्नुतियों में अनुष्टुप, हरिगीतिका, त्रिभगी तथा सोरठा छंद भी प्रयुक्त किये गये हैं।

अलंकार—कवि ने अलंकारों को भाषा की मजावट करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप में अपने मतव्य को स्पष्ट करने के लिये प्रयुक्त किया है।

भाषा—कवि ने महाभारत की कथा को वर्णनात्मक दृश पर जन सामान्य की बोली में लिखा है। उसमें तुलसी और मूर की भाँति लम्बे-लम्बे साधारणिक पद नहीं दिये गये। सारे काव्य ग्रंथ में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, किन्तु त्रिया रूपों में ब्रज के 'ओकागन्त' शब्द (जैसे—लीन्हयो, कीन्हयो, मार्यो, पार्यो, भाप्यो आदि) भी प्रयुक्त किये गये हैं।

सबलश्याम

मिश्रबंधु विनोद में सबलश्याम रचित 'बगवै पट ऋतु' के देखने का उल्लेख किया गया है जिसमें १२२ छंद हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट (१९१२-१४) में 'भागवत दशम' ग्रंथ को सबलसिंह रचित^२ बताया गया है, यह गलत है। वस्तुतः वह सबलश्याम रचित 'भागवत दशम स्कंध' ग्रंथ है क्योंकि रिपोर्ट में कविता का जो तमूना दिया गया है वह वही है जो (१९२६-२८) की खोज रिपोर्ट में दिया गया है।^३ इसके अतिरिक्त कवि रचित 'हरि चरित' नाम का एक और ग्रंथ उपलब्ध बनाया गया है जिसका रचनाकाल मवत् १७२६ है। वस्तुतः ये दोनों ग्रंथ एक ही हैं। इन ग्रंथों की दो पृथक् प्रतिलिपियाँ—भागवत दशम स्कंध तथा हरि-चरित—दो नामों से उपलब्ध होने के कारण इसमें भ्रम नहीं करना चाहिये। लालच-दासी तथा गिरधारी की रचनाओं के नामों में भी ऐसी ही बात थी। भागवत दशम स्कंध का अनुवाद होने तथा हरिचरित या कृष्ण की लीला का वर्णन होने में कवि ने इन्हे दोनों नामों से सम्बंधित किया है। यही बात सबलश्याम की भागवत दशम स्कंध या हरि चरित रचना के सम्बन्ध में भी लागू होती है।

वर्ण्य-विषय—खोज रिपोर्ट में उपलब्ध प्रति के पृष्ठ १ से पृष्ठ ५ तक लुप्त बताये गये हैं और ग्रंथ के विषय की संक्षिप्त रूपरेखा भी दी गई है^४ जिसमें यह स्पष्ट है कि ग्रंथ बृहत्परिमाण का है। इसमें 'पट वालक वध' वर्णन से कथारम्भ की गई है। वालक कृष्ण के जन्म, उनकी लीलाओं तथा असुर-महार आदि का वर्णन करके महाभारत में दिये गये कतिपय प्रसंग लिये गये हैं। अंत में द्वारकावासी कृष्ण की कथा के प्रसंग दिये गये हैं।

गोविन्द कवि

शिवसिंह सरोज में इनका समय स० १७५० दिया गया है।^५ मिश्रबन्धुओं ने इनका

^१ वही, वही, पृ० ५६६।

^२ महाभारत भाषा, बेकटेश्वर प्रेस बम्बई, पृ० ७४२ तथा ७४८ से ७५० तक।

^३ खोज रिपोर्ट (१९१२-१४), पृ० २०७ संख्या १६०।

^४ खोज रिपोर्ट (१९२६-२८), पृ० ८२ तथा पृ० ६० संख्या ४१३ ए।

^५ खोज रिपोर्ट (१९२६-२८) पृ० ६०५ संख्या ४१३ बी

^६ शिवसिंह सरोज १८८३ ई० पृ० ४०६

जन्म १८०७ तथा कविताकाल १८३५ माना है और इनकी रचना पूर्वी बोली में बताई है सरोजकार ने इनकी कविता का यह नमूना दिया है—

‘रंग भरि भरि भिजवत मोरि अँगिया दुई कर लिहिसि कनक पिचकरवा ।

हम सन ठनगन करत उरता नहि मुख सन लगवत अतर अगरवा ।

अस कस बसियत सुनि ननदी हो फगुन के दिन इहि गोकुल नगरवा ।

मुहि तन तकत बकत पुनि मुसिकन रसिक गोविंद अभिराम लँगरवा ।^२

इसके अतिरिक्त इनके सम्बन्ध में और कोई विवरण उपलब्ध नहीं है ।

गोपाल कवि

नागरी प्रचारिणी मभा काशी की खोज रिपोर्ट (१९०६-०८) में गोपाल कवि के ‘सुदामा चरित’ के प्राप्त होने की सूचना दी गई है । ग्रंथ का रचनाकाल १७९६ ई० और प्रतिलिपिकाल १८७४ ई० दिया गया है ।^३ मिश्रबधु विनोद में रतनपुर, विलासपुर के गोपाल कवि के ३ ग्रंथ बताये गये हैं—(१) सुदामा शतक, (२) रामप्रताप, (३) खूब तमाशा और कविताकाल १७५३ के पूर्व बताया है ।^४

गोपाल कवि की उपर्युक्त रचनाओं में से केवल ‘सुदामाशतक’ की मुद्रित प्रति मिलती है^५ जिसकी भूमिका में यह बताया गया है कि ‘रामप्रताप’ ग्रंथ रामायण के बराबर है, किन्तु गोपाल कवि उसे पूरा न कर पाये, इसे उनके पुत्र माखन कवि ने अपने पिता की भाँति उन्हीं छंदों में पूरा किया । इसमें रामचन्द्र जी का जीवन चरित दिया गया है । ‘खूबतमाशा’ चौबोला छंद और कवित्तो में लिखा गया है । जिसमें शिक्षाप्रद बातें दी गई हैं । इनके अतिरिक्त कवि की एक रचना ‘भक्ति चिन्तामणि’ बताई गई है जिसमें श्रीकृष्ण चन्द्र जी के गुणानुवाद में नाना प्रकार के छंद लिखे गये हैं । ‘सुदामा शतक’ में ही गोपाल कवि रचित कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में भी संकेत किया गया है, किन्तु उनके नाम नहीं दिये गये ।

‘सुदामा शतक’ भाद्रपद सं० १७५३ में लिखा गया ।^६ ‘सुदामा शतक’ की मुद्रित प्रति के प्रकाशक मेहता वेंगीशकर लक्ष्मीनाथ ने अपने वक्तव्य में लिखा है कि ‘इस पुस्तक का नाम कवि ने सुदामा शतक रखा है, परन्तु छंद-संख्या (पुस्तक जो मुझे प्राप्त हुई है) उसमें केवल ८९ ही हैं । इस कारण कुछ और छंद मिलाकर इसके नाम को सार्थक कर दिया है ।’ ‘सुदामाशतक’ के प्रारम्भ में गणेश वन्दना की गई है और बाद में सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कथा ८९ छंदों में है । इसमें विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है । रचना साधारण है जिसमें ब्रज और अवधी की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है ।

^१ मिश्रबधु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ८७६ ।

^२ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४०६ ।

^३ खोज रिपोर्ट (१९०६-०८), पृ० १८ तथा २३० ।

^४ मिश्रबधु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ६०८ ।

^५ सुदामाशतक, यूनिजन प्रेम कंपनी लिमिटेड, जवन्पुर, १८९७ ।

^६ सवत सत्रह सै सर्म क्षेपन भाद्रपदाहि

वाँकावती महाराणी

ये कछवन्ना राजा आनन्दगम् जी उदरा मौत की पुत्री थी जो जयपुर राज्यान्तर्गत लिवाण के निवासी थे। स० १७७६ में इनका विवाह कृष्णगढ के महाराजा राजसिंह से हुआ था। महाराणी वाँकावती ने कविता में अपना नाम 'ब्रजदासी' रखा और श्रीमद्भागवत का छन्दोबद्ध भाषानुवाद किया जो 'ब्रजदासी भागवत' के नाम से प्रसिद्ध है।^१

ब्रजदासी भागवत ग्रंथ के आरम्भ में निम्नकार ब्रह्म की वंदना की गई है। उसके आगे वृषभानु कुमारी, कृष्ण, नारद, व्यास, शुकदेव आदि का भी स्तवन किया गया है। तदनन्तर 'भागवत की कथा' आरम्भ होती है। 'ब्रजदामी भागवत' की एक प्रति गीताप्रेस गोरखपुर के पुस्तकालय में भी है।^२ यह प्रति अपूर्ण है। इसमें 'एकादश स्कंधानुवाद' नहीं है वैसे अन्य रूप में प्रथम स्कंध से लेकर द्वादश-स्कंध तक पूर्ण है। यह भागवत दोहा-चौपाई छंदों में लिखी गई है, किन्तु कहीं-कहीं अन्य छंदों—कवित्त, मयैया तथा छप्पय—का भी महारा लिया गया है। इसमें ब्रज एव व्रैमवाडी की मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है, किन्तु कहीं-कहीं राजस्थानी के शब्द भी मिल गये हैं।

निर्मल प्रकाश

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१९२०-२२) में गाँडा के महाराजा उद्योतसिंह का उपनाम निर्मलप्रकाश बताया गया है। इनका आविर्भाव स० १७७७ के लगभग बताया जाता है। इन्होंने 'भागवत बानी' नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें 'कृष्ण चरित' का वर्णन है। इस ग्रंथ की खण्डित प्रति ही उपलब्ध हुई है। जिसकी कुल पृष्ठ-संख्या ३१२ है।^३

वर्ण्य-विषय—ग्रंथारम्भ में त्रिगुण (सत्, रज, तम) से पञ्चतत्त्व और उससे स्थावर-जगम सृष्टि-उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। भगवान् के विष्णु, ब्रह्मा, शिव, विराट, नारायण आदि नामों में अभेद बताकर इन्हे एक ही ब्रह्म की शक्ति कहा गया है। भगवान् भक्तों को रक्षा करने तथा अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिये संसार में अवतरित होते हैं। ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय कृष्ण की लीला है। कवि ने कृष्णावतार होने पर नद के गृह जाने तथा मंगलोत्सव और जाति कर्म सम्पादन कराने आदि की कथा का वर्णन किया है। राधा-जन्म, राधा-कृष्ण विवाह, गोवर्द्धन लीला, रासलीला, चौर हरण, अमुरों का सहार, अक्रूर का आगमन और मधुपुरी जाना, श्रीकृष्ण और कंस का युद्ध और कम वध के उपरांत उग्रसेन को राज्य देना, कौरव-पांडव आदि से मिलना, जरासंध से युद्ध द्वारकापुरी वसना, रुक्मिणी विवाह, चंद श्राप की कथा, सत्ताजित और मणि वर्णन आदि के प्रसंगों में कथा का विस्तार किया है। अंत में माघ वसंत के डोल के पद, चैत में फूल डोल, वैशाख में चंदन डोल, जेठ में जल विहार, व्यास में विजय दशमी के पद, कार्तिक में दीपमालिका (गोवर्द्धन) के पद आदि लिखे गये हैं। इनके अतिरिक्त कुछ फुटकर दोहे भी उपलब्ध होते हैं। 'भागवत बानी' दोहा-चौपाई छंद में लिखी गई है। कविता साधारण कोटि की है।

^१ मिश्रबधु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ७१६।

^२ सम्मेलन पत्रिका भाग ४६ संख्या १ स० १८८१ अंक प० ७५।

^३ खोज रिपोर्ट १९२०-२२ पृ० ६०।

गिरधारी

गिरधारी रायवरेली जिले के भातनपुर गाँव के रहने वाले थे। भातनपुर में इनके विषय में प्रसिद्ध है कि वे निरक्षर ब्राह्मण थे। उनके मकान के पास एक पक्के चबूतरे पर शिव-पार्वती की मूर्ति स्थापित थी। गिरधारी प्रायः इसी चबूतरे पर सोते थे। स्वप्न में पार्वती ने उनको (गिरधारी) कविता करने का आदेश दिया। उन्होंने उठकर शिव-पार्वती की छन्दो-बद्ध रूप में वदना की जो 'छटाष्टक' के नाम से प्रसिद्ध हुई।^१

शिवसिंह सरोज में गिरधारी का समय स० १६०४ बताया गया है।^२ मिश्रबन्धुओं ने गिरधारी का रचनकाल स० १७०५ माना है और उनका रचित ग्रंथ 'भक्ति महात्म्य' बताया है।^३ नागरी प्रचारिणी मभा काशी की खोज रिपोर्ट में कवि गिरधारी का जन्म समय स० १८४७ (सन् १७६० ई०) दिया गया है।^४ गिरधारी रचित 'भागवत दशम स्कंध' की एक हस्तलिखित प्रति मैने गुनीर गाँव (जिला फतेहपुर) में देखी जिसमें मंगलाचरण के पहले कवित्त के बाद 'इति मंगलाचरण शुभ सवत् १०६४ श्रीगणेशायनम' लिखा है।

शिवसिंह सरोज में दिया गया समय किसी पुस्तक की प्रतिलिपि को देखकर लिखा गया प्रतीत होता है क्योंकि कवि गिरधारी रचित काव्यों की प्राप्य हस्तलिखित प्रतिलिपियों में स० १६०० के बाद की कई प्रतिलिपियाँ मिलती हैं। भागवत दशम स्कंध की प्रतिलिपि में जो स० १०६४ दिया गया है, वह स० १७६४ होना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। प्रतिलिपिकार की भूल से यह स० १०६४ लिख गया प्रतीत होता है। कवि के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों ने जो समय निर्धारित किया है वह १८वीं शती का ही है।

रचनाएँ—नागरी प्रचारिणी मभा काशी की खोज रिपोर्ट (१६१२-१४) में गिरधारी कृत 'कृष्ण चरित्र' के प्राप्त होने की सूचना दी गई,^५ किन्तु (१६२३-२५) की खोज रिपोर्ट में गिरधारी रचित कई ग्रंथों के लिखे जाने का संकेत किया गया है, किन्तु भागवत दशम स्कंध भाषा, सुदामा चरित्र और रहस्य मण्डल—३ ग्रंथों के प्राप्त होने की सूचना दी गई है।^६ कैप्टन शूरवीरसिंह ने फतेहपुर से प्रकाशित होने वाले अर्द्ध-शासकीय पत्र पञ्चदूत में कृष्ण चरित्र (भागवत दशम स्कंध की कथा), रस-मञ्जाल और शृंगार गीता के प्राप्त होने की सूचना छपी।^७ 'सुकवि' पत्र में रसमञ्जाल, गिरधारी सनसई और भागवत दशम स्कंध का अनुवाद—ग्रंथों के गिरधारी रचित होने की सूचना छपी गई है।^८

उपर्युक्त ग्रंथों में 'शृंगार गीता' तो लालगिरधर की लिखी हुई है। ये गिरधारी से भिन्न व्यक्ति हैं। मिश्रबन्धुओं ने लालगिरधर का कविता-काल १८३२ माना है। उनके

^१ सुकवि, अक्टूबर १९३०, वर्ष ३ अंक ७, पृ० ५।

^२ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४०३।

^३ मिश्रबन्धु विनोद, द्वितीय भाग, १९७०, पृ० ४७६।

^४ खोज रिपोर्ट (१६१२-१४), पृ० ८१ सख्या ६१।

^५ वही वही ।

^६ खोज रिपोर्ट (१६२३-२५), पृ० ५५६।

^७ पञ्चदूत वर्ष ६ अंक १७ में 'महाकवि गिरधारी' शीर्षक लेख।

^८ सुकवि अक्टूबर १९३० वर्ष ३ अंक ७ पृ० ५

कथनानुसार इन्होंने पदों में 'नायिका भेद' लिखा है।^१ खोज रिपोर्ट में 'रहस्य मण्डल', नाम की गिरधारी रचित एक पुस्तक उपलब्ध हुई बताई गई है और उसके वर्ण्य-विषय का प्रारूप दिया गया है जिसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि 'रहस्य मण्डल' में दिये गये कवित्त वस्तुतः भागवत दशम स्कंध (कृष्ण चरित्र) ग्रंथ के 'राम वर्णन' के कवित्त है। अतः यह सुनिश्चित है कि 'रहस्य मण्डल' कोई पृथक् रचना नहीं है।

'भागवतदशमस्कंध भाषा' (कृष्ण चरित्र) की दो हस्तलिखित प्रतियाँ मुझे देखने को मिली हैं—(१) गुनीर गाँव (फतेहपुर) के प्रधान ठा० रामशरण सिंह के पास, (२) मौरावाँ पुस्तकालय (उन्नाव)। 'रममशाल' ग्रंथ की एक प्रति भी ठा० रामशरणसिंह के पास है। 'सुदामा चरित्र' की एक प्रति प० मूरजप्रसाद शुक्ल, भगवन्तनगर हायर सेकेंडरी स्कूल, भगवन्तनगर (उन्नाव) के पास है। इसका विवरण खोज रिपोर्ट (१९२३-२५) में दिये गये 'सुदामा चरित' के विवरण से मिलता-जुलता है तथा वही कविन दोनों में मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ये ग्रंथ कवि गिरधारी रचित ही हैं।

वर्ण्य-विषय-रस मशाल—इस ग्रंथ में नायक-नायिका भेद का वर्णन किया गया है। फतेहपुर के अर्ध-शासकीय पत्र 'पंचदून' ने भी इस ग्रंथ के ३ कवित्त प्रकाशित किये गये।^२

सुदामा चरित्र—यह ग्रंथ गणेश वदना से प्रारम्भ किया गया है। नदनन्तर सुदामा की दरिद्रावस्था से लेकर कृष्ण के यहाँ जाने की कथा और श्रीकृष्ण द्वारा दिये गये वैभव का वर्णन ठीक उसी प्रकार किया गया है जैसा नरोत्तमदास के 'सुदामा चरित्र' में मिलता है। दोनों कवियों के 'सुदामा चरित्र' का मिलान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि गिरधारी का यह ग्रंथ नरोत्तम दास के 'सुदामाचरित्र' से प्रभावित है।

भागवत दशम स्कंध की कथा (कृष्ण चरित्र)—इस ग्रंथ के प्रारम्भ में एक कवित्त में गणेश वदना की गई है। यह वही कविन है जो 'सुदामा चरित्र' की गणेश वदना में दिया गया है। अतः केवल इतना है कि अंतिम तुकान्त पंक्ति में 'चरित सुदामा को' के स्थान पर 'चरित स्यामा स्याम को' कर दिया गया है। इस रचना में निम्नलिखित शीर्षक दिये गये हैं जिनके अन्तर्गत कथानक का विस्तार किया गया है—

कृष्ण-जन्म, बाललीला, दानलीला, नागलीला, गोवर्द्धन उद्धारन, द्रुह्यमोह, गोचरावन वर्णन, मुरली वर्णन, प्रेम दृढाङ्गो, रहस्यलीला वर्णन, पनघट लीला, राधिका दृष्टि उपालम्भ सखी को, राधे मान, राक्षस वध वर्णन, मथुरा प्रवेश, उद्धव समन (उद्धव-गोपी सवाद)।

गिरधारी रचित 'कृष्ण चरित्र' का आधार मुख्यतः 'श्रीषट्भागवत' है। इसमें भागवत की कथा का रूपान्तर करने पर कवि की मौलिकता स्पष्ट झलकती है। कवि की वर्णन शैली, शब्द माधुर्य तथा सवादों में वाग्विदग्धता के द्वारा उत्कृष्ट काव्य शक्ति का परिचय दिया गया है। कवि ने रामलीला का आधार हरिवंश तथा विष्णुपुराण से लिया है। ग्रंथ के कथा-वर्णनों में सजीव दृश्य उपस्थित करने की पूर्ण क्षमता है।

^१ मिश्रबध विनोद द्वितीय भाग १९१० प० ८७७

^२ पंचदून वर्ष ६ अंक १७ १५ मई १९५६ ई० महाकवि गिरधारी शीषक नेत्र

कवि को विशेषताएँ गिरधारी कवि की तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं विषय (कथानक), पद योजना, अलंकार, रस, छंद आदि का सम्यक् रीति से निष्पन्न किया गया है। कवि की काव्य रचना में पदमाकर की सी अनुप्रास योजना है जिसमें वर्णना का निर्वह बड़ी सफलता से किया गया है। 'रस मशाल' में नायिका भेद, 'सुदामा' में सुदामा के दारिद्र्य नाश की कथा तथा 'भागवत दशम स्कंध' में कृष्णलीला के प्रसंग लिये गये हैं। इन प्रसंगों के सवादों को पढ़ते समय परस्पर बातें करने का आभास है। 'सुदामा चरित' में सुदामा और उनकी पत्नी, सुदामा और कृष्ण, सुदामा पाल आदि के सवाद, 'कृष्ण चरित' में यशोदा और कृष्ण, यशोदा और गोपियों गोपिया, उद्धव और गोपियों के पारस्परिक हास-परिहास, व्यंग, छेड़छाड़ आदि के सप्रस्तुत करने में कवि ने कमाल का काम किया है।

भूषण के नाते उर गुंज माल दामरी की,
स्यामरी शबोह बांधे कामरिया कारी है ।
कहै गिरधारी करो अमल अमीर कैसे ।
जाति के अहीर गौएँ पालन परारी है ।
रोकत डगर डरबाबत अगार गहि,
दान देहु दान देहु रगर बगारी है ॥
कबहुँ न लीन्हो दान आजु लैके जायो घर,
दान लेन लायक की सकल तुम्हारी है ॥^१
कहत कन्हाई हम जैसे हैं तैसे हैं जू-
तुम्हें कहा परी कहूं बानक बनक में ।
कहै गिरधारी काम करो जिन बातन को,
करौ तौम बातें और करौ ना सनक में ।
देती हौ न दान तुम येती हौ गुमान भरी,
थोर ते बहूत होना चाहत तनक में ।
समुझि अहीर सूधो छिन कौम छीर अब,
छीर की कहा है चीर छीनि है छनक में ॥^२

गिरधारी ने प्रकृति-वर्णन उद्दीपन रूप में किया है जो कथानक के प्रवाह को बनाने और उसमें माधुर्य की सुन्दर योजना समाविष्ट करने में सहायक हुआ है। मुरली ध्वनि तथा कृष्ण और गोपियों के रास वर्णन के लिये कवि ने शब्द की र निस्तब्ध रात्रि का सहारा लिया है—

वृन्दावन साधिन की उपमा न भाषी जाति,
मनि अभिलाषी होत गोपद गरद की ।
कहै गिरधारी तहाँ बैठे बनचारी बन,
कम्बर में छाजे छवि अम्बर जरद की ।

^१ कृष्ण चरित (भागवत दशम स्कंध) हस्तलिखित कवित्त सं० ७२

^२ वही सख्या ७३

होत भयो अमल मयंक को उदोत मंजु,
बीज उपजावै जी मनोज के दरद की ।
सेत सेत रेत सेत सेत चाँदनी के फूल,
सेत वेत चाँदनी बिराजत सरद की ।^१

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कथानक में वर्णनात्मकता एवं रोचकता है। कवि ने किसी भी दार्शनिक वाद या भक्ति पद्धति के किसी पहलू के सम्बन्ध में प्रत्यक्षत कोई विचार प्रकट नहीं किया। उसका लक्ष्य तो 'कृष्ण की लीला' की कथा का विधिवत् निर्वाह करना ही रहा है। कथावस्तु के बीच-बीच में कृष्ण के ब्रह्म का अवतार होइके के विषय में संकेत किये गये हैं।

रस, अलंकार एवं छंद—गिरधारी के काव्यों में रस निर्वाह बड़ी सफलता से किया गया है। 'सुदामा चरित्र' और 'कृष्ण चरित्र' ग्रंथों में गृंगार, करुण और शान्त रस के प्रसंगों का बड़ी विशदता से वर्णन किया गया है।

कवि की रचनाओं में अनुप्रास का प्रयोग अधिकतासे किया गया है। इसके अतिरिक्त उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक और सन्देह अलंकार भी प्रयोग में लाये गये हैं।

कृष्ण चरित्र (भागवत दशम स्कंध) तथा सुदामा-चरित्र में मनहृण कवित्त और रसमशाल में दोहा और मुक्तहरा सबैया छंद प्रयुक्त किये गये हैं। प्रतिलिपिकारों की भूल से यन्-तत्र यति भग दिखाई पड़ता है तथा बीच-बीच में छन्द और पक्तियाँ छूट गई हैं।

भाषा और शैली—कवि गिरधारी की रचनाओं की भाषा ब्रज और बैसवाड़ी का मिश्र-जुला रूप है। क्रियारूपों तथा कारकों में कहीं-कहीं पूर्वी अवधी, वुंदेली तथा खड़ी बोली का प्रभाव दिखाई देता है। कवि की रचनाओं में विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी अधिकता से प्रयोग मिलता है। कवि की रचना का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें अपने भावों को प्रवाहपूर्ण ढंग में कहने की अद्भुत क्षमता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की अभिव्यजना शक्ति बढ़ गई है।

माधुर्य और प्रसाद गुण तो जैसे कवि की रचना के अंग-अंग में समा गया है। शब्द-माधुर्य और शब्द-चित्र हमारे कानों में सगीत की सी ध्वनि मुखरित कर देने हैं और हम अनजाने ही उन शब्दों को दुहराने लगते हैं।

- (क) भातु मुख हेरत हसत हुलसत मंजु
किलकत कूकत कलोलत कला करै।
मूं करत मां करत मूं करता गां करत
तूं करत तां करत हूं करत हां करै ।^२
- (ख) छेकै जो दुवारे तौ कड़त पिछुवारे ह्वं कै
छेकै पिछुवारे ह्वं तौ दुवारे ह्वं कड़ि जात ।^३

^१ कृष्ण चरित्र (भागवत दशम स्कंध लीला) (हस्तलिखित), कवित्त सं० १५५।

^२ कृष्णचरित्र (हस्तलिखित) कवित्त सं० २३।

^३ वही वही कवित्त सं० ५०

(ग)

जगत को नेह छूट गुरुजन गेह छूट
देह छूटै तऊ का सनेह छूटै स्याम को।^१

भूपति

शिवसिंह सरोज में भूपति कवि को राजा गुरुदत्त सिंह बघल गोती अमेठी नरेश बताया गया है। ये स० १८०३ में विद्यमान थे।^२ मिश्रबधुओं ने भी सरोजकार का समर्थन करते हुए इन्हें अमेठी नरेश बताया है। उदयनाथ कवीन्द्र इनके यहाँ बहुत दिन रहे। कवीन्द्र ने इनकी क्षत्रियोचित वीरता की प्रशंसा की है और अवध के नवाब सआदत खाँ के साथ इनके युद्ध का वर्णन किया है।^३

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१९०६-०८) में भूपति का आविर्भाव काल १२८७ ई० (स० १३४४) बताया गया है क्योंकि १९०२ की खोज रिपोर्ट में भूपति कृत 'भागवत दशम स्कंध' की जो प्रति उपलब्ध हुई थी वह उर्दू में थी। बाबू श्यामसुन्दरदास ने भूपति रचित भागवत दशम स्कंध का रचनाकाल स० १७४४ माना है और ऐसा मानने के समर्थन में तर्क दिये हैं।^४ डा० दीनदयालु गुप्त ने मयाशकर याज्ञिक संग्रहालय में भूपति कृत उक्त ग्रंथ की स० १९०९ की प्रति देखी है जिसमें स्पष्ट रूप से ग्रंथ का रचनाकाल स० १७४४ वि० दिया गया है।^५

(१९१७-१९) की खोज रिपोर्ट के सम्पादक रायबहादुर हीरालाल ने भूपति का समय स० १७४४ बताकर तुलसी के बाद का कवि माना है और लिखा है कि भूपति अमेठी के राजा नहीं थे, वे इटावा के निवासी और कायस्थ घराने के साधारण व्यक्ति थे। इनके पूर्वज यहाँ पर तेलगाना से आकर बस गये थे। भूपति मथुरा के गोस्वामी मेघश्याम के शिष्य थे। भूपति ने भागवत दशम स्कंध की कथा मथुरा में रहकर लिखी थी।^६

नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों में भूपति रचित २ ग्रंथ—भागवत दशम स्कंध तथा रामचरित्र रामायण^७—बताये गये हैं। भागवत दशम स्कंध बृहत्परिमाण का ४००० श्लोकों का ग्रंथ है^८ और रामचरित्र रामायण दोहा-चौपाई में लिखा गया है जिसके १७५ श्लोक उपलब्ध हुए हैं।^९ मिश्रबधु विनोद ने भूपति रचित (१) सतसई, (२) कण्ठा-भरण, (३) रसरत्नाकर, (४) भागवत भाषा, (५) रसदीप ग्रंथ बताये गये हैं और सतसई का रचना-काल स० १७९१ दिया गया है।^{१०}

^१ वही वही, कवित्त स० १३५।

^२ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४७१।

^३ मिश्रबधु विलोद, द्वितीय भाग, पृ० ६९६।

^४ हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, भाग १, पृ० १३।

^५ ब्रजभारती, वर्ष ५ अंक २ स० २००४ वि०, पृ० ८।

^६ खोज रिपोर्ट (१९१७-१९), पृ० ९।

^७ खोज रिपोर्ट (१९०६-०८), स० १३८।

^८ मिश्रबधु विनोद, प्रथम भाग, पृ० २३७।

^९ खोज रिपोर्ट (१९०६-०८) स० १३८।

^{१०} मिश्रबधु विनोद द्वितीय भाग पृ० ६९७

भूपति कवि का 'भागवत दशम स्कंध' उच्चकोटि का काव्य नहीं है इसकी भाषा ब्रज-भाषा है। बा० श्यामसुन्दरदास का कहना है कि इस ग्रंथ की प्रतिलिपि के 'उर्द' से हिन्दी में लिखने और लिपिकर्ता के काशी-निवासी होने के कारण बहुत से शब्दों को बिगाड़ कर अवधी रूप दे दिया गया है। 'अवीधी, जबड़, वहीनी और चारी' इत्यादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। उक्त भागवत में आदि से अंत तक ऐसे प्रयोग भरे पड़े हैं।^१ इस ग्रंथ की प्रति उपलब्ध न हो सकने से इसके सम्बन्ध में अधिक विवेचन संभव नहीं है।

बालकृष्ण

सरोजकार ने बालकृष्ण त्रिपाठी को दलभद्र जू का पुत्र और काशीनाथ कवि का भाई बताया है। इनका आविर्भावकाल स० १७८८ और ग्रंथ—'रमचन्द्रिका' बताया गया है जो एक पिंगल ग्रंथ है।^२ मिश्रबधु विनोद ने बालकृष्ण नायक को चरणदास का जिय्य बताया गया है और उनके रचित ग्रंथों के नाम दिये गये हैं। इनका कविता-काल १७२६ बताया गया है।^३ डा० रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में बालकृष्ण नायक का आविर्भाव काल स० १७६५ बताया है और उन्हें निर्गुण पथ की परम्परा का होने हुए भी मीनागम की युगल मूर्ति का उपासक कहा है।^४ इस विवरण से यह अनुमान होता है कि बालकृष्ण तथा बालकृष्ण नायक दो भिन्न कवि हैं।

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१९२९-३१) में बालकृष्ण रचित 'भागवत एकादश स्कंध' ग्रंथ उपलब्ध बताया गया है^५ जिसकी प्रतिलिपि लालदाम ने मथुरा में यमुनानट पर की थी। वस्तुतः इस ग्रंथ के प्रणेता का नाम मदिग्ध है क्योंकि कभी वह अपना नाम बालकृष्ण बताता है और कभी इसे अपने गुरु का नाम कहता है और अपने लिये 'किंकर कृपा' नाम का संकेत करता है—

सोई मम श्री गुरु से प्रगट बालकृष्ण अस नाम ।

श्री गुरु बालकृष्ण मम स्वामी । किंकर कृपा तासु अनुगामी ।^६

कवि ने दोहा, सोरठा और चौपाई छंद में इस ग्रंथ की रचना स० १८०४ में की। एकादश स्कंध के पूर्व कवि ने कृष्ण की कथा लिखने का संकेत किया है। एकादश स्कंध अध्यायों में समाप्त हुआ है जिसमें कृष्ण भगवान् के स्वधाम गमन तक की कथा दी गई है। रचना साधारण कोटि की है।

चंददास

चंददाम एक प्रतिभा-सम्पन्न सत एव भक्त कवि थे जो फतेहपुर (हमवा) जनपद में रहते थे। इनके सम्बन्ध में सबसे पुरानी सूचना नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज

^१ हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण भाग १, पृ० १३ प्रस्तावना 'ओ'।

^२ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४६३।

^३ मिश्रबधु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ५५० तथा ८२८।

^४ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १९४८ ई०, पृ० ४०६।

^५ खोज रिपोर्ट (१९२९-३१) पृ० १२३ सख्या २६।

^६ खोज रिपोर्ट वही

रिपोर्ट (१९२०-२२) में मिलती है जिसमें यह कहा गया है कि वे जाति के खत्री थे और सराफे (लेन-देन) का काम करते थे। अपनी दुकान से किसी साधु को दान देने के अपराध में वे दण्डित किये गये। इस पर चददास जी स्वयं साधु हो गये। वे १७५० ई० (१८०२-वि०) के लगभग विद्यमान थे और यावज्जीवन अपनी कुटिया में ही रहे। अतः उन्होंने वही समाधि लेली।^१ 'तवारीख हसवा' में चददास के समाधि लेने आदि का यह विवरण दिया गया है— 'इस नामवर मौसूफ ने इसी कुटी में वाकअ आठ जीउलहिज ११८४ हिजरी मुताबिक यक्कुम अप्रैल १७७१ ई० मुताबिक वैशाख वदी २ सिकत १८२८ दिन दो सम्बा को समाध यानी वफात पाई। चबूतरा समाध का अन्दर कुटी मौजूद है, उस पर चढ़ाव सीरीनी और पूजा हुआ करता है।'^२

चददास के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग उन्हें देहली के पास पंजाब की ओर का निवासी कहते हैं, कुछ लोग उन्हें फतेहपुर-हसवा का ही निवासी मानते हैं और अपने कथन की पुष्टि में तर्क भी देते हैं।^३ वस्तुतः ये पुष्टि तर्क नहीं है क्योंकि 'राम विनोद' ग्रंथ में कवि चददास ने स्पष्ट रूप से हंसपुरी (हसवा) को अपना धाम चुनने की बात कही है—

गंगा यमुना मध्य में हंसध्वज को ग्राम ।

हंसपुरी शुभ नाम तेहि तहाँ कियेउ निज धाम ॥

कवि की एक अन्य रचना 'कृष्ण विनोद' में भी इसी ओर संकेत किया गया है।^४

'राम विनोद' में कवि ने अपना वंश-परिचय दिया है। चददास की रचनाओं तथा अन्य सूत्रों से पता चलता है कि उन्होंने (चददास) क्षीर पान करके कयाकल्प किया था।

रचनाएँ—नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में चददास जी के भक्त विहार, कृष्ण विनोद और राम रहस्य के बारे में सूचना दी गई है। कृष्ण विनोद का ही दूसरा नाम 'भाषा भागवत' बताया गया है।^५ कैप्टन शूरवीरसिंह के उद्योग से चददास जी के निवास ग्राम हसवा में खोज कराने पर और भी ग्रंथ उपलब्ध हुए जिनकी सूचना विभिन्न पत्रिकाओं में निकाली गई।^६ इनमें उपलब्ध ग्रंथों की संख्या १४ बताई गई है।^७ इनमें से नाम गिनाने में वह पूरी नहीं बैठती। डा० शि. नाल मिश्र ने ब्रजभारती में 'सत कवि चददास' शीर्षक लेख में कवि रचित १० ग्रंथ बताए।^८

(१) राम विनोद, (२) कृष्ण विनोद, (३) यदुवीर सुयश (भागवत दशम स्कंध),

^१ खोज रिपोर्ट (१९२०-२२), पृ० ५१-५२ तथा १८२-८७।

^२ तवारीख हसवा—लीथो में मुद्रित।

^३ ब्रजभारती वर्ष १५ अंक २ स० २०१४ वि०, पृ० २८।

^४ सरस्वती, सितम्बर १९५५ में 'सत कवि चददास' शीर्षक लेख में हस्तलिखित प्रतियों से उद्धृत, पृ० १८२।

^५ खोज रिपोर्ट (१९२०-२२), पृ० ५१ स० २६।

^६ पंचदश वर्ष ५ तथा ६ के अंक, सरस्वती सितम्बर १९५५, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी मैगजीन दिसम्बर १९५६ भारतीय साहित्य १९५६।

भाद्रपद स० २०१४ वि० पृ० २६

(४) भगवत् गीता ज्ञान, (५) शिवमारगाध्यावली, (६) विष्णु सहस्रनाम, (७) भाषा प्रबोध पंचाग, (८) काव्य कौमुदी, (९) साखी, (१०) रागमाला।

इस सूची में 'भगत विहार' का नाम नहीं गिनाया गया है। इन पत्तियों के लेखक ने इन ग्रंथों को हसवा जाकर स्वयं देखा तो ज्ञात हुआ कि 'काव्य कौमुदी' नाम की कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। कैप्टन शूरवीरसिंह ने चंददास जी रचित पदों के संग्रह को ही 'काव्य कौमुदी' नाम दे दिया है। इसीलिये इस नाम का एक ग्रंथ उपलब्ध होने की भ्रांति हुई। मैंने कैप्टन साहब से भी इस सम्बन्ध में बातचीत की तो उन्होंने भी इसी तथ्य को स्वीकार किया।

सत कवि चंददाम की एक नवीन रचना 'शृंगार सागर' शीर्षक लेखक ने डा० शिवगोपाल मिश्र ने चंददास रचित ग्रंथों की संख्या तो १० ही बताई किन्तु ब्रजभारती में बताये गये नामों में उन्होंने सशोधन (भूल सुधार) किया।^१ चंददास रचित ग्रंथों के वर्ण्य-विषय का हम संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करेंगे।

रामविनोद—तुलसी के रामचरितमानस की पद्धति पर यह १७८ पृष्ठों का ग्रंथ है जिसे कवि ने सं० १८०४ में लिखा। ग्रंथारम्भ में चंददास जी के शिष्य तथा हनुमान जी के उपासक बेनी कवि ने गणेश जी तथा गुरु-चरणों की वंदना की है और राम के भक्तवत्सल और भक्त उद्धार करने वाले रूप का स्मरण किया गया है। उसके बाद चंददाम के 'आश्रम वर्णन' शीर्षक के अन्तर्गत चंददास के निवास स्थान तथा विषय-भोग को त्याग कर योग का मार्ग ग्रहण करने की बात कही गई है। फिर 'रामविनोद माहात्म्य' कहकर 'राम विनोद' की मुख्य कथा लिखी गई है। ग्रंथ के अंत में चंददाम ने 'राम विनोद' के पाठ का माहात्म्य, आत्म परिचय तथा ग्रंथ का रचना काल सं० १८०४ वि० दिया है। यह प्रतिलिपि सं० १८९४ की है। इसके बाद प्रतिलिपिकार बेनी कवि ने आत्म परिचय तथा प्रतिलिपि करने का कारण आदि का संक्षेप में विवरण दिया है। 'राम विनोद' ग्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति कैथी लिपि में तथा एक प्रति नागरी लिपि में मैंने १० महावीर प्रसाद शर्मा, लिपिक, नगरपालिका, फतेहपुर—हसवा के पास देखी है।

कृष्ण विनोद—यह ग्रंथ ९० अध्यायों में पूर्ण हुआ है। कैथी लिपि में लिखित कृष्ण विनोद की एक खण्डिन प्रति मिलती है जिसमें १८० पृष्ठ हैं। ग्रंथ के अंत में दी गई पुष्पिका में 'श्रीमद्भागवत दशम स्कन्ध चंददास कृत भाषा प्रबोध सनाप्त शुभमस्तु।' इति अषाढ वदी सप्तमी सं० १८०७ सांके सालिवाहने स्थान हसवा दस्तखत चंददाम के दिया गया है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं—(१) कवि ने इस ग्रंथ के दोनों नाम रखे हैं, (२) यह प्रतिलिपि सं० १८०७ में स्वयं चंददास ने लिखी थी।

ग्रंथारम्भ में ग्रंथ की रीति बताकर स्तुति की गई है। देवकी विवाह से लेकर कंस-वध तक की सारी कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके बाद गुरु-पुत्र प्रदान, नंद-उद्धव सवाद, उद्धव ज्ञान वर्णन, अकूर पांडव गृह गमन, गिरिवर प्रवेश, जरासन्ध युद्ध, कालवधन वध बलभद्र-रेवती विवाह, रुक्मिणी संदेश, रुक्मिणी हरण और विवाह, जाम्बवन्ती और सत्यभामा से विवाह, शम्बर वध, प्रद्युम्न विवाह, नरकासुर, वज्रनाभ, रुकुम आदि का वध, अनिरुद्ध वधन,

हर-हरि सग्राम, उषा विवाह आदि के प्रसंग, जरासंध और शिशुपाल वध, दुर्योधन मान भग, बलदेव की तीर्थयात्रा, सुदामा दारिद्र्य-भजन, रुक्मिणी-द्रौपदी सवाद, कुरुक्षेत्र यात्रा, देवकी के ६ पुत्रों को पुन प्राप्त करना, वेद स्तुति, दिग्विजय वर्णन एवं स्तुति।

श्रीभागवत महापुराण—‘कृष्ण विनोद’ की उपर्युक्त प्रति के अतिरिक्त ‘श्री भागवत महापुराण’ नाम की कैथी लिपि में लिखी हुई एक खण्डित प्रति और मिलती है जिसके प्रारम्भ में पृष्ठ संख्या १६ और अंत में पृष्ठ संख्या २८६ दी गई है। इसमें भी श्रीमद्भागवतानुसार कृष्ण-कथा का वर्णन है। उपलब्ध प्रति में एकादश स्कंध तक की कथा मिलती है।

श्रीभागवत-गीता—यह श्रीमद्भागवत गीता का भाषानुवाद है, प्रारम्भ में हनुमान जी तथा कृष्ण के ब्रह्म रूप की स्तुति की गई है। इसके बाद गीता के १८ अध्यायों का भाषानुवाद प्रस्तुत किया गया है। अंत में चंददास के निवास स्थान की स्थिति, उनके मयम, नियम, त्याग एवं दुग्ध कल्प आदि का भवेन किया गया है। यह ग्रंथ स० १८०६ में लिखा गया। यह पूरी प्रति है जिसमें १२६ पृष्ठ हैं। यह नागरी लिपि में है।

शिव सारंगी—‘श्रीभागवत गीता’ और ‘शिवसारंगी’ की प्रतियाँ एक ही गुटके में मिली हुई हैं। ग्रंथारम्भ में प्रतिलिपिकार बेनी कवि ने हनुमान, राम और श्याम को स्मरण करके ‘शिवसारंगीध्यावली’ लिखने का संकेत किया है और तन-मन का शोध करने के हेतु विविध उपाय बताये गये हैं। योगसाधना तथा मुक्ति के चारों रूपों का वर्णन करके शरीर की निर्मलता तथा माया से निवृत्ति के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कवि ने यह ग्रंथ स० १८११ में लिखा। नागरी लिपि में लिखित इस प्रति में ६६ पृष्ठ हैं।

भगत बिहार—इस ग्रंथ की ४ प्रतिलिपियों के बारे में सूचना मिलती है—(१) नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में,^१ (२) हिन्दी साहित्य सम्मेलन सग्रहालय प्रयाग में,^२ (३) बेनी कवि द्वारा प्रतिलिपित प्रति जो अब डा० रामकुमार वर्मा के पास है,^३ (४) एक खण्डित प्रति जिसमें १०० पृष्ठ हैं।^४ ‘भगत बिहार’ में चंददास ने लगभग २०० भक्तों के विषय में लिखा है। ‘भगत बिहार’ में भक्तों के चरित पृथक्-पृथक् अनुराग (अध्याय) में दिये गये हैं। अंत में कवि ने आत्म परिचय दिया है तथा ग्रंथ का रचनाकाल स० १८०७ लिखा है। सम्मेलन सग्रहालय वाली प्रति में किसी में बैंगनी रंग की स्याही में संशोधन किये हैं जिनमें सारदा, सकर, कैलास सरीर आदि के दन्त्य ‘म’ के स्थान पर तालव्य ‘श’ कर दिया है। इसी प्रकार ‘ककन’ को ‘ककण’ तथा ‘विसुनु’ को ‘विष्णु’ आदि लिखकर शब्दों को शुद्ध रूप देने का भी यत्न किया है।

विष्णु सहस्रनाम और भाषा प्रबंध पंचाग—छोटे-छोटे १७ पृष्ठों में इनकी एक ही प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। ‘विष्णु सहस्र नाम’ में लक्षदाम की ‘मजुमुक्तावली’ की भाँति विष्णु को विविध नामों से याद किया गया है। ‘भाषा प्रबंध पंचाग’ में शंकर जी के अंगों का वर्णन है।

^१ खोज रिपोर्ट (१९२०-२२), पृ० ५१ तथा १८२।

^२ सम्मेलन सग्रहालय वेष्टन स० १३१३ पोथी सं० १९६०।

^३ व ४ वर्ष १५ अंक ४ पृ० ४

पदावली—जैसा कि ऊपर मकत किया जा चुका है चंददास जी के पदों के संग्रह को काव्य कौमुदी' नाम दे दिया गया किन्तु वस्तुतः 'काव्य कौमुदी' नाम की कवि रचित कोई रचना प्राप्त नहीं हुई है। 'पदावली' नाम से चंददास की रचनाओं का संकलन अभी हाल में डा० विद्याधर अभिनोद्री ने किया है, यह सूचना डा० शिवगोपाल मिश्र ने दी है।^१ यह प्रकाशित संकलन अभी तक हमारे देखने में नहीं आया है। हमने तो पदावली के पद या तो पचदूत में प्रकाशित हुए देखे हैं या हस्तलिखित प्रतियों में, जिससे यह स्पष्ट होता है कवि ने विभिन्न राग-रागिनियों में ये पद लिखे हैं जिनमें सीताराम तथा राधा-कृष्ण की शोभा के मनोरम चित्र हैं। इनके अतिरिक्त जीवन की असारता, राम नाम की महिमा, जीवतोद्धार के उपाय, आत्म-निर्बंदन, दैन्य आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। भक्ति-भावना में गूढ़ नास्तिक भक्ति की मदाकिनी प्रवाहित की गई है।^२ दास्य और सखी भाव में लिखे गये पदों में कवि की वितय-शीलता उच्चकोटि की है। चंददास जी रचित इस प्रकार के पदों की संख्या ६०० है जो कवि की प्रतिभा का परिचय देते हैं।

साखी—कबीर की साखियों की भाँति ही चंददास जी के ७०० दोहे मिलते हैं जिनमें राम नाम की महत्ता, निर्गुण-सगुण का अंतर, कावा-कैलास का भेद, राम-रहीम में अमैद भाव, जप-माला-छापा-तिलक आदि बाह्य प्रदर्शनों की निरर्थकता, घट-घट में राम का दर्शन, ममाल के पाखंडियों को डाट-फटकार आदि से सम्बन्धित बातें कही गई हैं।^३

रागमाला—चंददास जी की सनस्त रचनाएँ भक्ति भावना में ओतप्रोत हैं। संभवतः इसीलिये सर्गात् विषयक इस ग्रंथ में, कवि ने, तत्पर निरूपण की चर्चा को प्रधानता दी है, रागों के स्वरूप को नहीं। 'रागमाला' में १२० पद मिलते हैं।^४

• **शृंगार सागर**^५—'शृंगार सागर' का रचनाकाल श्रावण मास की द्वितीया सत्रत् १५०६ है। ग्रंथारम्भ में कवि ने लिखा है कि भक्त विहार, राम दिनोद और कृष्ण विनोद लिख लेने पर मित्रों की इच्छानुसार उन्होंने काव्यरस में 'गंधारमण विलास' की रचना 'शृंगार सागर' नाम से की है। इस ग्रंथ में १२ उल्लास या अध्याय हैं। यह ग्रंथ जयदेव के 'गीतगोविंद' की परम्परा का अनुसरण करता हुआ राधा-कृष्ण के परकीया-स्वकीया स्वरूपों की बालगी प्रस्तुत करता है। अंत में गंधर्व विवाह हो जाने पर कृष्ण के साथ स्वकीया राधा की रति-केलि तथा हास-विलास का विविध ऋतुओं में वर्णन किया गया है। अन्य ग्रंथों की भाँति इस रचना में भी चंददास जी ने सगुणोपासना में ममाधि लगाने और योग साधने को ही सिद्धि प्राप्ति का प्रमुख मार्ग बताया है।

चंददास की प्रतिभा तथा अन्य कवियों का प्रभाव—मध्ययुग में भक्ति की त्रिस परम्परा का मार्ग दर्शन सूर, तुलसी और मीरा ने किया था चंददास जी ने उसे अपनी कविताओं में ग्रहण करके एक नये भावलोक की सृष्टि की। एक ओर तो वे भक्त कवियों की भाँति सगुणोपासना से प्रभावित दिखाई देते हैं तो दूसरी ओर निर्गुण संत कबीर को प्रतिभा के प्रभाव से भी वे अछूते

^१ सम्मेलन पत्रिका, भाग ४६ सख्या ३, पृ० ६६।

^{२-३-४} इनसे सम्बन्धित कविताओं के उद्धरण पचदूत पत्तेपुर के वर्ष ५ तथा ६ के विभिन्न अंकों में दिये गये हैं।

^५ सम्मेलन पत्रिका—भाग ४६ सख्या ३, पृ० ७० से ७५ तक।

नहीं हैं। चंददास की रचनाओं में राम और कृष्ण दोनों में अभेद मानकर उनकी लीलाओं का भावुकतापूर्ण चित्र उपस्थित किया गया है। सूरदास ने 'कृष्ण चरित्र' और तुलसीदास ने 'राम चरित्र' को आधार मानकर मुख्यतः रचनाएँ की। इन कवियों ने राम और कृष्ण के चरित्र का भी वैविध्य से वर्णन किया, किन्तु फिर भी उनके इष्टदेव का एक 'स्वरूप' निश्चित था। सूर कृष्ण-भक्त कवि थे और तुलसी राम-भक्त। चंददास ने एक कदम आगे बढ़कर राम और कृष्ण तथा सीता और राधा में अभेद भाव मानकर उनकी लीलाओं को ऐसे भावप्रवण शब्दों में चित्रित किया है कि हमारा मन-मयूर नाचने लगता है। चंददास के पदों में सूर, तुलसी, लक्ष्मण और मीरा की भाँति गेयता, माधुर्य तथा प्रसाद गुण मिलता है।^१ उन्होंने छोटे-छोटे पदों में समय-समय पर मन में उठे हुए 'भक्ति-भावों' को लिपिबद्ध किया है।

छंद, रस, अलंकार—चंददास जी की रचनाओं में दोहा, चौपाई, चौपई, गीतिका, छंद,^२ सवैया, कवित्त, छप्पय और पद आदि विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। पदों के लिखने में कवि की एक विशिष्ट पद्धति रही है। जिन पदों में सीता और राधा की शोभा का वर्णन किया गया है वे तो पर्याप्त बड़े हैं, शेष सभी पद प्रायः ४ या ६ पक्तियों के हैं। इन पदों की टेक की तुल्य अन्य पक्तियों में नहीं मिलती। पहली पक्ति के अंतिम शब्द या शब्दों को प्रत्येक पक्ति के साथ जोड़कर गाने से पद में एक नई आभा आ जाती है और माधुर्य बढ़ जाता है।

‘नोंद मोहनी तज के प्रात हरि ।

शिशु जन संघ चले कानन को अंग अनंगहि सज के (प्रात हरि)

गुंज माल उर लाल रत्नमणि पीत पटा धन भजके (प्रात हरि)

मोर पक्ष धृत शीश मंजुली मनोभान छवि छज के (प्रात हरि)

—आदि ।

इस पद में कोष्ठक में लिखे हुए शब्द को पंक्ति के साथ जोड़ देने से पद लालित्य तथा गेयता में अपूर्व सुन्दरता की वृद्धि हो जाती है।

चंददास की कविताओं में प्रायः शृंगार और शान्तरस का प्रयोग हुआ है। राधा-कृष्ण और राम-सीता की शोभा तथा लीलाओं का वर्णन शृंगार रस (सयोग और विप्रलम्भ) में किया गया है। शान्त रस में विनय के पद आदि लिखे गये हैं। इनके अतिरिक्त उनकी रचनाओं में अन्य रसों का प्रयोग भी परम्परा पालन के रूप में किया गया है।^१

कवि चंददास की कविता में इतना प्रवाह और स्वाभाविकता है कि उसे अलंकारों की आवश्यकता नहीं है फिर भी ढूँढ़ने पर उसमें विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। अनु-प्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रम और अपह्नुति अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता से मिलता है।

भाषा—चंददास जी की समस्त रचनाओं में व्रज और अवधी का मिश्रित रूप मिलता है किन्तु पद व्रजभाषा में लिखे गये हैं। कवि ने एक ओर संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया है तो दूसरी ओर अरबी-फारसी के शब्दों को भी स्थान दिया गया है। चंददास

^१ देखिये—(क) इलाहाबाद यूनीवर्सिटी हिन्दी मैगजीन दिसम्बर १९५६ पृ० ७३
ख पचदूत वर्ष ६ के अंक

जी की भाषा में सरलता, ओज, प्रमाद, गुण प्रचुर मात्रा में दिखाई देने हैं। उनकी कविता में उपमा और उत्प्रेक्षाओं की झड़ी लग जाने पर भी पद का निर्वाह बड़ी कुशलता से किया गया है। उन्होंने कबीर की भाँति उलटबासियाँ भी लिखी हैं। चंददास जी को अपने शब्द चयन तथा उसके समुचित प्रयोग पर पूरा विश्वास था। इसके विषय में स्वयं कवि का कहना है —

अक्षर अष्ट न अष्ट पद मात्रा अष्ट न होय ।

चन्द गिरा अनभय जहाँ तहाँ नही भय होय ॥

चंददास जी के रचित ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियाँ प्रायः कैथी लिपि में मिलती हैं। इस कारण शुद्ध पाठ में कठिनाई होती है।

सरयूराम पंडित

इन्होंने सवत् १८०५ में 'जैमिनिपुराण' ग्रंथ लिखा। कवि ने इसमें अपने विषय में कोई विवरण नहीं दिया है। यह ग्रंथ ३६ अध्यायों में समाप्त हुआ है जिसके प्रथम ४ अध्यायों में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की तैयारी और घोड़ा लाने तथा सेना के एकत्र होने का विवरण दिया गया है। पाँचवें अध्याय से घोड़ा छूटने और उसका रक्षा में युद्ध के वर्णन है। अनुशाल, नीलध्वज, हसध्वज (सुरय एव मुघन्वा का युद्ध), अर्जुन पुत्र बभ्रुवाहन (इसी प्रसंग में सक्षिप्त रामायण भी दी गई है), मयूरध्वज (के पुत्र ताम्रध्वज का घोर युद्ध), परिशर्मा, चन्द्रहास और समुद्रस्थ मुनि की कथाओं को विस्तार में कहा गया है। अंतिम अध्याय में दो ब्राह्मणों का झगड़ा, कृष्ण-द्वारकागमन, सब राजाओं का अपने-अपने नगर जाना और कथा माहात्म्य वर्णन है। इस ग्रंथ में कृष्ण के विषय में प्रसंगवश ही उल्लेख हुआ है। इनकी भाषा बँगवाड़ी है। रचना दोहा-चौपाई में की गई है। अतकारों का प्रयोग भी सफलता से किया गया है।^१

मंचित द्विज

* शिवसिंह सरोज में इनका समय स० १७८५ बताया गया है।^२ मिश्रबधुओं ने इन्हे बुदेलखंड मऊ महेबा का निवासी और उनका आविर्भाव काल स० १८३६ बताया है।^३ इनके रचे हुए दो ग्रंथ (१) मुरभीदान लीला और (२) कृष्णायन है। दोनों ही ग्रंथ अपूर्ण हैं। मिश्रबधुओं को सुरभी दान लीला की जो प्रति मिली उनमें १६२ पृष्ठ थे जिसमें २१ अध्याय-पूर्ण और २२ वें अध्याय में ४ छंद लिखे हुए थे। इसमें बाललीला की तथा यमलार्जुन पनन की कथा कहकर दानलीला का वर्णन किया गया है। कवि ने श्रीकृष्ण के शिख-नख का सुन्दर वर्णन किया है। कृष्णायन में कृष्ण के जीवन चरित को रामचरितमानस की तरह लिखा गया है।

प्र० के ने भी मंचित द्विज का आविर्भाव काल १७७६ माना है^४ किन्तु प० रामचन्द्र

^१ मिश्रबधु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ७४०।

^२ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४७४।

^३ मिश्रबधु विनोद, पृ० १५० तथा ८४६।

^४ ए हिस्ट्री आव हिन्दी लिटरेचर १९२० प० ७६

शुक्ल ने स० १८१६ लिखा है उनका कहना है कि इनकी भाषा ब्रज है अवघो नहीं की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामी जी की चौपाइयाँ से अधिक मेल खाती हैं।^१ अब ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं अतः इनका विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है। नवलदास

इनके समय तथा निवास स्थान के बारे में विद्वानों में एकमत नहीं है। शिवसिंह सरोज में इनका समय स० १३१६ लिखा है तथा इन्हें गूढगाँव जिला बागबकी का क्षत्रिय कहा गया है।^२ नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१६०६-११) में इन्हें बाराबकी जिले के मौजा कटवा के (मंदिर के) महंत बताया गया है और शिवसिंह सरोज की सूचना का प्रतिवाद किया है। इसी खोज रिपोर्ट के सम्पादक ने शिवसिंह सरोज में बताये गये समय स० १३१६ तथा डा० ग्रियर्सन के द्वारा निर्दिष्ट स० १३१६ को गलत बताया है और अनुमानतः इनका समय १७ या १८वीं शती लिखा है।^३ मिश्रबंधु विनोद में नवलदास का कविताकाल १८८३ के पूर्व बताया है और यह संभावना प्रकट की है—‘संभव है कि १८०७ वाले नवलदास भी यही हों’, खोज रिपोर्ट (१६०६-११) के सम्पादक ने स० २१६ पर नवलदास को धनेरा गाँव (जिला लखनऊ) का निवासी बताया है।^४ इनका समय स० १८२३ है किन्तु (१६२६-२८) की खोज रिपोर्ट में इन्हें सतनामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक जगजीवनदास का शिष्य बताया गया है।^५

भाषा काव्य संग्रह में नवलदास रचित ग्रंथ का नाम ‘ज्ञान सरोवर’ बताया गया है।^६ मिश्रबंधुओं ने इनके रचित ३ ग्रंथों के नाम दिये हैं—(१) ज्ञान सरोवर, (२) भागवत दशम स्कंध भाषा, (३) भागवत पुराण भाषा जन्मकांड।^७ नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्टों में भागवतपुराण भाषा जन्मकांड (रचनाकाल स० १८२३), सुखसागर या भागवत-दशम स्कंध भाषा (रचनाकाल स० १८१७), ज्ञान सरोवर (रचनाकाल स० १८१७), भागवत दशम स्कंध भाषा मध्य काण्ड (रचनाकाल स० १८२३) के उपलब्ध होने की सूचना दी गई है।^८ इनके अतिरिक्त विन्ध्य प्रदेश में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में नवलदास रचित ‘भागवत’ ग्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति के उपलब्ध होने की सूचना है।^९

‘ज्ञान सरोवर’ में पुराणों के आधार पर ज्ञानोपदेश व कथाएँ तथा ‘भागवत पुराण

^१ हिन्दी साहित्य का इतिहास, २००८ वि०, पृ० ३७३।

^२ शिवसिंह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४४६।

^३ खोज रिपोर्ट (१६०६-११), संख्या २१३।

^४ मिश्रबंधु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ८३६।

^५ खोज रिपोर्ट, (१६०६-११), स० २१६।

^६ खोज रिपोर्ट, (१६२६-२८), स० ३२७।

^७ भाषा काव्य संग्रह, पं० महेशदत्त, (१६०८ ई०), पृ० ५४।

^८ मिश्रबंधु विनोद, पृ० ८३६।

^९ खोज रिपोर्ट (१६०६-११) स० २१६।

खोज रिपोर्ट (१६२०-२२) स० ११८।

खोज रिपोर्ट (१६२६-२८) स० ३२७, ३२७ ए, ३२७ बी।

^{१०} नागरी प्रचारिणी पत्रिका सं० २०१२ अंक १।

भाषा जन्मकांड' में कृष्ण चरित की कथा २२ अध्यायो में, 'मुखसागर' में भागवत आदि पुराणों की कुछ कथाएँ एवं ज्ञानोपदेश २१ अध्यायो में तथा भागवत दशम स्कंध भाषा मध्यकाण्ड ६ अध्यायो में दी गई है जिसमें कृष्ण चरित का ही वर्णन किया गया है। रचना माधारण कोटि की है।

ब्रजबासीदास

ब्रजबासीदास बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इनके गुरु का नाम मोहन गोसाई था। शिवमिह सरोज में इन्हें वृन्दावन निवासी बताया गया है।^१ इनके लिखे २ ग्रंथ प्रबोध चन्द्रोदय नाटक तथा ब्रजविलास मिलते हैं। ये दोनों ग्रंथ मुद्रित भी हो चुके हैं। 'प्रबोध चन्द्रोदय नाटक' संस्कृत का भाषानुवाद है। 'हिन्दी पुस्तक साहित्य' में डा० माताप्रसाद गुप्त ने इनके रचित २ ग्रंथ बताये हैं—(१) गोवर्धन विलास, (२) ब्रजविलास। इनमें से ब्रजविलास के ५ स्थानों से प्रकाशित होने की सूचना दी गई है।^२ नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्टों में 'प्रबोध चन्द्रोदय नाटक' तथा 'ब्रज विलास' ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियों के मिलने की सूचना दी गई है।^३ हिन्दुई साहित्य का इतिहास में भी 'ब्रजविलास' की मुद्रित प्रतियों के बारे में सूचना दी गई है। इनमें एक प्रति फारसी अक्षरों में भी प्रकाशित हुई।^४

उपर्युक्त सूचनाओं से स्पष्ट है कि कवि रचित 'ब्रजविलास' का सर्वाधिक प्रचार हुआ है और वही कवि का कीर्ति स्तम्भ है। इस ग्रंथ की रचना कवि ने स० १८२७ में की थी। प० रामचन्द्र शुक्ल ने इस ग्रंथ का समय स० १८१७ दिया है। किन्तु यह गलत है क्योंकि स्वयं कवि ने कहा है—

“ संवत् शुभ पुरान सत जानौ। तापर और नखन न आनौ।

अर्थ—विषय—ग्रथारम्भ में कृष्ण, बलदेव, गुरु, मत, ब्रज, वसुदेव-देवकी, नंद-यशोदा आदि की वंदना की गई है। इसके बाद ग्रंथ रचना का सवत देकर महाप्रभु बल्लभाचार्य को स्मरण किया गया है। पुनः राधा-कृष्ण की वंदना करके वसुदेव-देवकी विवाह का प्रमग और तदुपरान्त कृष्ण की बाल-लीला, किशोर लीला तथा राक्षस वध आदि के वर्णन हैं। राधा-कृष्ण की रस केलि, दान लीला, घाट लीला, मान लीला आदि विविध प्रसंगों के सजीव चित्र से खींच दिये गये हैं। कथा का क्रम मूरदास की पद्धति पर रखा है जिसमें उद्धव ने ब्रज आगमन तथा उनकी ब्रज से विदा तक की कथा दी गई है। अंत में ब्रजविलास ग्रंथ का साहाय्य बताया गया है। शाश्वत कथा में बड़ी सरसता, सरलता और स्वाभाविकता है। यह ग्रंथ जनमाधारण की सुविधा के लिये तथा कथा को प्रवधात्मक रूप देने के लिये लिखा गया है। इसीलिये इसका पर्याप्त प्रचार भी हुआ है।

^१ शिवमिह सरोज, १८८३ ई०, पृ० ४६०।

^२ हिन्दी पुस्तक साहित्य, डा० माताप्रसाद गुप्त (१९४५ ई०), पृ० २०७।

^३ खोज रिपोर्ट (१९०६-०८), स० १४१।

खोज रिपोर्ट (१९०६-११), स० ३६।

खोज रिपोर्ट (१९२०-२२, स० २२।

^४ हिन्दुई साहित्य का इतिहास—तासी हिन्दी अनुवाद प० १९३।

अलंकार, नायक-नायिका, दूत-दूती, नव रस तथा षट् ऋतु आदि का विस्तार से वर्णन है। इस ग्रंथ में ३०० छंद हैं। इसी ग्रंथ की एक प्रतिलिपि मौरावाँ पुस्तकालय उन्नाव में भी है। यह प्रतिलिपि स० १९१४ की है जो ठाकुर प्रसाद तिवारी ने नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर नरसिंहपुर में की थी।

विवाह मण्डन—अगस्त १९२३ की सरस्वती में प० शिवदुलारे त्रिपाठी 'नूतन' ने 'भावन' के 'विवाह मण्डन' ग्रंथ के विषय में कुछ सूचना छपवाई^१ जिसमें उक्त ग्रंथ के उद्धरणों के आधार पर वैवाहिक कुरीतियों का दिग्दर्शन कराया गया है। कवि के द्वारा कुलीन स्त्रियों की दुर्दशा और ताऊमा तथा बाल-विवाह के विरोध में लिखे गये छंदों के भी उद्धरण दिये गये हैं।

नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट (१९२३-२५) में रस रत्नाकर और शक्ति चिंतामणि के प्राप्त होने की सूचना दी गई है।^२

रस रत्नाकर—यह १०० पृष्ठों का ग्रंथ है जिसकी रचना चैतवदी १२ शुक्रवार स० १८९१ को हुई। ग्रंथारम्भ में गणेश तथा शम्भु की वंदना की गई है उसके बाद नायक-नायिकाओं के भेद विस्तार से कहे गये हैं। इसके अतिरिक्त भाव-विभाव, आलम्बन-उद्दीपन तथा रसों का विस्तार से विवेचन किया गया है।^३ इस ग्रंथ में ४३० छंद हैं।^४

शक्ति चिंतामणि—इस ग्रंथ की रचना स० १८५१ में हुई जिसमें ५ अध्यायों में सयोग-वियोग शृंगार, नायक, जाति तथा कर्म विभेद का वर्णन किया गया है। प्रतिलिपि की कुल पृष्ठसंख्या ३४ है। ग्रंथ को दोहा और कविता में ही लिखा गया है।^५

गंगापंचाष्टक और बरवै रामायण—वा० जयनारायण कपूर, वकील, उन्नाव ने सूचित किया है कि भावन कवि रचित दो ग्रंथ—गंगापंचाष्टक तथा बरवै रामायण—उन्हीं मिले हैं जिनमें से गंगा पंचाष्टक सुकवि में प्रकाशित हो चुका है।^६ बरवै रामायण एक विशाल ग्रंथ है जिसका अंतिम पृष्ठ नहीं मिला है। इस ग्रंथ में कथाक्रम 'मानस' के 'काण्डों' की पद्धत्यनुसार ही दिया गया है।

कूबरी विनोद—यह ग्रंथ 'सुकवि' के वर्ष १ तथा २ के विविध अंकों में प्रकाशित हो चुका है,^७ इस ग्रंथ की एक प्रतिलिपि हमने ठा० रामशरणसिंह, प्रधान, गुनीर (फतेहपुर) के पास देखी है। इस प्रति में चारों अध्यायों की समाप्ति पर (पुष्पिका में) 'पंचरात्र वेदान्त शृंगार रस रहस्य' लिखा है किन्तु पाँचवें अध्याय के अंत में कुछ भी नहीं दिया गया। इससे यह अनुमान होता है कि यह प्रति अपूर्ण है। 'सुकवि' में जिस प्रतिलिपि में 'कूबरी विनोद' को प्रकाशित किया गया है उसके साथ भी यही कठिनाई रही है। वह प्रति भी सभ्यत अपूर्ण

^१ सरस्वती, भाग २४ खण्ड २, पृ० १८१ से १८३ तक।

^२ खोज रिपोर्ट (१९२३-२५) सख्या ५२ ए, बी० सी।

^३ वही, सख्या ५२ ए तथा ५२ बी।

^४ मिश्रबन्धु विनोद, द्वि० भा०, पृ० ८७४।

^५ खोज रिपोर्ट (१९२३-२५), स० ५२ सी।

^६ सुकवि वर्ष ४ अंक १ व ३।

^७ सुकवि वर्ष २ अंक १ १० १२ आदि

ही है।^१ जब तक इस ग्रंथ की सम्पूर्ण प्रतिनिधि प्राप्त नहीं होती तब तक इसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है। पुष्पिका में दिये गये नाम के अतिरिक्त इसका 'कूबरी विनोद' नाम भी है और यह ग्रंथ इस छोटे नाम (कूबरी विनोद) से ही प्रसिद्ध है।

हिन्दी साहित्य में अभी तक गोपियों की कुब्जा के प्रति मार्मिक व्यंग्योक्तियों और कटूक्तियों का ही कवियों ने वर्णन किया है, किन्तु 'भावन' कवि ने अपनी रचना 'कूबरी विनोद' में सर्वथा उपेक्षित कुब्जा द्वारा राधा तथा गोपियों की कटूक्तियों के मार्मिक एवं उपालम्भपूर्ण उत्तर दिलाये हैं। अतः ने उद्धव और गोपियों के सवाद तथा उद्धव के मथुरा वापस जाने तक की कथा के मजीब चित्र उपस्थित किये गये हैं।

कूबरी विनोद में कवि ने कृष्ण को ब्रह्म और राधा को गोत्रोक्तस्वामिनी कहा है। कृष्ण (ब्रह्म) के निर्गुण-सगुण दो भेद बताये गये हैं। काल, कर्म, स्वभाव और माया इनके वश में हैं। समस्त जीव ब्रह्म के अंश हैं। श्रुतियों का कथन है कि कृष्ण ही ब्रह्म के अवतार हैं। वे निर्गुण होने पर भी भक्तों के हित शरीर धारण कर 'भव-भय' को दूर करने हुए अपनी लीला प्रकट करते हैं। कवि ने माता-पिता को 'परम पूज्य परमेश्वर का प्रकट अवतार' कहा है और आज्ञापालक आदर्श पुत्रों में कृष्ण, राम श्वणकुमार के नाम एवं कार्यों की ओर मञ्चन किया है।

रस, छंद और अलंकार—'कूबरी विनोद' में मुख्यतः शान्त एवं कृष्ण रस की सदा-किनी प्रवाहित की गई है। कृष्ण के मथुरा चले जाने से राधा तथा गोपियों और नद-यशोदा की करुणा विगलित दशा के जीते-जागते चित्र प्रस्तुत किये गये हैं।^२ इसके अतिरिक्त भगवान् के विभिन्न अवतारों के 'रस-रूप' का वर्णन भी कवि ने किया है।^३

कूबरी विनोद 'विष्णु पद' छंद में लिखा गया है। अन्य रचनाएँ ठगवैं, सवैया, दोहा तथा कवित्त छंदों में लिखी गई हैं। इस रचना में अलंकारों के प्रयोग की ओर कवि ने कोई ध्यान नहीं दिया है। उसने अपनी कविता को प्रवाहपूर्ण ढंग से लिखकर यह दिखा दिया है कि अलंकारों की सहायता न लेकर भी कवि उत्तम कविता कर सकता है।

भाषा—कवि ने अपने समस्त काव्य प्रायः बैसवाड़ी में लिखे हैं, किन्तु उस पर पूर्वी अवधी तथा ब्रजभाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। विदेशी भाषाओं—अरबी, फारसी—के चलते हुए शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। कवि ने लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग खूब किया है। प्रसाद गुण और सरलता 'कूबरी विनोद' की विशेषता है।

भागवतदास

भागवतदास के जीवन परिचय का कुछ भी पता नहीं चलता। उनकी रचना 'भागवत चरित' ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है जिससे केवल यही पता चलता है कि उन्होंने भागवत का माहात्म्य अपने गुरु से प्रयाग में सुना और उसे मथुरा में रहकर पद्यबद्ध किया। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट (१९२६-२८) में इनके दो ग्रंथ बताये गये हैं^४—(१)

^१ सुकवि वर्ष २ अंक १, पृ० ३०।

^२ सुकवि वर्ष २ अंक १०, पृ० ५२ पद संख्या १३।

^३ कूबरी विनोद हस्तलिखित पद संख्या २३

^४ खोज रिपोर्ट १९२६-२८ संख्या ५१ ए तथा ५१ बी

भागवत चरित्र (रचनाकाल स० १८६३), (२) भक्तमाला (रचनाकाल—अज्ञात् किन्तु लिपिकाल स० १८६६)।

‘भागवत चरित्र’ में कथाक्रम का आधार पद्मपुराण के अनुसार है। इसकी एक प्रति सम्मेलन सग्रहालय में भी है।^१ जो ३४१ पृष्ठों में पूरी हुई है। कथा का विभाजन ४ व्यूहों में किया गया है—(१) राम बाल चरित्र, (२) हरिभक्तों के चरित्र, (३) कृष्ण चरित्र, (४) हरिजनो के चरित्र। कथा के वर्णनों में प्रवाह है। दूसरी रचना ‘भक्तमाला’ में कतिपय भक्तों के चरित (संक्षेप में) दिये गये हैं। भागवतदास ने तुलसीदास की शैली अपनाकर काव्य रचना की है, किन्तु उसमें वे आशातीत सफलता नहीं पा सके।

खोज रिपोर्ट (१९२६-२८) में २३ पृष्ठों के ‘राम-सावित्री’ ग्रंथ के प्राप्त होने की सूचना और दी गई है। इसके रचयिता कोई अन्य भागवतदास बताये गये हैं।^२ इस ग्रंथ में रामचरितमानस के आधार पर पात्रों की कार्यमूची दी गई है।

राजेन्द्र प्रसाद

नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज रिपोर्टों में इनकी लिखी हुई एक पुस्तक ‘दान-लीला’ के उपलब्ध होने की सूचनाएँ समय-समय पर प्रकाशित होती रही हैं।^३ बिहार राष्ट्र भाषा परिषद् की खोज विवरणिका में भी इसकी प्रतियाँ प्राप्त होने की सूचना छपी है।^४ इसके रचनाकाल का पता नहीं है, किन्तु प्रतिलिपियाँ १८वीं शती की मिलती हैं। उपलब्ध प्रतियों में रचयिता के नाम में भिन्नता मिलती है, किन्तु कविता वही है। उपलब्ध प्रतियों में कवि का नाम कृष्णदाम, राज्येप्रसाद, गिरिजेन्द्रप्रसाद, गिरधरचन्द्र, किसनदास, श्री जदुनाथ*प्रसाद और राजेन्द्रप्रसाद मिलता है। ‘दानलीला’ की प्रतिलिपियाँ प्रायः कैथी लिपि में मिलती हैं जिसके कारण नामों के पढ़ने में अंतर हो गया है। इसकी एक प्रतिलिपि श्री ओउम् प्रकाश सिंह रावत, ग्राम एकडला (फतेहपुर जनपद) के पास हमने देखी है। यह भी कैथी लिपि में है। ‘दानलीला’ की एक प्रति श्री उदयशंकर शास्त्री के पास भी मैंने देखी है जो नागरी* लिपि में है। ग्रंथ के अंत में ‘जहाँ राजेन्द्रप्रसाद पावे जन्म जन्म के दुष्ट ठरे’ लिखा है। इससे हम ग्रंथ के रचयिता का नाम ‘राजेन्द्रप्रसाद’ स्पष्ट हो जाता है।

‘दानलीला’ में कृष्ण के गोपियों से दान माँगने की कथा संक्षेप में दी गई है। कथा में क्रम नहीं है। रचना साधारण कोटि की है। भाषा अवधी है। कविता में चौपाई तथा सबैया छंद प्रयुक्त हुए हैं।

^१ सम्मेलन सग्रहालय, बस्ता संख्या १३१९, पोथी संख्या २००७।

^२ खोज रिपोर्ट (१९२६-२८) संख्या ५२।

^३ खोज रिपोर्ट (१९२०-२२) पृ० ६७ तथा ३८२।

खोज रिपोर्ट (१९२३-२५) पृ० ५६६।

खोज रिपोर्ट (१९२६-२८) पृ० २६३ तथा ३८५।

* (क) बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना, प्राचीन हस्तलिखित कवियों का विवरण (तीमरा खण्ड) पृ० २३ २४।

ख) वही चौथा खण्ड पृ० २० स० ३४६ ३४७ ३४८

ज्वालाप्रसाद मिश्र

प० ज्वालाप्रसाद ने माँ भारती के भण्डार को भर्ने के लिये पर्याप्त लक्ष्य सरदा में मौलिक और अनूदित ग्रंथ लिखे। १९१६ की सरस्वती में श्री ज्वालाप्रसाद मिश्र ने प० ज्वालाप्रसाद मिश्र रचित ग्रंथों की सूची दी है।^१ जिसमें अष्टादश पुराण दर्पण को उन्होंने दो बार गिनाया है—(१) दयानन्द तिमिर भाष्कर, (२) यजुर्वेद पर मिश्र भाष्य, (३) अष्टादश-पुराण दर्पण—तिलक के 'गीतारहस्य' में उल्लेख, (४) गो० तुलसीदास जी की रामायण पर तिलक, (५) वाल्मीकि रामायण (अनुवाद), (६) शिव महापुराण (अनुवाद), (७) वैद्यक और उद्योतिष के कुछ ग्रंथों का अनुवाद, (८) तत्र ग्रंथों पर टीकाएँ (९) मिहान्त कौमुदी अनुवाद, (१०) पञ्चतन्त्र का अनुवाद (११) जानि निर्णय विषयक ग्रंथ (१२) श्व० प० बलदेवप्रसाद मिश्र के टाड राजस्थान का हिन्दी अनुवाद पूरा किया।

डा० रामकुमार वर्मा ने 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' में मिश्र जी लिखित 'भक्तमाल—हरिभक्ति प्रकाशिका' (स० १९२१) ग्रंथ का उल्लेख किया है।^२

श्री वेकटेश्वर प्रेम बम्बई के सूचीपत्र में मिश्रजी के लिखे हुए ६० ग्रंथ बताये गये हैं जिनमें मौलिक और अनूदित ग्रंथ तथा भाष्य सम्मिलित हैं। इस तालिका के देखने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका अध्ययन विशाल था और वे वैद्यक, उद्योतिष तथा धर्मशास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। कवि ज्वालाप्रसाद मिश्र रचित 'विश्राम सागर' ग्रंथ हमें देखने को मिला है (रचनाकाल स० १९४१)।^३ इसको भी अन्य विश्राम सागरों की भाँति ३ खंडों में बाँटा गया है—(१) इतिहासायन, (२) कृष्णायन, (३) रामायण।

निगम तथा पुराणों के अतिगूढ़ शब्दों की कथा को जनता के हितार्थ इसे सरल और सुबोध भाषा में लिखा गया है।^४ कृष्णायन खण्ड में कथा कृष्ण जन्म में प्रारम्भ करके प्रद्युम्न-रति विवाह तक के प्रसंगों में १२ अध्यायों में विकसित की गई है। कथा में प्रवाह है। भाषा सरल, स्वाभाविक एवं बोधगम्य है। कविता वैसवाड़ी में लिखी गई है किन्तु बीच-बीच में ब्रजभाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। इनकी कविता में सूर और तुलसी की भाँति उच्च-कोटि के काव्यत्व का चमत्कार तो नहीं है फिर भी सारी कथा रमणिक भी नहीं कहनी जा सकती है। इस ग्रंथ ने भारे रसों का समावेश हुआ है।^५ यह काव्य मुख्यतः दोहा-चोपाई में लिखा गया है किन्तु सोरठा, छंद, कवित्त, रोला, पुराणों से उद्धृत श्लोक, तारक छंद और मवैया आदि छंद भी व्यवहार में लाये गये हैं। अलंकारों का प्रयोग भी बहुत ही स्वाभाविक रूप में हुआ है। कवि की रचना से उसकी शैली की प्रौढ़ता का पता चलता है।

^१ सरस्वती १९१६ संख्या ६, भाग १७ खण्ड, २, पृ० ४००।

^२ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, १९४८ ई०, पृ० ३१२।

^३ विश्राम सागर, श्री वेकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई, पृ० ७।

^४ वही, पृ० ८।

^५ कृष्णा वीर विभत्स अरु शांत विषाद शृंगार।

रौद्र हास्य वात्सल्य अरु अद्भुत लेहु विचार॥

बिसाहूराम

ये वर्नाकूलर मिडिल स्कूल सिमगा जिला रायपुर मध्य प्रदेश) के हैडमास्टर थे इन्होंने स्वयं को श्री रसिक शिरोमणिदास भी लिखा है। इनके गुरु का नाम शंकरदास था जो बड़े जितेन्द्रिय और भजनी महात्मा थे। बिसाहूराम ने एक 'विनय पत्र' लिखा जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी के 'द्विवेदी संग्रहालय' विभाग में है।^१ मिश्रबधुओं ने बिसाहूराम रचित ग्रंथ का नाम 'नाममाला' दिया है।^२ इन्होंने 'कृष्णायन' नाम का एक काव्य ग्रंथ लिखा जिसमें कृष्ण चरित की कथा को रामायण की भाँति ७ कांडों में प्रबन्ध रूप में लिखा गया है। यह ग्रंथ सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) से प्रकाशित हुआ है।

कवि बिसाहूराम ने 'कृष्णायन' की रचना कृष्ण जन्माष्टमी स० १९५० को प्रारम्भ की।^३ कवि ने ग्रंथारम्भ में सस्कृत के ७२ श्लोको और ५ सोरठों में गणेश, शिव, शारदा, कृष्ण, पवन-तनय, शंकर-पार्वती तथा अपने गुरु की वदना की है। उसके बाद तुलसीदास की रामायण के अनुसार 'कृष्णायन' लिखने की ओर संकेत किया गया है।^४ तुलसीदास की भाँति कवि बिसाहूराम ने भी प्रारम्भ में खलो तथा उन बुद्धिमानों की वदना की है जो कृष्ण और राम को मनुष्य मानते हैं और तर्क-वितर्क के आधार पर सृष्टि की रचना का विषय 'अपर विधि' से प्रतिपादित करते हैं।^५ कवि ने 'कृष्णायन' की कथा का विस्तार तुलसीदास, रघुनाथ, केशव, सूर, माखन आदि अन्य कवियों की शैली के अनुसार किया है।^६ कवि ने कृष्ण कथा का विकास ७ काण्डों में किया है—बालकाण्ड, रहस्यकाण्ड, मथुराकाण्ड, मगलकाण्ड, पाण्डव-काण्ड, युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड।

'कृष्णायन' में कवि ने कस की अनीतियों से कथा प्रारम्भ करके कृष्ण-जन्म के कारणों पर प्रकाश डाला है। तदनन्तर कथानक का विकास कृष्ण के द्वारकावास, महाभारत युद्ध और पाण्डवों के राज्याभिषेक तथा हरि के अन्तर्धान होने तक में विस्तृत किया गया है। कृष्ण कथा के कहने का क्रम जनमेजय—वैशम्पायन, शुकदेव-परीक्षित और भूत-शौनक सवाद के आधार पर चला है। कथा में प्रवाह, सरलता और तुलसीदास की भाँति विनय सम्पन्नता है। काव्यत्व तो उच्च कोटि का नहीं है, किन्तु कथा के प्रसंगों का वर्णनात्मक पद्धति से भली प्रकार वर्णन किया गया है। कविता में आवश्यकतानुसार सभी रसों का समावेश है, अलंकारों का प्रयोग भी सुन्दर है। रामचरितमानस की भाँति ८ चौपाई के बाद दोहा रखा गया है। काण्ड के प्रारम्भ में श्लोक तथा दोहे या सोरठों में स्तुतियाँ की गई हैं। कविता प्रायः दोहा-चौपाई में लिखी गई है, किन्तु इसके अनिरीक्त भी विविध छंद व्यवहार में लाये गये हैं। भाषा वैसवाडी अवधी है।

^१ नागरी प्रचारिणी सभा काशी, द्विवेदी संग्रहालय, पुस्तक स० ४४७।

^२ मिश्रबधु विनोद, पृ० १०४६।

^३ सम्भवत ओनिस मौ पच्चासा। रुचिर कथा यह कीन्ह प्रकासा।

शुभ संयोग बनेउ अरु आई। कृष्ण जन्म तिथि शुभग सुहाई।

^४ कृष्णायन, पृ० ३।

^५ वही पृ० ४।

^६ वही पृ० ३०५।

नारायण प्रसाद मिश्र

ये शाहजहाँपुर के निवासी ५० शोभाग्राम के पुत्र हैं। इनके धर्मपुत्र का नाम सीता-राम है जो लखीमपुर में रहता है। नारायण प्रसाद मिश्र ने 'विश्रामसागर' नाम का एक ग्रंथ लिखा है इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक पुस्तकों के अनुवाद किये हैं।^१ डा० मन्नाप्रसाद गुप्त ने 'हिन्दी पुस्तक साहित्य' में इनके लिखे हुए दो ग्रंथों के नाम दिये हैं—(१) चमत्कार ज्योतिष, (२) कोकसार वैद्यक।

विश्राम सागर ग्रंथ की रचना चैत्र शुक्ल नवमी संवत् १९६४ वि० को हुई। कृष्णगढ़ के निकट मलेमावाड़ गाँव (जयपुर) के निवासी ब्रजवल्लभ की आज्ञा से कवि ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया।^२

विश्रामसागर की कथा को कवि ने ३ खण्डों में विभाजित किया है—(१) ऐतिहासायन, (२) कृष्णायन और, (३) रामायण। इनमें कवि ने रामायण वाला खण्ड मान काण्डों में विशेषतः विस्तार से लिखा है।

कवि के वर्णन बड़े ही मजीब हैं और हृदय को स्पर्श करते हुए चलने हैं। वर्णन-विषय के विवेचन में तुलसीदास की शैली का अनुगमन किया गया है। कथा का मर्मक निर्वह करने के लिये दोहा, चौपाई, मोरठा, कवित्त, छप्पय, रोला छंद, वर्ग, भुजंगप्रयात छंद, मदैया आदि विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। कथा के अनुसार सभी रसों का सुन्दर समायोजन किया गया है। भाषा चलती हुई, सरल, स्वाभाविक और बोधगम्य है। सारी रचना अवधी भाषा में है, किन्तु कृष्णायन खण्ड में ब्रजभाषा के शब्द भी व्यवहार में लाये गये हैं।

श्रीलाल उपाध्याय

स्मार्त धर्मावलम्बी फैजाबाद निवासी तथा काशीप्रवासी ५० श्रीलाल उपाध्याय ने २० जुलाई सन् १९१३ ई० को 'विश्रामसागर' ग्रंथ की रचना की। यह सन् १९१४ ई० में बनारस से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ को कवि ने काशी नगेश श्री प्रभुनारायण को समर्पित किया है। सन् १९३२ ई० में इस ग्रंथ का गुटका साइज भी छपा है।

इस ग्रंथ के ३ खण्ड हैं—(१) ऐतिहासायन, (२) कृष्णायन और (३) रामायण। ग्रंथारम्भ में कवि ने विविध देवी-देवताओं, ऋषि-मुनियों, प्रकृति के स्वरूप देवताओं, अमुरों तथा भारत की नदियों आदि की वंदना की है। गुरु वंदना के बाद कवि ने अपना सम्प्रदाय 'रामसनेही पंथ' बताया है।^३ पिंगल के आठ शुभाशुभ गुणों पर विचार करने के बाद 'वर्णफल' बताया गया है। 'विश्राम सागर' में दिये गये विविध कथा प्रसंगों की ओर संकेत करते हुए कवि ने निर्गुण-सगुण ब्रह्म के सम्बन्ध में अपने स्पष्ट विचार प्रस्तुत किये हैं। भगवान् के साकार रूप वर्णन के बाद राम नाम तथा गुरु माहात्म्य का प्रारूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त

^१ विश्राम सागर—प्राप्ति स्थान—हरिप्रसाद भगीरथ जी कालवा देवी रोड, रामबाड़ी, मुबई, पृ० ७३२।

^२ वही, १।

^३ वही, पृ० ८।

^४ श्री १९४७ ई० पृ० ३

भगवदभक्तों के जीवन चरित्र तथा भारत के प्राचीन इतिहास का कथाओं आदि का वर्णन किया गया है।

कृष्णायन खण्ड के प्रारम्भ में राधा, कृष्ण, यशोदा, नंद, वासुदेव आदि की वंदना की गई है। इसके अनंतर शुकदेव जी के भागवत वर्णन के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। कथा-क्रम में कस जन्म, से लेकर कृष्ण के गोकुल, मथुरा और द्वारका गमन तक की कथा को सम्मिलित किया है। कवि ने कृष्णायन खण्ड चैत्र गुल ४ सवत् १९७१ को पूरा किया।^१ रामायण खण्ड में कवि ने आत्मपरिचय के कुछ संकेत दिये हैं।^२ काव्य की भाषा अवधी है, किन्तु कृष्णायन खण्ड में ब्रजभाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है।

द्वारकाप्रसाद मिश्र

प० द्वारकाप्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के राजनीतिक नेता के रूप में सुपरिचित हैं। साहित्यिक क्षेत्र में हिन्दी संसार उन्हें श्री शारदा, लोकमत तथा मारथी के सम्पादक के रूप में जानता है। कृष्णायन उनका एकमात्र प्रकाशित महाकाव्य है। इसकी रचना उन्होंने परतन्त्रता के दिनों में जेल में रहकर की थी।

कृष्णायन का कथानक ७ काण्डों में विभाजित है जिनमें कृष्ण की कथा का विस्तार महाभारत, भागवत तथा पूर्ववर्ती कवियों के आधार पर किया गया है। कथारम्भ अवतरण काण्ड से होता है जिसमें श्रीकृष्ण जन्म से पूर्व मथुरा की दशा, असुरों का अत्याचार तथा कृष्ण जन्म और उसकी बाललीलाओं की कथा दी गई है। तदनन्तर कृष्ण-कथा का विकास मथुरा-काण्ड, द्वारका-काण्ड, पूजा-काण्ड, गीता-काण्ड, जय-काण्ड और आरोहण-काण्ड में दिया गया है जिनमें कथानक का विकास इस प्रकार किया गया है कि विभिन्न परिस्थितियों में भी कृष्ण का महत्व ही सर्वोपरि दिखाई देता है।

‘कृष्णायन’ की विशेषताएँ—प० द्वारकाप्रसाद मिश्र की रचना ‘कृष्णायन’ अवधी में कृष्ण चरित्र पर लिखित एक महाकाव्य है जिसमें महाकाव्य के परम्परागत स्थूल नियमों का पालन तो हुआ ही है उसमें भारतीय जीवन की एकता, कथानक की धारावाहिकता तथा नये, युग की राष्ट्रीय चेतना का पूर्णतया मुखरित रूप मिलता है।

कवि ने कृष्ण-चरित्र को ऊँचा उठाने के लिये कथानक का विकास किया है और कृष्ण को गोपीजन बल्लभ, गोपालक तथा धर्म-संस्थापक एवं युग-प्रवर्तक महामानव के रूप में अंकित किया है। कवि ने राधा-कृष्ण के प्रेम का विकास समाज की मर्यादा के अनुकूल ही किया है। उन्होंने कृष्ण-चरित्र से सम्बद्ध गृहित कथाओं को या तो छोड़ दिया है या उनका रूपान्तर करके उन्हें सामान्य जनोपयोगी बना दिया है। कृष्णायन के पात्र परम्परागत होते हुए भी अपना पृथक् व्यक्तित्व रखते हैं। महाभारत और भागवत में कृष्ण के चरित्र में जो वैषम्य दिखाई देता है ‘कृष्णायन’ में उसको दूर करने का स्तुत्य प्रयत्न किया गया है। कृष्ण के प्रति-गोपियों के प्रेम में सात्विकता और लोकमगल की भावना रखी गई है। विलासिता और उछुलता को कोई प्रश्रय नहीं दिया गया। चौर-हरण प्रसंग में कृष्ण एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं।

^१ श्री विश्राम सागर (गुटका साइज), पृ० ४७१।

^२ वही पृ० ७४६

कवि ने राधा को कृष्ण की कान्ता कामिनी माना है और भक्ति की अवतार। उन्होंने राधा का किसी से भी परिणय सम्बन्ध न होने पर उसके सनातन रूप (विष्णु-पत्नी) को स्मरण कराके उसे परकीया होने से बचाया है।

कृष्णायन में आर्य और अनार्य संस्कृति के पारस्परिक भेद को स्पष्ट करके अवांछनीय विदेशी प्रभाव को स्वीकार करने में कवि ने अपनी अमहमति प्रकट करने के मकेत दिये हैं। कृष्ण ने १६१०० गणित मतीत्व कुमारियों को अमुर के चंगुल में मुक्त करके अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया और सत्यभामा आदि रात्रियों के समकक्ष पट्टी दी। इस प्रकार कवि ने आतनायियों द्वारा भगाई हुई स्त्रियों के कल्याण का ऊँचा मार्ग भी प्रदर्शित किया है।

कवि ने गोपीजनवल्लभ कृष्ण को धर्म संस्थापक तथा राष्ट्रीय नेता के रूप में भारत को एक केन्द्रीय सूत्र में बाँधने के प्रयत्न में उत्तम दिखवाया है। कृष्ण ने सब भाँति समर्थ होने हुए भी स्वयं सम्राट् बनने की कामना नहीं की। कृष्ण ने कम बध पर उत्तमों को राजा बनाया और कौरव नाश पर युधिष्ठिर को राज्य मिहामन देने का सका प किया। इस प्रकार कवि ने कर्मयोगी कृष्ण को आदर्श महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जिनमें मानवोचित दुर्बलताओं का अभाव है।

रस, अलंकार और छंद—इस काव्य में प्रायः सभी रसों का समावेश है, किन्तु अधिकार में अद्भुत, करुण, रौद्र, वीर और भयानक का चित्रण है। भृंगार और हास्य का प्रयोग कम है किन्तु वह भी सुन्दर है। कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विगोवाभाम, परिमय्या आदि श्रेष्ठ अलंकारों को स्थान दिया है। प्रकृति वर्णन बहुत सजीव हैं। कवि ने सारे ग्रंथ में केवल ३ छंदों (दोहा, सोरठा, चौपाई) का ही प्रयोग किया है।

भाषा—कृष्णायन की भाषा ठेठ अवधी नहीं है, संस्कृत-निर्भर अवधी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों तथा संस्कृतमय क्रियापदों का प्रयोग अधिक किया गया है। कहीं-कहीं काव्य भाषा आधुनिक खड़ी बोली के निकट ही प्रतीत होती है। भाषा सुसंस्कृत, प्रौढ़ और सहित्यिक है। उसमें बोधगम्यता और सरलता है, किन्तु प्रसंगानुसार माधुर्य, ओज और कोमलता के गुण भी दर्शनीय हैं। कहीं-कहीं व्याकरण-विरुद्ध—दिन प्रति (प्रतिदिन), शब्द प्रति (प्रति शब्द), पर्ण अशोक (अशोक पर्ण), सर्वस्व हृत (हृत सर्वस्व) जैसे समस्त पदों का भी प्रयोग हुआ है। कविता में ह्रस्वान्त शब्दों का दीर्घान्त प्रयोग अवधी सम्मन है पर संस्कृत शब्दों के साथ ह्रस्वान्त प्रयोग खटकते हैं।

अवधी कृष्णकाव्य पर लक्षदास का प्रभाव—अवधी कृष्णकाव्य में कृष्ण चरित को प्रबध रूप में प्रस्तुत करने का जो काम लालचदास ने प्रारम्भ किया था वह लक्षदास जी की नेखनी, काव्य-कुशलता और कलात्मक योजना से पर्याप्त विकसित हुआ जिसने पश्चिमी कवियों को दिशा निर्देश किया। लक्षदास जी के बाद में जो अवधी कृष्णकाव्य की परम्परा चली वह ३ रूपों में प्राप्त होती है—(१) महाभारत तथा जैमिनि पुराण के भाषानुवाद के रूप में, (२) स्वतंत्र रूप से कृष्ण के व्यक्तित्व विकास के प्रस्फुटन में (३) सुदामा चरित्र, रुक्मिणी मंगल तथा कूबरी विनोद आदि प्रासंगिक कथाओं के निर्वाह रूप में।

महाभारत तथा जैमिनिपुराण के भाषानुवाद के समय कवियों ने कृष्ण को श्रेष्ठ नायक, राजनीतिज्ञ नेता तथा कुशल के रूप में चित्रित किया है युधिष्ठिर भीम आदि के

मुख से बविया ने यत्न-तत्न कृष्ण के पारलौकिक ब्रह्म के अवतार होने रूप की ओर भी संकेत कराया है और दवताओं की भांति कही-कही तो उनकी ब्रह्म रूप कृष्ण स्तुति भी कराई है । न रचनाओं में कृष्ण का व्यक्तित्व महिमामण्डित रूप में चित्रित किया गया है ।

जिन रचनाओं में स्वतंत्र रूप से कृष्ण के व्यक्तित्व का विकास किया गया है वे कथानक की दृष्टि से भागवत, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण आदि से प्रभावित हैं । भागवत के दशम स्कंध का अनुवाद करते समय भी कवियों की मौलिक प्रतिभा उस वर्णन को और भी सजीव बना देती है । कवि लक्षदास ने कृष्ण के जिस विविध रूप व्यक्तित्व का निर्देशन किया, वही रूप परवर्ती कवियों की रचनाओं में और भी अधिक विकसित होता गया है । नरहरि, चंददास, ब्रजवासीदास, विमलहूराम तथा द्वारकाप्रसाद मिश्र की रचनाओं में कर्मयोगी कृष्ण समाज और देश के प्रति अपने धर्म के पालन में तत्पर दिखाये गये हैं । कृष्ण की बाललीलाएँ केवल लोकरंजक रूप में ही चित्रित नहीं की गई हैं, उनका लोकरक्षक रूप भी समाज के आदर्श की प्रतिष्ठा की रक्षा करने में तत्पर दिखाया गया है । अवधी कृष्णकाव्य के प्रणेता कवियों की रचनाओं में मर्यादा के निर्वाह की भरपूर चेष्टा की गई है जिसका सर्वोत्तम विकसित रूप प० द्वारकाप्रसाद मिश्र के कृष्णायन ग्रंथ में चरम परिणति तक पहुँचता दिखाई देता है जहाँ सामाजिक शिष्टता और मर्यादा का उज्ज्वलतम रूप दिखाई देता है । लक्षदास जी ने राधाकृष्ण की शृंगार लीलाओं को सामाजिक शिष्टता की परिधि में बाँधकर आध्यात्मिक पुट दिया जिसके फलस्वरूप अवधी कृष्णकाव्य के प्रणेता परवर्ती कवियों ने भी राधाकृष्ण के चरित्र को श्रेष्ठ रूप में अंकित किया और गंहित प्रसंगों को या तो छोड़ दिया या उनका रूपान्तर ऐसी तरह से किया कि वह समाज के सामने एक परिष्कृत और सुनियोजित रूप में रखा जा सके ।

लक्षदास जी ने भगवन्मस्तोत्र तथा नामावली आदि की परम्परा में राम, कृष्ण और शिव में अभेद भाव पैदा करने का जो प्रयत्न किया था, उसी का विधिवत् निर्वाह परवर्ती कवियों की प्रायः सभी रचनाओं में किया गया ।

हमारे आलोच्य कवि ने कविता में छंदों की विविधता का जो प्रयोग प्रारम्भ किया था उसका समुचित निर्वाह नरहरि, मबलसिंह, चंददास, गिरधारी, राममनेही आदि की रचनाओं में किया गया । बरबै छंद का प्रयोग तो अवधी काव्य के प्रणेता प्रायः सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया । लोकोक्तियों तथा मुहावरों के चलते हुए प्रयोग से कवियों ने अपनी भाषा को मज्जित किया और अपने सरस भावों को सुन्दर ढंग से जनता के सामने रखा । लक्षदास जी ने जनता की सरल भाषा में कृष्णकाव्य प्रस्तुत किया था जिससे वह (जनता) कृष्ण के जीवन से प्रेरणा और शांति का संदेश ले सके । परवर्ती कवियों में चंददास तथा प० द्वारकाप्रसाद मिश्र की भाषा में तत्सम शब्दों के प्रयोग से दुरूहता अवश्य आ गई है, किन्तु अन्य कवियों ने इस (सरल भाषा में कथा कहने की) परम्परा का समुचित निर्वाह किया है ।

सहायक ग्रन्थ

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश

१. ईशावास्योपनिषद् ।
२. ऐतरेय ब्राह्मण ।
३. ऋग्वेद ।
४. कठोपनिषद् ।
५. काव्यादर्श—दण्डी ।
६. काव्यालङ्कार—भामह ।
७. काव्यालङ्कार—रुद्रट ।
८. काव्यानुशासन—हेमचन्द्र
९. केनोपनिषद् ।
१०. गीत गोविन्द—जयदेव ।
११. छादोग्य उपनिषद् ।
१२. जैमिनीयाश्वमेध पर्व ।
१३. त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरित—हेमचन्द्र ।
१४. दशरूपक—धनजय ।
१५. दशश्लोकी—निम्बार्काचार्य ।
१६. देवी भागवत (संक्षिप्त)—गीताप्रेस गोरखपुर ।
१७. ध्वन्यालोक—आनन्दवर्धन ।
१८. पञ्चम चरित—स्वयम्भू देव, सम्पा०—हरिवल्लभ भायाणी, सिद्धी जैन ग्रन्थमाला, बम्बई ।
१९. पद्मपुराण ।
२०. प्रबोध चिन्तामणि—सम्पा० मुनि जित विजय, सिद्धी जैन ग्रन्थमाला ।
२१. प्रमेय रत्नावली ।
२२. प्राकृत पैगलम्—सम्पा० मनमोहन घोष, विब्लेथिका इण्डिका, १९०२ ।
२३. ब्रह्मवैवर्त पुराण
२४. ब्रह्मसूत्र पर अणुभाष्य

२५. ब्रह्मसूत्र पर निम्बाक भाष्य ।
२६. मनुस्मृति ।
२७. महाभारत (गीता प्रेस) ।
२८. मत्र रहस्य षोडशी—निम्बाकचार्य ।
२९. यमुनाष्टक—हितहरिवंश ।
३०. राधासुधानिधि—हितहरिवंश ।
३१. विष्णु पुराण ।
३२. बृहदारण्यक उपनिषद् पर शंकरभाष्य ।
३३. वेदात कामधेनु ।
३४. वेदात पारिजात सौरभ—निम्बाकचार्य ।
३५. शतपथ ब्राह्मण ।
३६. शुद्धाद्वैत मार्तण्ड—चौखम्भा काशी ।
३७. श्वेताश्वतर उपनिषद् ।
३८. श्रीमद्भगवद्गीता ।
३९. श्रीमद्भागवत ।
४०. साहित्य दर्पण—विश्वनाथ ।
४१. सिद्धांत रत्नाञ्जलि—हरिव्यासदेव ।
४२. सिद्धांतसार स्मृति—गो० युगलवल्लभ, वृन्दावन ।
४३. हरिवंश पुराण ।

हिन्दी तथा अन्य

१. अकवरी दरबार के हिन्दी कवि (२००७ वि०)—डा० मरयूप्रसाद अग्रवाल ।
२. अलंकार मञ्जूषा—लाला भगवानदीन ।
३. अवधी और उसका साहित्य—डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित ।
४. अवधी शब्द कोष—श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर' ।
५. अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय (२००४ वि०) —डा० दीनदयाल गुप्त ।
६. आदिवाणी—श्री रामराय ।
७. आधुनिक साहित्य (२००७ वि०)—प्रो० नंददुलारे वाजपेयी ।
८. कृष्ण गीतावली—तुलसीदास ।
९. कृष्ण चरित्र (हिन्दी संस्करण)—बकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ।
१०. कृष्णायन—द्वारकाप्रसाद मिश्र ।
११. कृष्णायन—विसाहूराम ।
१२. काव्य कला (दो भाग)—श्री कन्हैयालाल पोद्दार ।
१३. काव्य निर्णय—भिखारीदास ।
१४. केलिमाल और उनके सिद्धांत के पद—स्वामी हरिदास ।
१५. खानखानानासा भाग २ (स० १९६६)—मुशी देवीप्रसाद ।
१६. गौड़ीय वैष्णव साहित्य 'बैंगला'—हरिदास श्रीधाम नवद्वीप हरिबोल कुटीर ।

छंद प्रभाकर—श्री जगन्नाथ प्रसाद 'भानु'।

जायसी ग्रंथावली (२००३ वि०)—प० रामचन्द्र शुक्ल, काशी।

जैन साहित्य का इतिहास (१९४२ ई०)—श्री नाथूराम प्रेमी, बम्बई।

तवारीख हमवा (लीथो मे मुद्रित)।

तुलसीदास—डा० माताप्रसाद गुप्त।

नन्ददास (दो भाग)—सम्पा० उमाशंकर शुक्ल।

निम्बार्क माधुरी (सं० १९९७)—ब्रह्मचारी विहागे शरण, वृन्दावन।

निम्बार्क संप्रदाय और उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि (टर्किंग प्रॉति)—डा० नागय दत्त शर्मा।

नेमिनाथ चतुष्पदिका (१९५५ ई०)—सम्पा० हरिवन्लाल चूनीवाल भायण, बम्बई।

पद्मावत—जायसी (२०११ वि०)—सम्पा० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल।

प्रकृति और काव्य (संस्कृत खण्ड १९५१ ई०)—डा० रघुवश।

बीसलदेव रास—सम्पा० डा० माताप्रसाद गुप्त।

बुद्धचरित (१९०६ ई०)—प० रामचन्द्र शुक्ल।

ब्रजभाषा की आदिवाणी युगलशतक—श्री भट्टदेव, सम्पा० ब्रह्मचारी विहागे शरण।

ब्रजभाषा (१९५४ ई०)—डा० धीरेन्द्र वर्मा।

ब्रजविलास—ब्रजवासीदास।

भक्त नामावली—ध्रुवदास कृत (१९२८)—सम्पा० श्री राधाकृष्णदास।

भक्तमाल—नाभादास, भक्तचरिताक, गीताप्रेस, २००८ वि०।

भक्तिरस बोधिनी टीका (भक्तमाल)—प्रियादास।

भक्तिसुधा बिन्दु स्वाद टीका (भक्तमाल)—रूपकला जी की वार्त्तिक, १९६६ वि०।

भागवत सम्प्रदाय (२०१० वि०)—श्री बलदेव उपाध्याय।

भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी (१९५४ ई०)—डा० सुनीति कुमार चाटुर्जी।

भारतीय दर्शन—श्री बलदेव उपाध्याय।

भारतीय प्रेमाख्यान काव्य (१९५५ ई०)—डा० हरिकांत श्रीवास्तव।

भारतेन्दु रत्नावली (तृतीय भाग) २०१० वि०—सम्पा० बाबू ब्रजरत्नदास।

भाषा काव्य संग्रह (१९०८ ई०)—प० मद्रुणदत्त।

भोजपुरी भाषा और साहित्य—डा० उदयनागयण तिवारी।

मआसिरुल उमरा (भाग २) १९१५ ई०—अनु० बा० बजरत्नदास।

मध्यदेशीय भाषा, २०१२ वि०—श्री हरिहर निवास द्विवेदी।

महाकवि विद्यापति—श्री शिवनंदन ठाकुर।

महावाणी—श्री हरिव्यासदेव जी, सम्पा० ब्रह्मचारी विहागे शरण।

महाभारत भाषा—मबलसिंह।

मिश्रबधु विनोद (दोनों भाग)—मिश्रबधु।

मूलगोमार्ह चरित (गीताप्रेस)—बाबा बेनीमाधवदास।

मेघनाथ वध हिन्दी अनुवाद २०० वि०

५२. मेतासत—सम्पा० हरिहर निवास द्विवेदी, खालियर ।
५३. रहिमत चन्द्रिका—श्री रामनाथलाल 'सुमन' ।
५४. रहिमत विनोद—श्री अयोध्याप्रसाद शर्मा ।
५५. रहिमत शतक—लाला भगवानदीन ।
५६. रहीम—प० रामनरेश त्रिपाठी ।
५७. रहीम कवितावली—प० सुरेन्द्रनाथ तिवारी ।
५८. रहिमत विलास—बाबू ब्रजरत्नदास ।
५९. रहीम रत्नावली—प० मयाशकर याज्ञिक ।
६०. राधावल्लभ संप्रदाय (सिद्धांत और माहित्य)—डा० विजयेन्द्र स्नातक, दिल्ली ।
६१. राधा का क्रम विकास (१९५६ ई०)—डा० शशिभूषण दास गुप्त, काशी ।
६२. रामचरित मानस—गो० तुलसीदास ।
६३. व्यास-वाणी—श्री हरिराम व्यास ।
६४. ब्रजभाषा व्याकरण (१९३७)—डा० धीरेन्द्र वर्मा ।
६५. विद्यापति ठाकुर—डा० उमेश मिश्र ।
६६. विद्यापति पदावली—श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, पटना ।
६७. विश्राम सागर—प० ज्वालाप्रसाद मिश्र ।
६८. विश्राम सागर—प० नारायण प्रसाद मिश्र ।
६९. विश्राम सागर—श्री रघुनाथ रामसनेही ।
७०. विश्राम सागर—श्रीलाल उपाध्याय ।
७१. वैष्णव धर्म—प० परशुराम चतुर्वेदी ।
७२. वैष्णव धर्मनो संक्षिप्त इतिहास (गुजराती)—प० केवलराम दुर्गाशंकर शास्त्री ।
७३. शिवसिंह सरोज (१८८३ ई०)—श्री शिवसिंह सेंगर ।
७४. सुदामा चरित—नरोत्तमदास ।
७५. सुदामा शतक (१८८७ वि०)—गोपाल कवि, जबलपुर ।
७६. सूर और उनका साहित्य (२०१५ वि०)—डा० हरबललाल शर्मा, अलीगढ़ ।
७७. सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य (१९५८ ई०)—डा० शिवप्रसाद मिह ।
७८. सूरसागर—बाबू जगन्नाथ दास 'रत्नाकर', काशी ।
७९. सूरदास (१९४६ ई०)—डा० ब्रजेश्वर वर्मा ।
८०. सूर साहित्य (द्वितीय संस्करण)—डा० हजारिप्रसाद द्विवेदी ।
८१. सोलहवीं शती के हिन्दी और बंगाली वैष्णव कवि (प्रथम संस्करण)—डा० रत्न-कुमारी ।
८२. संगीत राग कल्पद्रुम (१९१४ ई०)—श्री कृष्णानन्द व्यास, कलकत्ता ।
८३. श्री निम्बार्काचार्य पीठ का संक्षिप्त परिचय (२०१२ वि०)—श्री निम्बार्काचार्य पीठ परशुराम पुरी, सलेमाबाद, किशनगढ़, राजस्थान ।
८४. श्री वृन्दावन दर्शन विधि (२०११ वि०)—श्री दानबिहारीलाल शर्मा 'शरण', वृन्दावन ।
८५. श्री हितसुधासार प्रका० सोने वाली छोटी सेठानी शुभकौर बाई

- हित चौरासी—गो० हितहरिवंश—प्रका० गो० स्वयंराज जी ।
 हिन्दुई साहित्य का इतिहास—तामी, (१९५५ ई०).—अनु० डा० लक्ष्मी सागर
 वाष्णय ।
 हिन्दी काव्य मे प्रकृति चित्रण (२००६ वि०)—डा० किरणकुमारी गुप्त ।
 हिन्दी के विकास मे अपभ्रंश का योग—डा० नामवरसिंह ।
 हिन्दी को मराठी संतो की देन (२०१४ वि०)—डा० विनयमोहन शर्मा ।
 हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास (१९५६ ई०)—डा० सम्भूनाथ सिंह ।
 हिन्दी मे कृष्णकाव्य का विकास (टंकित प्रति)—डा० बालमुकुन्द गुप्त ।
 हिन्दी पुस्तक साहित्य—डा० माताप्रसाद गुप्त ।
 हिन्दी शब्द सागर (१९१२ ई०)—सम्पा० प० रामचन्द्र शुक्ल आदि ।
 हिन्दी साहित्य (द्वितीय खण्ड)—डा० धीरेन्द्र वर्मा, प्रयाग ।
 हिन्दी साहित्य का आदिकाल (१९५२ ई०)—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ।
 हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (१९४९ ई०)—डा० रामकुमार वर्मा,
 प्रयाग ।
 हिन्दी साहित्य का इतिहास (२००९ वि०)—प० रामचन्द्र शुक्ल ।
 हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास—ग्रियर्सन—अनु० डा० किशोरीनाथ गुप्त ।
 हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास (प्रथम भाग)—सम्पा० डा० राजबली पाण्डेय ।
 हिन्दी साहित्य की भूमिका (१९४०)—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ।

ENGLISH BOOKS AND JOURNALS

- Archaeological Survey of India, Vol I—Cunnigham
 A History of the Medieval Vaishnavism in Orrisa (1940)—Prabha
 Mukherjee.
 A History of Sanskrit Literature—A V Keith
 A History of Hindi Literature (1920)—F E Keay
 A Grammar of the Braj Bhakha (1839)—J R Ballentine, London
 Akbar Nama, Part II (1912)—Abul Fazl—Translated by Beveridge
 An outline of the Religious Literature of India—Dr J. N. Farquhar
 A Supplement to the Fatehpur Gazetteer (1887)
 Bhakti Cult in Ancient India—Dr B. K Goswami
 Castes in India—Hutton.
 Caste System of Northern India with special Reference to M
 and Oudh—E A. W. Blunt
 District Memoir, Mathura (1880)—F H Growse.
 Encyclopaedia of Religion and Ethics—James Hastings.
 Early History of Vaishnavism in South India—Krishna Swam
 Ayanger.
 Early History of Vaishnav Sect—Dr. Rai Chowdhary
 Evolution of Awadhī (1937) Dr Babu Ram Saksena

17. Fatehpur Gazetteer
18. Gujerat and its Literature—K. M. Munshi
19. Hindu Tribes and Castes (1879)—M. A. Sherring
20. History of Braj Bui Literature—Dr. S. K. Sen.
21. History of Indian People and Culture—K. M. Munshi.
22. History of Muslim Rule in India—Dr. Ishwari Prasad
23. Hindi and Braj Bhakha Grammar (1839)—J. R. Balentyne, London.
24. Indian Antiquity—Lasson
25. Influence of Islam on Indian Culture—Dr. Tara Chand.
26. Journal of the Royal Asiatic Society, 1915.
27. Linguistic Survey of India, Vol. VI & IX—Grierson.
28. Origin and Development of Bengali Language—Dr. S. K. Chaturjya.
29. Racial Synthesis of Hindu Culture—Vishwa Nath.
30. Religious Quest of India
31. Sanskrit Dictionary—Apte
32. Statistical Description and Historical Account of the North Western Provinces of India Vol VIII (1884)—Fatehpur.
33. Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems—Dr. R. G. Bhandarkar
34. Vedic Index of Names and Subjects Part I (1958)—MacDonell and Keith.

रिपोर्ट तथा पत्र-पत्रिकाएँ

१. अतरवेद—२६ जनवरी १९५८ तथा २६ जनवरी १९५९ के अंक, फतेहपुर।
२. अमृत पत्रिका—२३-१२-१९५५ ई०, इलाहाबाद।
३. इलाहाबाद यूनीवर्सिटी मैगजीन—दिसम्बर १९५६ ई०।
४. उत्तर भारती—उत्तर प्रदेश यूनीवर्सिटीज रिसर्च जर्नल, दिसम्बर १९६०।
५. कल्याण—श्रीकृष्णाक सवत् १९८८ तथा भक्त चरिताक सं० २००८।
६. खोज रिपोर्ट—नागरी प्रचारिणी सभा काशी।
७. त्रिपथगा—जुलाई १९५९ ई०, सूचना विभाग, लखनऊ।
८. नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका, काशी।
९. पंचदूत—प्रका०—जिला नियोजन अधिकारी, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)।
१०. प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण—बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना।
११. ब्रजभारती—ब्रज साहित्य मण्डल, मथुरा।
१२. भारत—२६ अक्टूबर १९५५ ई०, इलाहाबाद।
१३. भारतीय साहित्य—अक्टूबर १९५६ ई०—के० एम० मुशी हिन्दी विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय।
१४. माधुरी—लखनऊ।
१५. विशाल भारत—कलकत्ता।
१६. सम्मेलन पत्रिका—हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

१७. सरस्वती—लखनऊ ।
१८. साहित्य, वर्ष ६ अंक ३—बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्, पटना ।
१९. साहित्य संदेश, दिसम्बर १९५८ तथा दिसम्बर १९६०—साहित्यरत्न भण्डार आगरा ।
२०. सुकवि—कानपुर ।
२१. श्री सर्वेश्वर—श्री निकुंज, प्रताप बाजार, वृन्दावन ।
२२. हस्तलिखित पुस्तकों की खोज रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण—डा० श्यामसुंदर दास काशी ।
२३. हिन्दी अनुशीलन—भारतीय हिन्दी परिषद्, प्रयाग ।
२४. हिन्दी अनुशीलन—धोरेन्द्र वर्मा विशेषांक १९६० ई० ।
२५. हिन्दुस्तान (साप्ताहिक)—१७-२-१९५७ ई०, दिल्ली ।
२६. हिन्दुस्तानी—इलाहाबाद ।

हस्तलिखित ग्रंथ कवि नामानुक्रम से

१. गिरधारी—कृष्ण चरित्र (भागवत दशम स्कन्ध), रस मशाल, मुद्रामा चरित्र ।
  २. चतुरदास—एकादश स्कन्ध भाषा ।
  ३. चददास—रामविनोद, कृष्णविनोद, गिरमारगाध्यात्रली, भागवतगीताज्ञान, विष्णु-सहस्रनाम, भाषा प्रबन्ध पचाग, श्री भागवत महापुराण, भगत बिहार, साखी, रागमाला, पदावली, शृंगार सागर ।
  ४. बालबाल—भक्तमाल ।
  ५. बालकराम—भक्तदाम गुण चित्रनी टीका ।
  ६. भवानीप्रसाद पाठक 'भावन'—कूबरी विनोद आदि ।
  ७. भागवत दास—भागवत चरित्र ।
  ८. राजेन्द्रप्रसाद—दानलीला ।
  ९. लक्षदास—कृष्णरससागर, भागवतपुराणसार, दोहावली, कृष्ण के बरवै तथा फूटकर पद ।
  १०. लालचदास—हरिचरित्र, विष्णु पुराण ।
  ११. क्षेमकरण मिश्र—चरितसुधा (कृष्ण चरित्र) ।
  १२. हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह—प्रयाग संग्रहालय ।
  १३. हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह—सम्मेलन संग्रहालय ।
  १४. हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह—नागरी प्रचारिणी सभा काशी ।
  १५. हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह—श्री निकुंज प्रताप बाजार, वृन्दावन ।
- उपर्युक्त ग्रंथों के प्राप्ति-स्थानों का संकेत इस प्रबन्ध में यथास्थान किया जा चुका है ।